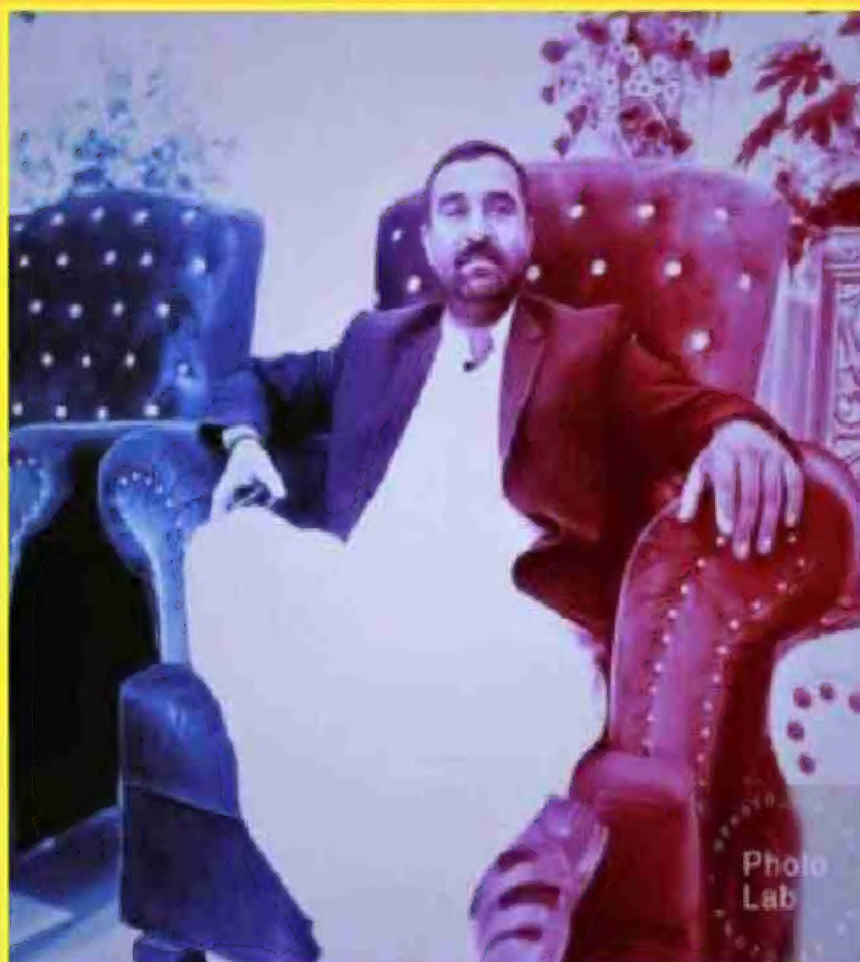


اُردو شاعری

کا
سماجی پس منظر

ڈاکٹر سید اعجاز حسین





PDF By : Meer Zaheer Abass Rustmani

Cell NO : +92 307 2128068 - +92 308 3502081



اردو شاعری

کا

ستما جی میں منظر



ڈاکٹر سید اجاز حسین

بار اول : — ۱۰۰۰
 سال طباعت : — ۱۹۶۸ء
 قیمت : — پندرہ روپے

ملنے کا پتہ : —
 کارواں پبلیشرز، بکسٹریز
 ، منٹو روڈ، الہ آباد

مطبوعہ : —
 نیشنل آرٹ پرنٹرس، الہ آباد
 خوشنویس : —
 محمد ابراہیم

انتساب

میں اپنی اس تصنیف کو

اپنے عزیز اور ادب دوست شاگرد

مقبول احمد لاری

کے نام معنون کرتا ہوں۔

اعجاز

فہرست

چند باتیں

پہلا باب

ہندوستان کا تمدنی پس منظر ... ۱

دوسرا باب

دکن کا تمدن اور شاعری ... ۸۵

تیسرا باب

شمالی ہندوستان ... ۱۵۳

چوتھا باب

لکھنؤ کے تمدن و ادب کا جائزہ ... ۲۵۹

پانچواں باب

نئے سماج کی آمد ... ۳۵۴

چھٹا باب

نئے تمدن کے برگ و بار ۴۴۶

چند باتیں

یہ کتاب میرے دل میں پیدا ہونے والے اُس دیرینہ سوال کا جواب ہے کہ اردو شاعرانے اسی طرح کیوں سوچا۔ اپنے جذبات و تصورات کو انہیں شکوں میں کیوں پیش کیا ہے جیسے وہ اُن کی تخلیقات میں نظر آتے ہیں۔ مجھے واضح اور فکر انگیز جواب کہیں نہیں ملا۔ ہو سکتا ہے کہ کسی نے کچھ لکھا ہو اور میں نے نہ دیکھا ہو لیکن ابھی یہ کتاب لکھ ہی رہا تھا کہ ڈاکٹر محمد حسن اور ڈاکٹر ذریعہ آغا کی دو قابلِ قدر تصانیف میرے موضوع سے ملنے جلتے موضوعات پر شائع ہو گئیں۔ جا بجا اُن کی سرحدیں بھی میرے موضوع سے مل گئی ہیں۔ مگر باوجود اس قرب کے اپنے موضوع و طرز فکر کے لحاظ سے بعدِ تشنگی کا احساس باقی رہا۔ علاحدگی کی وجہ بیان کرنا تحصیل حاصل ہے: غالباً اُن حضرات کے پیش نظر وہ مسائل نہ تھے جو میری خلش کا جواب بن سکتے۔ اس لئے میں نے اپنی کاوش جاری رکھی۔

اس موضوع پر لکھنے کا ارادہ تو بہت دنوں سے تھا مگر عمل کرنے کا موقع اس وقت ملا جب میں یونیورسٹی کی خدمات سے سبکدوش ہوا۔ حسن اتفاق سے اُسی زمانے میں "یونیورسٹی گرانٹس کمیشن - دہلی" نے یونیورسٹی کی ملازمت سے چھٹکارا پا جانے والے اساتذہ کو کچھ مالی اعانت کا اعلان کیا۔ مجھے بھی بطور اعزاز یہ اعانت ملنے لگی۔ میں کمیشن کا شکر گزار ہوں کیونکہ یہ بر وقت عارضی امداد بھی میرے لئے ایک گونہ فراغت کا باعث ہوئی ورنہ شاید اب بھی میں یہ کتاب نہ لکھ سکتا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر میں نے خلشِ خارِ تمنا کو دور کرنے کے لئے قلم اٹھایا اور پانچ سال کی

۱۔ دہلی میں اردو شاعری کا تہذیبی و فکری پس منظر۔

۲۔ اردو شاعری کا مزاج۔

ب

محنت کے بعد اب یہ کتاب آپ کی خدمت میں پیش ہے۔

اس مطالعہ میں شاعری کے اندر گھل مل جانے والے خاص خاص ثقافتی عناصر مثلاً فن۔ مذہب۔ طرز فکر۔ طرز معاشرت۔ تفریحات۔ طریقہ تعلیم۔ رسم اور رواج کا جائزہ لینے کی کوشش کی گئی۔ تاکہ اندازہ ہو سکے کہ اردو شاعری نے ہر عہد کے ماحول کی کہاں تک ترجمانی کی ہے اور رائج الوقت ادبی سائیکوں کو فنی لحاظ سے کام میں لا کر کتنی کامیابی حاصل کی ہے۔ مجھے اعتراض ہے کہ میں اپنی کوشش میں حسبِ خواہش کامیاب نہیں ہو سکا۔ مگر یہ تسکین ضرور ہے کہ دل کے گوشے سے بار بار اٹھنے والے سوالوں کا بڑی حد تک میں جواب دے سکا۔

تمدنی پس منظر کا جائزہ اردو ادب کے ابتدائی عہد سے شروع کیا گیا ہے اس لئے قدیم شعرا کے کلام کی تلاش میں مختلف مشہور کتب خانوں کو دیکھنے کا موقع ملا۔ حیدر آباد، اورنگ آباد، پٹنہ، علی گڑھ، دہلی کی لائبریریوں میں بعض کیاب دولہ دین و کلیات ہاتھ آئے۔ اس سلسلہ میں زیادہ کتب مبنی اس لئے بھی ضروری ہو گئی کہ کوئی تصنیف یا تحریر ایسی نہ تھی جس سے براہِ راست موضوع پر روشنی پڑتی، اس مشکل میں اضافہ اس لئے بھی ہو گیا کہ ہندوستان کی سماجی زندگی کو تاریخ نے بہت کم جگہ دی ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی مستند یا جامع تاریخ کی کتاب ہو جو ہندوستان کے تمدن کی عہد بہ عہد مکمل رد واد بیان کر سکے اس لئے تاریخی شواہد کی کمی ہر قدم پر محسوس ہوئی، بلکہ یہ عرض کرنا بے معنی نہ ہوگا کہ شاعری ہی سے رسوم و معاشرت کا اندازہ کر کے مردِ جمہ تمدنی زندگی کا نقشہ تیار کرنا پڑا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ تاریخ سے سماج کے ذہن و معاشرت کا اندازہ کرنے کے بجائے، شاعری کو تاریخ کا بدل سمجھنا پڑا رسم اور رواج ذہنی کاوش، تقریبات کو تاریخ کا ہم پلہ سمجھنے میں اس لئے بھی تکلف نہ ہوا کہ بعض علمائے معاشرت کچے نزدیک ایسے ہی عناصر سے ثقافت کی تشکیل ہوتی ہے۔ یہی اجزا لوگوں کو یہ احساس عطا کرتے ہیں کہ وہ ہر کام یا موقع پر کسی خارجی قوت کے زیرِ اثر، اپنی مرضی و اختیار سے بھی کچھ باتیں کر سکتے ہیں۔ یہ احساس فرد کو نہ صرف ایک قوت عطا کرتا ہے بلکہ انفرادیت کی اہمیت بھی بڑھا دیتا ہے۔ رفتہ رفتہ

یہی احساس ساری جماعت کی یک جہتی اور مسرت میں اضافہ کا باعث ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ آج بھی باوجود اختلاف مذہب مختلف قوموں کی سماجی زندگی کی یگانگت کے پس پشت، خاندانی تربیت درسم و رواج کی قدیم روایتیں کار فرما نظر آتی ہیں۔ اس معاشرتی ارتباط نے زمان و مکان، عقائد و نظریات کی بدلتی ہوئی دنیا میں بھی لوگوں کو ایک رکھا۔ ہماری شاعری اسی ربط و ضبط کی آئینہ دار ہے۔

اس کتاب کے سلسلہ میں مواد کے مطالعہ سے اندازہ ہوا کہ اپنے ابتدائی دور میں اردو شاعری، حقیقت و فطرت سے بہت قریب تھی چنانچہ محمد قلی قطب شاہ کے زمانے میں بلکہ اس سے بھی پہلے دور کی زندگی کے بیشمار اہم اور غیر اہم، سادہ اور پیچیدہ ثقافتی پہلو ہم کو اس وقت کی شاعری میں ملتے ہیں۔ اس فطرت شناسی و وسیع النظری کا نتیجہ تھا کہ دکن کی شاعری میں نظم کا ذخیرہ غزلوں سے کمیس زیادہ ہے اور خوشی اس کی ہے کہ وہ اس سحر کے میں کامیاب بھی ہے۔

اردو شاعری کی ایک دوسری خصوصیت زمانہ شناسی و حق گوئی اس مواد میں نظر آتی ہے جس کا تعلق صنف قصیدہ سے ہے، ہمارے شعرا ممدوح کی مبالغہ آمیز مدح کے لئے بدنام ہیں ان پر طرح طرح کے الزامات ہیں اور لطف یہ ہے کہ معترض اپنے اعتراضات میں بھی مبالغہ سے کام لیتے ہیں گویا جو بھی قصیدے کے میدان میں آتا ہے وہی مبالغہ سے دلچسپی لینے لگتا ہے مگر اس واقعہ سے بھی اہل نظر انکار نہیں کر سکتے کہ جب بادشاہ وقت کی کمزوریاں معاشرے کی پرآگندگی کا باعث ہو جاتی ہیں، جب انتشار نظام سے لوگ نان شبینہ کو محتاج ہو جاتے ہیں تو یہی قصیدہ گو اس مہیا کی دلیوری سے کام لیتے ہیں کہ ان کی جرات و ندانہ پر زمانہ حیرت کرتا ہے۔ نالائق حکمرانوں کے پست کندہ حالات اپنے شر آشوبوں قصیدوں، ہجودوں اور نظموں میں اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ان بادشاہوں کے بدترین دشمن بھی محکوم ہو کر ایسی ہمت نہ کر سکتے۔ اس قسم کی اور بھی دلچسپ اور قابل قدر باتیں ان ادراک میں ملیں گی جن سے یقین ہوتا ہے کہ اردو شاعری ہمیشہ معاشرہ کے جذبات اور ذہنی مطالبات کی ترجمانی کرتی رہی ہے، یہ ادراکات ہیں کہ کبھی کبھی کسی عہد کی بد مذاقی یا بعض شعراء کی

ذہنی پستی سے اس ردیہ کے خلاف بھی ہوا ہو مگر مجموعی حیثیت سے اردو ادب ہمیشہ ماحول کا ترجمان رہا ہے۔ یہ میرا مفروضہ نہیں بلکہ امید ہے کہ کتاب دیکھنے کے بعد آپ بھی اس رائے سے اتفاق کریں گے۔ شاید اس کتاب میں مثالیں ضرورت سے زیادہ نظر آئیں کبھی کبھی مجھے بھی اس کا احساس ہوا مگر یہ طریق کار اس لئے ضروری سمجھا گیا کہ مثالوں کی قلت کہیں بدگمانی کا باعث نہ ہو جائے۔ اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جو نظریں یا غزلیں مثالوں میں پیش کی گئی ہیں ان میں سے شاید بعض ایسی ہوں جو زیر بحث موقع و محل کے لحاظ سے خاص اس وقت کی پیداوار نہ ہوں بلکہ مخصوص واقعہ یا تحریک کے کچھ پہلے یا بعد کی ہوں۔ زیادہ تر تو یہی التزام ہے کہ ہر مثال جو پیش کی گئی ہے وہ زیر بحث دور سے وابستہ ہو لیکن کبھی کبھی یہ ہوا ہے کہ جو بات ہم کہنا چاہتے تھے اس کی وضاحت کے لئے بروقت کوئی مثال نہیں ملی اور مثال میں ایسے اشعار پیش کر دیئے گئے جو تاریخی لحاظ سے شاید موزوں نہ سمجھے جائیں۔ ایسی مثالیں ہمیشہ اس نفاذ کو واضح کرنے کے لئے پیش کی گئی ہیں جو زیر بحث رہی ہے۔

آخر میں یہ عرض کرنا ہے کہ اگر پروفیسر احتشام حسین اتنی دلچسپی نہ لیتے تو شاید یہ کتاب لکھی بھی نہ جاسکتی۔ ڈاکٹر عقل رضوی نے بھی کبھی کبھی تاریخی مواد فراہم کرنے میں بڑی مدد کی۔ اپنی دوسری تصانیف میں کتابت کی غلطیاں دیکھ کر اس بار میں نے کسی دوسرے کی 'دیدہ دری' کا احسان نہیں لیا۔ خود ہی تصحیح کرتا رہا میں پردت دیکھتا تھا اور ڈاکٹر احمد حسن اہل سودہ پڑھتے جاتے تھے۔ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ان شاگردوں کا فکر یہ ادا کرنا رہی بات معلوم ہوتی ہے مگر غالباً یہ میری آخری تصنیف ہوا اس لئے یہی بات نہ کرنے کی ذمہ داری کو نباہتے ہوئے عدم شکریہ کی تلانی میں پرانے لوگوں کی طرح یہ دُعا کرنا چاہتا ہوں کہ "جیسے میری مراد پوری ہوئی ویسے ہی خدا کرے ان شاگردوں کی بھی مرادیں پوری ہوں"۔

اعجاز

نشیمن - الہ آباد

نومبر ۱۹۶۸ء

پہلا باب

ہندوستان کا تمدنی پس منظر

(دور متوسط)

اگر یہ بات صحیح ہے کہ کوئی خیال بغیر مادہ کے وجود میں نہیں آتا تو اس کا سب سے اہم منظر ادب کو ہونا چاہئے اس لئے کہ یہ جذبات و خیالات کا مرقع ہوتا ہے اس کی نشوونما ان اشخاص کے ذہن کا سہارا لے کر ہوتی ہے جو عوام سے زیادہ ذہین و حساس ہوتے ہیں۔ ان کے ذہن کی باریدگی ماحول کا پر تو لے ہوتی ہے اور ذہن اپنا مواد ارد گرد کے حالات سے حاصل کرتا ہے، حالات بذات خود ظہور میں نہیں آتے ان کے پس پشت سیاسی، سماجی، معاشی، فنی روایات کی لہریں ہوتی ہیں جو داخلی میلانات یا خارجی محرکات کا سبب بن جاتی ہیں ان ہی کے زو میں جذبات و خیالات بستے رہتے ہیں، ان ہی کے تغیرات سے زمانے کا مذاق اور ادب کے مظاہر ترتیب و تشکیل پاتے ہیں، ان ہی کے سیلاب میں قومیں ڈوبتی ابھرتی رہتی ہیں۔ قوموں کی بلندی و پستی کا اندازہ بھی ادب ہی سے چلتا ہے کیونکہ وہ حالات کا عکس ہوتے ہیں، یہی حالات اچھے یا بُرے افراد و کردار کو جنم دیتے ہیں، لیکن بعض ایسے بھی غیر معمولی ذہن و کردار کے انسان ہوتے ہیں جو اپنی دور بینی اور روحانی قوت کا سہارا لے کر ان حالات کو بدل دیا کرتے ہیں دریا کے رخ کو موڑ کر دوسری طرف پھیر دیتے

ہیں اور زمانے کی رفتار پر اثر انداز ہوتے ہیں ایسے مخصوص انسان صدیوں کے بعد نمایاں ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے خیالات کا آئینہ زیادہ تر ادب ہی ہوتا ہے، تقریر ہو یا تحریر، عمل ہو یا احساس سب دیر پا اور ہمہ گیر اشاعت ادب ہی سے پاتے ہیں، ان ہی پر کیا منحصر ہے عوام و خواص دونوں کے خیالات جو قوم کی ترقی و تنزل کا سبب ہوتے ہیں وہ بھی ادب ہی سے نمایاں ہوتے ہیں ادب ہی ان کا تاریخی کارنامہ ہوتا ہے، وہ مرجاتے ہیں مگر ان کے جذبات و خیالات کو ادب زندہ رکھتا ہے۔

ان قیاسات کی روشنی میں جب ہم اُس دور کے ادیبوں کی نفسیات کا ذکر کرتے ہیں جو اُردو کے بانی اور ادب کے معمار سمجھے جاتے ہیں تو یہ سوچنا پڑتا ہے کہ حالات و نظریات، اخلاقیات و نفسیات کا معیار اُس زمانے میں کیا تھا جس نے شاعروں کو اس طرح سوچنے اور کہنے پر مائل کیا جو انھوں نے اپنے خیالات و جذبات کو اس طرح ادب میں پیش کیا، کیوں انھوں نے وہ رویہ نہ اختیار کیا جو دور دراز ملکوں میں عام تھا، شاعری کے وہ نمونے کیوں نہ دے جو غیر زبانوں میں اسی دور میں ملتے ہیں۔ ضرور ہے کہ ان کی کچھ مجبوریوں رہی ہوں گی، اُن کے ماحول نے ذہن کو اسی سانچے میں ڈھالا ہوگا جس سے وہ براہ راست متاثر ہوئے ہوں گے ان تاثرات کی تعمیر میں متعدد رجحانات کا فرما رہے ہوں گے، ادبی مذاق، سیاسی تغیرات، سماجی کش مکش، مذہبی تحریکات، فنی روایات سب نے مل جل کر شاعر کے ذہنی رجحانات کی تشکیل کی ہوگی اور پھر شاعر کا انفرادی ذہنی ارتقاء بھی کسی خاص رخ پر جانا چاہتا ہوگا، اس کے جذبات اسباب و وسائل کے انبار میں ذہنی وابستگی کے لئے کوئی ایک خاص چیز حسب استعداد اپنے اظہار انفرادیت کے لئے ڈھونڈتا ہوگا۔ اس ذہنی کاوش کا سراغ لگانا آسان کام نہیں، اس کے لئے ہم کو ابتداء سے ہندوستان کے حالات و مذاق کا پتہ چلانا پڑیگا یہ سوچنا پڑیگا کہ اُردو کی پیدائش سے پہلے پورے ملک کے رسوم و خیالات کیا تھے اپنی جغرافیائی اور تمدنی کوائف سے مخصوص طرز فکر و عمل میں ہندوستان

مسلمان حملہ آوروں کی تہذیب و تمدن سے کتنا الگ تھا اور دونوں قوموں کے یکجا ہونے کا نتیجہ کیا ہوا؟

قدیم تمدن کا خاکہ | ہندوستان کے نقشے کو غور سے دیکھئے تو محسوس ہوگا کہ اپنی قدرتی جغرافیائی حدود کی وجہ سے پورا ملک ایک واحد ہے

اس کے تین طرف اونچے اونچے پہاڑوں کا ایسا سلسلہ ہے جو حد بندی کے لئے منبسط و سرحد کا کام دیتا ہے اور دو طرف سے وسیع و عریض سمندروں سے گھیر کر قدرت نے پتھر کی دیوار کے بجائے بحر بکراں سے اس کو محدود و محفوظ کر دیا ہے اس حد بندی کے بعد کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ ان حدود کے اندر کا خطہ ایک ملک نہیں باوجود نشیب و فراز کے ساری زمین ایک ہی ہے کیونکہ معاشی ضرورت کے لئے ایک حصہ دوسرے حصہ کا دست نگر ہے جب تک ظاہری فرق کو ہٹا کر سارے خطہ کو ایک نہ سمجھا جائے قدرت کا منشاء پورا نہیں ہوتا نہ جغرافیہ کی حد بندی مفید مطلب ہو سکتی ہے۔ یہ ضرور ہے کہ باوجود جغرافیائی و معاشی رشتوں کے سیاسی لحاظ سے یہ بڑھتی مختلف و متعدد خطوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ہر حصہ کا حکمران جدا ہوتا، خاص خاص خطوں کی بولیاں بھی الگ الگ تھیں، لوگوں کی طرز معاشرت بھی جدا گانہ تھی، نسلی اعتبار سے ہر خطہ کا رہنے والا دوسرے خطے کے باشندوں سے اپنے کو الگ سمجھتا تھا۔ شمال و جنوب دو بڑے خطوں میں تقسیم ہو گئے تھے ان کی علیحدگی کی وجہ اول تو قدرتی تھی، کہیں پہاڑ رکاوٹ تھے کہیں دریا، دوسرے کسی مقتدر مرکزی حکومت کی عدم موجودگی سے فائدہ اٹھا کر مختلف گروہوں نے اپنی اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور اپنے بعض تہذیبی خصوصیات کو امتیازی پہلو سمجھ کر دوسروں سے اپنے کو علیحدہ خیال کرتے تھے مگر ان خرابیوں کے باوجود ان کی تہذیب و تمدن میں خاص فرق نہ تھا بلکہ مماثلت کافی تھی، اس کی اہم وجہ مذہب تھا، بعض رسوم کے اختلافات کو نظر انداز کرتے ہوئے ہندوستان کا مذہب روحانی قوت کے لحاظ سے

ایک تھا، یہ رشتہ اتنا مضبوط تھا کہ سارے اختلافات پر بھاری ہو جاتا تھا، عہد قدیم سے سنسکرت زبان اس ملک کی مقدس زبان سمجھی جاتی تھی، اس کا دائرہ اثر اتنا وسیع تھا کہ شاید ہی کوئی خطہ اس سے اپنے کو الگ سمجھتا رہا ہو، دریا اور پہاڑ بھی مذہب کو ایک حصہ سے دوسرے حصہ میں جانے سے نہ روک سکے۔ اختلافی اسباب کو پس پشت چھوڑ کر قدرتی رکاوٹوں کو عبور کرتے ہوئے مذہب نے پورے ہندوستان کو ذہنی طور پر ایک رشتہ میں منسلک کر دیا تھا۔

اس میں شک نہیں کہ یہ مذہب کبھی سرکاری طور سے یا ریاستی انداز میں ہندوستان پر فرمانروائی نہیں کر سکا مگر باوجود اس کے سارے ہندوستان کا دل ہندو مذہب و فلسفہ سے شعوری و غیر شعوری طور پر متاثر تھا، گو تم بدھ کے زمانے میں البتہ اس مذہب کو پیچھے ہٹنا پڑا، بدھ مذہب کی اشاعت اس زور شور سے ہوئی کہ ایک سرے سے دوسرے سرے تک ہندوستان کی ایک دنیا ہندو مذہب سے علیحدگی اختیار کر کے اس کی حلقہ بگوش ہو گئی بلکہ سارے جنوبی اور مشرقی ایشیا کو اس نے اپنی خوبیوں سے متاثر کیا۔ اشوک نے اپنے دور حکومت میں اس مذہب کو دور و در تک پھیلایا یہاں تک کہ بدھ مت اب ہندوستان کا قومی مذہب نظر آنے لگا۔ اس کا رد عمل بہ قول ڈاکٹر عابد حسین یہ ہوا کہ اس لئے ”مجموعی طور پر ہندوستانی تہذیب کی سیرت اور صورت کو اس حد تک بدل دیا کہ وہ ایک نئی تہذیب بن گئی جسے بدھ تہذیب کہنا چاہئے۔ ہندو مذہب نے ذات پات کی قید لگا کر معاشرہ میں ایک ایسا نشیب و فراز پیدا کر دیا تھا کہ ہندوستان کا کافی بڑا طبقہ تہذیب کی ارتقاء اور ذہنی نشوونما سے محروم ہو گیا تھا، سنسکرت زبان اس حد تک مقدس سمجھی جاتی تھی کہ شودروں کے لئے اس کا پڑھنا تو کیا سننا بھی ممنوع

تھا، مذہبی فرائض صرف برہمن انجام دے سکتے تھے گویا مذہب اور خدا تک رسائی حاصل کرنے کے لئے ان کا ہونا ضروری تھا بغیر ان کی امداد کے عبد کا معبود تک پہنچنا ناممکن تھا بدھ نے ان خرابیوں کو بہت کچھ کم کر کے ادب و نیچ کا تفرقہ مٹانے کی کوشش کی، مذہبی اشاعت کے لئے اس بانی مذہب نے سنسکرت زبان کے بجائے عوام کی زبان پالی کو منتخب کیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عوام بھی اس کی تلقین و خیالات سے مستفیض ہوسکے ساتھ ہی ساتھ اس نے مذہب کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھولا دیا، یہاں نہ شودر کا سوال تھا نہ برہمن کا، سب یکساں فائدہ اٹھا سکتے تھے۔ ہندو مذہب کے لحاظ سے علم حاصل کرنا صرف برہمنوں اور چھتریوں کا حق تھا، بودھ مذہب نے اس قسم کی کوئی قید نہ لگائی ہر ایک کو تعلیم سے فائدہ اٹھانے کا موقع دے کر نسبتاً علم کو پہلے سے زیادہ پھیلنے دیا۔ ان تمام تحریکات سے برہمنوں اور سنسکرت کے اقتدار کو صدمہ ضرور پہنچا لیکن صدیوں کی دبی ہوئی آبادی کو اکبر نے کا موقع ملا۔ نیچ ذات والے اب اپنے کو اتنا کمتر و محروم نہ پاتے جتنا پہلے تھے، ایک اور خاص بات یہ ہوئی کہ عوامی زبان کو بھی سراٹھانے کا موقع ملا اس کی اشاعت ایک بیک بہم گیر ہو گئی بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مذہبی امور کی تلقین سے اس عوامی زبان کو تقدس بھی نصیب ہوا۔

بدھ مذہب کا اقتدار تقریباً پانچ صدی تک رہا پھر ہندو مذہب نے مختلف ذرائع سے اس مذہب کو زیر کر کے اپنا اثر اسی طرح قائم کر لیا جیسا بدھ مذہب سے پہلے تھا، ہندو مذہب کو از سر نو نئی شکل میں پیش کرنا ان برہمنوں کا حصہ تھا جو ہر دور میں خواہ بدھ مت کا زمانہ ہو، علم و روحانیت کے ماہر سمجھے جاتے تھے باوجود سیاسی اہمیت کم ہوجانے کے بھی یہ طبقہ فلسفہ و مذہبی قوانین کے مطالعہ میں منہمک رہا بالآخر اسی نے ہندو مذہب کو اپنے علم، بحث و مباحثہ سے ابھارنے کی کامیاب کوشش کی اور چوتھی صدی عیسوی تک پورا اقتدار ہندو مذہب کو بار دیگر حاصل ہوا۔ بدھ مت اور ہندو مذہب کے عروج

زوال میں صرف عقیدوں کی کش مکش کی تصویر نہیں ملتی بلکہ علوم و فنون کی ترقی یافتہ شکلیں بھی نظر آتی ہیں، بحث مباحثہ میں فلسفہ کو فروغ ہوتا رہا تبادلہ خیالات میں مذہب کی روح تک پہنچنے کی کوشش ہوتی رہی، مصوری، سنگ تراشی اور فنِ تعمیر کو بھی فروغ ہوتا رہا چنانچہ اجنتا کی لازوال صنعت گرمی اسی عہد کی یادگار ہے۔ ہندو مذہب کی تجدید کا ایک نتیجہ یہ بھی تھا کہ سنسکرت زبان کو پھر وہی مذہبی و علمی اہمیت حاصل ہو گئی جو گوتم بدھ کے پہلے تھی۔ چوتھی اور پانچویں صدی تک ہندو تہذیب پورے آب و تاب کے ساتھ ہندوستان میں علم و فن کی روشنی پھیلاتی رہی یہ سلسلہ کم و بیش ساتویں صدی کے نصف اول تک قائم رہا اس کے بعد یعنی گپت سلطنت کے خاتمہ پر یہ صورت حال نہ رہی۔ متعدد و مختلف حکومتیں وجود میں آئیں اور تفریق و انتشار کی قوتیں اپنا کام کرنے لگیں۔

عرب و ہند کا تصادم | اب تک ہندوستان کو اندرونی قوتوں سے فائدہ یا نقصان پہنچ رہا تھا، ان کا مقابلہ زیادہ تر بیس کی قوموں سے ہوا تھا، یہ ضرور ہے کہ درمیان میں یعنی چوتھی صدی قبل مسیح میں سکندر اعظم کے حملہ اور فتح نے یونانی تہذیب و تمدن سے کچھ انتشار پیدا کر دیا تھا، لیکن یہ باہر سے آنے والے اپنا دیرپا اثر و اقتدار نہ قائم رکھ سکے، ہندوستانیوں نے ان کی تہذیب و قوم کے لوگوں کو بھی ہندوستانی قومیت کا ایک جز بنالیا۔ یہ یونانی بھی ہندوستان کو اپنا گھر اور ہندوستانی تہذیب کو اپنی تہذیب مان کر دیسی ہو گئے، ویسے ہندوستان میں جا بجا اندرونی خلفشار مذہبی نزاع کی صورت میں ہو رہا تھا، ہندو اور بدھ مذہب کے لوگ آپس میں جا بجا جھگڑتے رہتے تھے لیکن اب ایک باہر کی قوم یعنی عرب نے بھی ہندوستان کی طرف فائنڈاؤنڈ انداز سے رخ کیا، سب سے پہلے ۶۳۲ء میں عربوں نے یمنی کے قریب ایک چھوٹے سے بندرگاہ 'تھانہ' پر حملہ کیا اس کے بعد وقتاً فوقتاً اور بھی حملے ہوتے رہے، ان ہی لوگوں نے کبھی بھرویچ پر فوج کشی کی کبھی سندھ کی بندرگاہ دیبل (غالباً موجودہ کراچی) پر حملہ کیا، غرض

رفتہ رفتہ عربوں نے حکومت کی بنیاد ڈالنی شروع کی یہاں تک کہ ۶۶۵ء تک ان مقبوضات کی حفاظت کے لئے ایک گورنر بھی رہنے لگا، لیکن یہ فتوحات اس سے بہت کم ہیں جو ۱۱۰۰ء میں محمد بن قاسم کی سرکردگی میں عربوں کو نصیب ہوئی، تین برس کی محنت و خونریزی میں محمد بن قاسم نے پورے سندھ پر قبضہ کر لیا، اس کے مقبوضات کی سرحد ملتان سے لیکر کچ تک نظر آنے لگی۔ گو یہ فتوحات بڑی نہ رہی ہوں لیکن ان کی وجہ سے اُس پار کے آنے والوں کے لئے راستہ کھل گیا۔

عرب و ہند کا یہ واسطہ پہلا رابطہ نہ تھا، اس سے ہدیوں پہلے یعنی ظہور اسلام سے بھی بہت قبل عرب و ہندوستان کے تعلقات کی ابتدا تجارت و سیاحت سے ہو چکی تھی۔ ان دونوں ممالک کی جغرافیہ پر نظر ڈالئے تو بقول سلیمان ندویؒ۔

”ہندوستان اور عرب دنیا کے وہ ملک ہیں جو ایک حیثیت سے ہمسایہ اور پڑوسی کہے جاسکتے ہیں، ان دونوں کے بیچ صرف سمندر حائل ہے جس کی سطح پر ایسی وسیع اور لمبی چوڑی سڑکیں نکلی ہیں جو ایک ملک کو دوسرے سے باہم ملاتی ہیں۔ یہ دونوں ملک ایک سمندر کے دو آنے سامنے کے خشکی کے کنارے ہیں۔ اس جل نخل سمندر کا ایک ہاتھ اگر عربوں کے ارض حرم کا دامن تھامے ہے تو اس کا دوسرا ہاتھ ہندوستان کے آریادرت کے قدم چھوتا ہے۔ دریا کنارے کے ملک فطرۃً تجارتی ہوتے ہیں۔ یہی پہلا رشتہ ہے جس نے ان دونوں قوموں کو باہم آشنا کیا۔ عرب تاجر ہزاروں برس پہلے سے ہندوستان کے ساحل تک آتے تھے اور یہاں کے بیوپار اور پیداوار کو مٹھڑ اور شام کے ذریعہ یورپ تک پہنچاتے اور وہاں کے سامان کو ہندوستان، جزائر ہند، چین اور جاپان تک لے جاتے۔“

یہ سلسلہ ارتباط برابر ترقی کرتا گیا یہاں تک کہ ظہور اسلام کے بعد اور بھی مضبوط ہو گیا جس کی متعدد نشانیاں ملتی ہیں عرب یہاں سے صرف مال ہی نہیں بلکہ خیالات و الفاظ بھی ساتھ لے جاتے اور ان کو عربی کے لغات میں جگہ ملتی مثلاً 'بارجہ ہندی بیڑہ' کی تبدیل شدہ صورت ہے 'دہ' عربی میں ج سے بدل جاتی ہے) اس کی جمع بواہج آتی ہے، آج کل عربی زبان میں 'بارجہ' جنگی جہازوں کے بیڑہ کو کہتے ہیں۔ دوسرا لفظ 'ناخدا' ہے عربی میں 'ناخوذہ' ہے اور اس کی جمع 'نواخذہ' ہے، یہ اصل میں 'ناؤ خدا' ہے، 'ناؤ' ہندی ہے خدا مالک کے معنی میں فارسی ہے۔ اسی طرح اس کتاب کے صفحہ ۹ پر ایک لمبی فہرست ایسے ہندوستانی الفاظ کی دی ہوئی ہے جو بہ ادنیٰ تغیر اور کبھی کبھی بغیر تغیر کے عربی میں لے لئے گئے ہیں اور اس سے بھی زیادہ حیرت خیز بات یہ ہے کہ خود قرآن مجید میں کچھ الفاظ آئے ہیں جو خالص ہندوستان کی پیداوار ہیں مثلاً 'مسک' (مشک)، 'کافور'۔ اس میں دین کے علاوہ جس خصوصیت کے ساتھ عرب مورخوں، سیاحوں اور جغرافیہ نویسوں نے ہندوستان کے شہر، پھل پھول، درخت وغیرہ کا ذکر کیا ہے۔ اس سے نہ صرف ان کی قدردانی کا پتہ چلتا ہے بلکہ ان کی اس محبت و احترام کے نشانات ملتے ہیں جو صدیوں سے ان کے دل میں جاگزیں تھے، اس احترام کا اندازہ اس سے بھی ہوتا ہے کہ حدیثوں اور تفسیروں میں جہاں حضرت آدم کا قصہ ہے وہاں متعدد روایتوں سے یہ بیان آتا ہے کہ حضرت آدم جب آسمان کی جنت سے نکلے گئے تو وہ اسی زمین کی 'جنت' میں جس کا نام ہندوستان 'جنت نشان' ہے اتارے گئے۔ سرانذیب (لنکا) میں انھوں نے پہلا قدم رکھا جس کا نشان اس کے ایک پہاڑ پر موجود ہے۔ ابن حزم، ابن ابی حاتم اور حاکم میں ہے کہ ہندوستان کی سرزمین کا نام جس میں حضرت آدم اترے 'دچنا' ہے، کیا یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ 'دچنا' ہندی کا 'دکشا' یا 'دکھن' ہے جو ہندوستان کے جنوبی حصہ کا مشہور نام ہے؟ ایک حدیث میں یہ بھی ہے کہ رسول خدا ﷺ عرب و ہند کے تعلقات صفحہ ۲۱

نے فرمایا کہ ”مجھے ہندوستان کی طرف سے رہائی خوشبو آتی ہے“ اسی کو اقبال نے اس طرح پیش کیا ہے کہ ط۔

میر عرب کو آنی ٹھنڈی ہوا جہاں سے

اس بحث کو چھوڑ کر کہ یہ روایتیں اور حدیثیں ضعیف یا قوی ہیں، ہم کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمان ہمیشہ سے ہندوستان سے محبت کرتے تھے، ایک لحاظ سے وہ اس کو اپنا وطن سمجھتے تھے یہاں سے برابر دلچسپی لیتے رہے یہ نہیں کہ عربوں یا مسلمانوں نے اس وقت سے اس ملک سے دلچسپی لی جب سے فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا، اس خیال کو غلط ثابت کرنے کے لئے یہ تاریخی حقیقت بھی کم اہم نہیں ہے کہ محمود غزنوی کی فتوحات کے بہت پہلے ہی سے مسلمان یہاں آباد ہونے لگے تھے، گجرات، مالا بار، مال دیپ، سراندیپ میں ان کے قدم جم گئے تھے اور جنوبی ہند میں جہاں محمود غزنوی کے صدیوں بعد مسلمانوں کا فاتحانہ گزر ہوا وہاں اس سے بہت قبل مسلمان آباد ہو چکے تھے ان کے ساتھ ہندو راجہ نہایت شفقت و اوصاف کے ساتھ پیش آتے۔ نتیجہ یہ تھا کہ ہندو اور مسلمان دونوں اس طرح شیر و شکر ہو گئے تھے کہ دکن پر جب علاؤ الدین خلجی کا حملہ ہوا تو خلجی کی ترکی فوجوں کے مقابلہ میں راجہ کی فوج میں عراقی و عرب مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کے دوش بدوش خلجی سپاہ کے خلاف مورچہ کھینچ لیا۔

ان حالات و واقعات کی روشنی میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عربوں یا مسلمانوں نے جب ہندوستان پر فاتحانہ حملے کئے تو اتنے اجنبی نہ تھے جتنا کہ سکندر اعظم کے یونانی۔ صدیوں کے ارتباط تجارت و سیاحت سے شروع ہو کر اخلاقی و توطنی حد تک پہنچ چکے تھے، مسلمان ہونے کے بعد بھی آپس کا میل جول قائم رہا بلکہ غزنوی حملوں سے بہت پہلے

امن و آشتی کے ساتھ جنوب میں وہ بودو باش بھی اختیار کر چکے تھے، یہاں کے راجہ و حکمران
 نے دل جوئی و ہمدردی سے ہمیشہ ان کی ہمت افزائی کی، حملوں کے وقت بھی سندھ
 میں ان کا خیر مقدم کیا گیا اور سلطنت قائم ہونے پر بھی تعلقات خوش گوار رہے، البتہ
 محمود غزنوی کے مسلسل حملوں، تاخت و تاراج سے صورت حال بدل گئی، اخلاق و یگانگی
 کا سانچا بدل گیا، فاتح و مفتوح کے رشتے نے حاکم و محکوم کا احساس پیدا کر دیا، سچ پوچھئے
 تو محمود غزنوی یا اس کے ساتھی عرب تھے بھی نہیں یہ ترک تھے اور اس وقت دائرہ اسلام
 میں آئے جب اسلامی مرکزی حکومت قریب قریب ختم ہو چکی تھی ان میں تبلیغ اسلام کا جوش
 تھا نہ روح اسلام کی روشنی میں یہ اپنی فتوحات و رعایا کو اسلام کی غرض و غایت کے سانچے
 میں ڈھال سکتے تھے، وہ تبلیغ و تلقین کے بجائے تلوار و فوج سے کام لینے کے عادی تھے۔
 ملک پر ملک فتح کرنا اور فتوحات کو آئین حکومت سے منظم کرنا ان کے پیش نظر ضروری تھا،
 یہ لوگ عرب نہ تھے یہ ایرانی تہذیب و تمدن سے ذہنی طور پر متاثر تھے، ان کا معاشرتی
 نظام مذہب کی بنیاد پر کم تھا غیر مذہبی مصلحتوں اور دنیاوی تدبیر پر زیادہ تھا، پھر بھی ذہنی
 طور پر وہ ایک خاص تہذیب کے مالک تھے اور ایک ایسے مذہب کے پابند تھے جس کو
 ہندو دھرم سے لگاؤ نہ تھا بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ مماثلت سے زیادہ تضاد کی
 خلیج بچ میں حائل تھی، لیکن شروع ہی سے انھوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب یہیں رہنا ہے
 یہیں کے لوگوں سے سابقہ رہے گا اس لئے ہندوستانیوں سے مل جل کر زندگی بسر کرنی
 ہے اس خیال کے زیر اثر انھوں نے اپنی تہذیب کا اثر بھی ہندوؤں پر ڈالا اور ان سے
 بھی بہت کچھ ذہنی فائدے اٹھائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایسی دو قوموں کے امتزاج
 سے ایک دوسرے پر کیا اثر پڑا اور بالآخر کوئی نیا تمدن، نئی تہذیب وجود میں
 آئی یا دونوں تہذیبیں الگ الگ اپنے اپنے راستوں پر چلتی رہیں۔

نئے تمدن کی ابتداء | اس سلسلہ میں بہتر ہے کہ سب سے پہلے بادشاہوں کے طور طریق کا جائزہ لیا جائے اس لئے کہ دور قدیم اور دور متوسط میں بادشاہوں کی طرز معاشرت معیار ہو جاتی تھی، خواص اور عوام کی زندگی کی ہر شخص حسب توفیق اسی کی رہن سہن، نشست و برخاست میں تقلید کرتا تھا، شہنشاہ کی ذات محور تھی جس کے ارد گرد لوگوں کی مادی زندگی رقص کرتی تھی ظاہر ہے کہ بادشاہ کی حیثیت سے رہنا کسی اور کے لئے ممکن نہ تھا اس وجہ سے طرز معاشرت میں حسب ضرورت کمی ہو جاتی لیکن اس کمی کے باوجود جو کچھ باقی رہتی اس پر پوری چھاپ شہنشاہ کی زندگی کی پڑی ہوتی اس لئے کسی حقیقت شناس نے بڑی معقول بات کہہ دی ہے کہ ہندوستان کی تاریخ بادشاہ کی سوانح عمری کے سوا کچھ نہیں، مسلمانوں کا فاتحانہ انداز میں آنا ہندوستان کی ایک نئی زندگی کا آغاز تھا، ان کے پاس خود ایک مستقل تہذیب تھی جس میں کئی صدیوں اور ملکوں کے تجربات نے رنگ آمیزی کی تھی جس کی نشوونما مختلف اقوام کے مذاق و مزاج سے ہوئی تھی اور اب اتنی پختگی آچکی تھی کہ اسے ہندوستان کی دیرینہ تہذیب اور مضبوط تمدن بھی زیر نہ کر سکی مگر اتنی زبردست بھی نہ تھی کہ اس ملک کی تمدنی روایات کو باوجود حکمرانی کے اپنی تہذیب میں جذب کر سکے اس لئے اس سابقہ کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک سے دوسرے کو متاثر ہونا پڑا اور رفتہ رفتہ دونوں تہذیبوں کے امتزاج سے ایک نئی تہذیب ظور میں آئی۔ اس جدید تمدن کی بھی بنیاد عوام سے زیادہ خواص اور خواص سے زیادہ خاص الخاص یعنی بادشاہ کی ذات سے وابستہ تھی اس لئے بھی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ نئی تہذیب کی سراغ رسانی و نشان دہی کے لئے سب سے پہلے بادشاہوں کی زندگی و طرز معاشرت پر نظر ڈالی جائے۔

پوں تو اس نئی تہذیب کی داغ بیل محمود غزنوی کے بعد ہی سے پڑ گئی تھی مگر جیسے جیسے سلطنت منظم و وسیع ہوتی گئی آثار زیادہ نمایان ہونے لگے ایہاں تک کہ سلطنت

دہلی کے قائم ہونے پر تمدن کے قصرِ نو پر سب کی نظریں جمے لگیں۔ اسلام کی روح اور بانی اسلام کی زندگی سرتاپا سادگی کا مرقع تھی، اس میں شان و شوکت آرائش و زیبائش کی جھلک بھی نہیں دکھائی دیتی مگر جیسے جیسے اسلام عرب سے نکل کر دوسرے ملکوں میں قدم رکھنے لگا اور اسلامی جمہوریت شاہی میں تبدیل ہونے لگی ویسے ہی سادگی اور فقیرانہ زندگی پیچھے ہٹتی گئی، دولت و حکومت کے نشہ میں حکمرانوں کو قیصر و کسریٰ کے دبدبہ و احتشام کے خواب دکھائی دینے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ شاہانہ نمائش سے اپنے تمام لوازمات کے حکومت کی طرہ استیاز بھی جانے لگی۔ ایران و اسپین میں پہنچ کر مسلمان حکمرانوں کی ذہنیت سادگی و عام پسند مذاق سے ہٹ کر امارت و نمائش کے سانچے میں ڈھلنے لگی۔ سنبھلے اور نمائشی سامان کے عمارت پر زیادہ توجہ ہوئی، سربہ فلک عمارتیں، انواع و اقسام کے نقش و نگار کے ساتھ وجود میں آنے لگیں، یہ تعمیریں ذوق اتنی اہمیت حاصل کرتا گیا کہ شاہانہ وقار کا جزو لا ینفک سمجھا جانے لگا چنانچہ دہلی میں بھی جب سلطنت قائم ہوئی تو اس مذاق کا مظاہرہ ہونے لگا۔ قطب الدین ایبک کے زمانے ہی میں قطب مینار کی ابتدا اور مسجدِ قوۃ الاسلام کی تعمیر سے یہ سلسلہ شروع ہو گیا۔

فنِ تعمیر کا مذاق اتنا غلبہ حاصل کرنے لگا کہ ہر بادشاہ اپنے دور میں سب استعداد و توفیق نئی عمارتیں نئی شان سے بنوانا ضروری سمجھنے لگا، اس کا اثر رفتہ رفتہ دوسرے لوگوں پر بھی پڑا۔ راجہ، امراء، رؤسا سب اپنی تعمیریں مذاقِ کائنات دینے لگے۔ محلوں کا تعمیر کرانا ہندوستان میں پہلے بھی راجاؤں میں عام تھا، وہ بھی اپنے بزرگوں کی کوٹھڑیوں میں رہنا پسند نہ کرتے تھے مگر چونکہ ان کی سلطنتیں وسیع نہ تھیں، روپیہ اور دوسرے تعمیراتی سامان کی فراہمی میں اتنی آسانیاں ممکن نہ تھیں جتنی مسلمان بادشاہوں کو حاصل تھیں، اس لئے اب پہلے سے زیادہ تعداد میں اور شان و شوکت میں بھی عمارات زیادہ وجود

قدیم ہندوستان میں فن تعمیر اعلیٰ درجہ پر پہنچ چکا تھا، مسلمانوں کے تعمیری ذوق میں بھی ننگی آپہلی تھی، اب دونوں مذاق کا سامنا ہوا تو ایک دوسرے کو مذاق، حسن و جمال، صفائی و سادگی پر تنقیدی نگاہ کرنے کا موقع ملا۔ ہندوانہ فن تعمیر اور مسلمانوں کے ذوق تعمیر کے امتزاج سے ایک نیا نقشہ مرتب ہوا جو رفتہ رفتہ ایک ایسے تعمیری نمونہ کی شکل میں نمودار ہوا جو نہ خالص ہندوانہ تھا نہ اسلامی، اس کی تشریح و تفصیل کا بیان پیش کرنا اس لئے غیر ضروری ہے کہ ہم کو صرف تمدنی پس منظر کا جائزہ لینا ہے نہ کہ فن تعمیر کی نشوونما، تشکیل و تکمیل پر بحث کرنا۔ کہنا صرف یہ تھا کہ اس وقت شمال و جنوب ہر جگہ عمارت کی تعمیر اور اس کی حسن و خوبی سے دلچسپی لینا اعلیٰ تہذیب و تمدن کے معیار کا ایک اہم ذریعہ سمجھا جانے لگا۔

ان محلات کو صرف پتھر اور چونا سے مرتب اور نقش و نگار سے مزین کر دینا ہی کافی نہ تھا، ان کی آراستگی کے لئے زیبائش و آرائش کے دوسرے لوازمات کی بھی ضرورت تھی مثلاً سبزہ زار، سایہ دار درخت، مختلف رنگ کے پھول، انواع و اقسام کے پھلوں کے درخت، نہریں، روشیں رفتہ رفتہ سب ہی سامان تفریح کا محلوں کے پس منظر کو زیادہ سے زیادہ حسین بنانے کے لئے مہیا کیا جانے لگا۔ ہندوستان میں عہد قدیم سے پھولوں کی بڑی قدر و قیمت تھی، شادی عہد کے مواقع کے علاوہ پوجا اور دوسری تقریبات میں بھی پھول کام میں لائے جاتے، یوں بھی لوگ تحفے کے طور پر پھول یا ہار پیش کیا کرتے۔ یہ دلچسپی صرف امیروں تک محدود نہ تھی غریب بھی خاص خاص مواقع پر پھولوں کے ہار اور بہار سے لطف اندوز ہوتے۔ یہ مذاق اتنا عام اور اہم تھا کہ بعض پھول تو تقدس کی نظروں سے دیکھے جاتے مثلاً تلسی کا پھول، گیندے کا پھول، لیکن خوشبو کے لحاظ سے کیوڑا، بیلا، مولسری، گل صد برگ، چمپا، سیوٹی، لونگ وغیرہ

ہندوستان کے خاص پھول تھے۔ مسلمان بادشاہوں نے جب یہاں باغات و محلات تعمیر کرائے تو ان پھولوں کے علاوہ دوسرے ملکوں خاص کر ایران سے اور بھی خوشبودار حسین ددل کش پھولوں کی پود منگائی مثلاً گل بنفشہ، یاسمیں، نسریں، گلاب وغیرہ سے اپنے باغات کو آراستہ اور پربہار بنا دیا۔ ان کے دیکھا دیکھی دوسرے اہل ذوق اُمراء و خوش مذاق عمدہ داروں نے اپنے اپنے باغات بھی ہندوستان اور بیرون ہندوستان کے پھولوں سے سجانے کی کوشش کی نتیجہ یہ ہوا کہ پھول سے دلچسپی لینے کا مذاق تیز تر ہوتا گیا بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ پھول سے لطف اندوز ہونے کا جذبہ عام ہو گیا ہندوستان کی تمدنی زندگی میں اس کو خاص اہمیت حاصل ہو گئی، اس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اس کا استعمال شادی و خوشی میں تو ہوتا ہی تھا غنی کے سلسلہ میں بھی ہندو مسلمان دونوں کے یہاں کام میں آنے لگا گویا یہ مرنے جینے کا ساتھی ہو گیا۔

یہی حال ہندوستان کا پھل دار درختوں سے دلچسپی لینے کا تھا، ان پھل دار درختوں کا تو ذکر ہی کیا جو قدرتی طور پر سمندر کے کنارے اور ریگستان میں کثرت سے ہوتے تھے مثلاً ناریل، کیلا، کھجور وغیرہ۔ ان کے علاوہ دوسرے پھولوں کا بھی ذکر قدیم سیاح کیا کرتے ہیں مثلاً لیموں، آم۔ ابن حوقل بغدادی (۳۶۲ھ) سندھ کے ذکر میں لکھتا ہے۔
 ”ان کے ملک میں سیب کے برابر ایک پھل ہوتا ہے جس کو لیمو کہتے ہیں جو بت کھٹا ہوتا ہے اور ایک اور میوہ ان کے یہاں ہوتا ہے جو شفتالو کی طرح ہوتا ہے اس کا نام آنج یعنی آم ہے جس کا مزہ بھی شفتالو کے قریب ہوتا ہے۔“

ان کے علاوہ بھی ہندوستان کے دوسرے پھل مثلاً انار، جامن، کرنی وغیرہ مشہور پھل تھے لیکن دہلی کے سلاطین کو جو دلچسپی ہندوستان کے باغات سے ہوئی اس کی مثال اس سے پہلے نہیں ملتی۔ محل اور محلات کے باہر بھی جس قریب اور ذوق کے ساتھ باغات ہندوستان میں لگائے گئے اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی سرزمین جیسے

نئے انداز سے سرسبز و شاداب ہو گئی ہو۔ باغ نصب کرنے کا شوق مسلمان بادشاہوں کو ابتدائے حکومت سے تھا، ان ادلیں بادشاہوں میں فیروز تغلق کا نام سرفہرست آتا ہے، اس کے ذوق باغبانی میں درختوں کا انتخاب، ترتیب، زمین کی موزونیت خاص باتیں تھیں۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ اس کے پاس باغات کے متعلق ایک خاص پردگرام تھا جس کے تحت باقاعدگی و دوراندیشی سے وہ اس کام کو انجام دینا چاہتا تھا۔

اس بادشاہ نے صرف دہلی کے قرب و جوار میں بارہ سو باغات نصب کرائے تھے، اس کے علاوہ دوسرے مخصوص مقامات بھی اس کے فیض سے محروم نہیں رہے۔ چتور، راجپوتانہ، دھول پور، گوالیار، جودھ پور وغیرہ میں باغات کثرت سے نظر آنے لگے، روز بروز یہ شوق بڑھتا رہا، قریب قریب ہر بادشاہ اور امیر باغوں سے دلچسپی لینے لگا چند ہی دنوں میں پھل ترقی یافتہ صورت میں ایسے پیدا ہونے لگے کہ سکندر لودی غزنیہ کہا کرتا کہ ایران کے انار جودھ پور کے انار کے مقابلہ میں ٹھہر نہیں سکتے۔

غرض کہ باغبانی اور پھلوں کو بہتر سے بہتر پیدا کرنا ریاست کی شان اور تمدنی ذوق کا طرہ امتیاز ہو گیا، پھل اور پھول سے ہندوستان کو غیر معمولی دلچسپی ہوتی گئی، امراء کے علاوہ غریب کاشتکار کو بھی پھلوں سے رغبت تھی حالانکہ ان کو پھل مرغوب ہونے کی ایک خاص وجہ ان کی غریبی بھی معلوم ہوتی ہے، وہ جب غلہ کی کمی سے تنگ آتے تھے تو شکر قند، خرہوزہ، تربوز، کشمش وغیرہ سے پیٹ بھرنے کی فکر کرتے تھے، محبوبی شوق کی بحث سے کنارہ کش ہو کر نتیجہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی نہ کسی عنوان سے۔ پھول اور پھل ہندوستان کے امیر و غریب دونوں میں مقبول و ہر دل عزیز تھے یہاں تک کہ یہ ذوق تمدن کا ایک جز و بن گیا تھا جو آج تک قائم ہے۔

تمیرات و محلات سے بات پھیل کر باغات تک پہنچ گئی تو اب یہ مناسب معلوم

ہوتا ہے کہ اسی ضمن میں اور دوسرے سامان و مصنوعات کا ذکر کر دیا جائے جو ہندوستان میں نہ صرف زینت کا سبب تھیں بلکہ شہرت و دولت کی بھی باعث تھیں۔ حیاتیات کی کوئی حد نہیں ہوتی اس کا غلبہ روز بروز بلکہ ساعت بہ ساعت جذبات کی ہوا میں تیزی سے نئے نئے گوشوں میں اپنی آسودگی تلاش کرتا ہے۔ ذہانت و جمالیاتی حس، ذوقِ آرائش کے لئے نئے نئے سامان مہیا کرتی ہیں چنانچہ محل و باغ کے بعد اب یہ فکر ہوئی کہ اس عظیم الشان مکان کو باہر سے تو خوب صورت بنا دیا گیا مگر اندرون خانہ کی زیبائش کا سامان حسبِ حیثیت مکان نہیں ہو سکا۔ اس خواہش کو پورا کرنا جب ہی ممکن ہے کہ مختلف قیمتی کپڑوں کے پردے، فرشِ فردش اور دیگر آرائشی سامان مہیا ہو جائیں۔ ہندوستان کی شاہی اور امارت نے یہ سب لوازمات مہیا کرنے میں دقت نہ محسوس کی، اول تو خود دیسی مصنوعات سے فائدہ اٹھایا گیا اور پھر دوسرے ممالک سے سامان منگائے گئے۔ اسکندریہ، عراق اور چین وغیرہ سے سلطان محمد تغلق ریشم کے پردے اور مخمل وغیرہ منگائے لگاتھا۔ گجرات کا مال خانہ اسی لئے قائم کیا گیا تھا کہ یورپ سے بہترین سامان آرائش وہاں جمع ہوتے رہیں۔ یہ سلسلہ عرصہ دراز تک چلتا رہا یہاں تک کہ عمارتوں اور کمروں کے زینگار پردے ایرانی قالین، مخمل وغیرہ سے آراستہ کرنا امرار کے لئے جزو زندگی ہو گیا تھا۔

جنسی رُجھان | دولت و ثروت کا لازمی نتیجہ عیاشی و جنسی رغبت کی فراوانی ہوتی ہے۔ ہندوستان ہی پر کیا منحصر ہے دنیا کے ہر گوشہ میں حسن پرستی اور جنسی تعلقات کا غلبہ رہا ہے، امارت اس جذبہ تعیش کو برابر ہوا دیتی رہی ہے لیکن ہندوستان میں یہ جذبہ ہوس پرستی کی حدود سے اتنا مل گیا تھا کہ دونوں میں امتیاز مشکل تھا، جو جتنا دولت مند ہوتا تھا اتنا ہی عورتیں اس کے تصرف میں ہوتی تھیں، بادشاہوں اور دیگر حکمرانوں کی لمبی فہرست میں دو چار بادشاہ یا راجہ ہندوستان کی تاریخ میں ایسے ملیں گے جن کے ایک ہی بیوی رہی ہو، یہ رُجھان کسی ایک فرقہ یا طبقہ

تک محدود نہ تھا ہندو مسلمان سب ہی اس قسم کی تفریح میں منہمک رہتے، اگلے زمانے کے فرما زوایوں کی داستان ان سیاحوں نے بیان کی ہے جو وقتاً فوقتاً یہاں کے حالات اور لوگوں کے کردار و اخلاق دیکھنے کے لئے آتے تھے، ان کے لکھے ہوئے بیانات سے اس سلسلہ میں حیرت انگیز انکشافات ہوتے ہیں، اگرچہ ان کی ہر بات درست نہیں بھی جاسکتی لیکن تقریباً تو اتر کے ساتھ اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ اگر انھیں سو فیصدی صحیح تسلیم نہ کیا جائے تو بھی ان سے اس فضا کا پتہ ضرور چل سکتا ہے جس کا بیان کرنا مقصود ہے۔ ان ہی لوگوں کے بیانات کا اقتباس ڈاکٹر اشرف نے اپنی مشہور کتاب میں کچھ اس طرح لکھا ہے۔ مثلاً

”مالوہ کے ایک راجپوت وزیر کے پاس دو ہزار عورتیں تھیں، چپانیر کے راجہ کے متعلق لکھا ہے کہ وہ اپنی عورتوں سے دلچسپی لینے میں اتنا منہمک تھا کہ اسے یہ بھی پتہ نہ چلا کہ افغانوں نے حملہ کر کے اس کی سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ یہی حال معزالدین کی قباد کا تھا جو رات دن اپنی جنسی خواہش کی آسودگی میں سلطنت کے کام دوسروں پر چھوڑے رہتا۔ مالوہ کے سلطان عیاث الدین کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ باوجود بے شمار عورتوں کے مرتے دم تک اس کو یہ ملال رہا کہ کوئی دل نواز ایسی نہ ملی جو اس کے معیار پسندیدگی پر پوری اترتی۔“

اتنی عورتیں اور اتنا انھاک دوسرے بادشاہوں یا راجاؤں کو ممکن ہے نہ رہا ہو جتنا ان مخصوص حضرات کو جن کا ذکر ادھر ہوا لیکن جنسی خواہشات کے حمام میں قریب قریب سب ہی ننگے نظر آتے ہیں۔

یہ جنسی مظاہرہ درجہ بدرجہ ہر امیر کے لئے ضروری ہو گیا تھا اور ان کی دیکھا دیکھی عوام میں

بھی یہ مرض جنون کی حد تک بڑھ گیا تھا۔ حکمرانوں کے حرم میں بے شمار عورتیں جنسی آسودگی کے لئے ہوتیں لیکن دوسروں کے لئے بازار میں اس قسم کا سامان نشاط کم نہ تھا، طوائفیں ہر ایک کے لئے مل سکتی تھیں، وہ علم موسیقی کی ماہر، اداؤں و درباریوں کا مجسمہ آداب و اخلاق، تمیز و تہذیب کا نمونہ بیک وقت تمام رعنائیوں کو لئے ہوئے سامنے آتیں تو نوجوانی کا جوش مردوں کو بے تحاشان کی طرف متوجہ کرتا یہاں تک کہ باوجود حرم کی بے شمار عورتوں کے کبھی کبھی حکمرانوں کو بھی ان سے ملنے کی خواہش ہوتی، ان کی خوبیوں اور خرابیوں پر تفصیلی گفتگو کے لئے پوری ایک کتاب کی ضرورت ہے لیکن بھری ہوئی شکل میں ان طوائفوں کی داستان ہماری شاعری میں بھی کم نہیں، طوائفوں سے قرب و انہماک کا سبب محض جنسی خواہشات کی آسودگی ہی نہ تھی بلکہ ان کی فنی و جمالیاتی خصوصیات بھی جاذب نظر، فردوس گوش اور رہزن تمکین و ہوش بن جاتیں نتیجہ یہ ہوتا کہ ہر صاحب دل اپنے جذبہ حسن پرستی، منہ در قص پسندی سے مغلوب ہو کر ان کی طرف کھنچ جاتا۔ عوام و خواص کی اس بے پناہ کشش کا اندازہ کر کے کبھی کسی حکومت نے قانوناً طوائف کے پیشہ کو حرم نہیں قرار دیا، زیادہ سے زیادہ ان کو شہر کے کسی خاص حصہ میں محدود کر دیا یا ان کو ایک خاص نرخ و قیمت کا پابند کر دیا، چنانچہ تاریخ فرشتہ میں ہے کہ سلطان علاء الدین خلجی کو ایک بار خوش و خرم دیکھ کر ایک ندیم خاص نے کہا :-

”نرخ جمع اجناس در حضور معین و مشغول گشتہ الا نرخ یک چیز کہ ضرورتین و بہترین چیز ہا است سمل و مظل ماندہ، بادشاہ پرسید کہ آن کدام است۔ زمین خدمت بوسیدو گفت، قیمت قہر و لولی کہ جوانان و شکریاں خراب کردہ ایشان اند۔ بادشاہ بجنید و گفت، برائے خاطر تو نرخ آن ہا قرار دہم۔“

اس سے زیادہ شہنشاہ کو کچھ اور سختی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی گویا اس کا پیشہ مذہب کے لحاظ سے حرام، اور تباہ کاری کے اعتبار سے برانہ تھا، اس ردیہ کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ طوائفوں کی تعداد میں برابر اضافہ ہوتا رہا۔ کم و بیش ہر دور میں ہندوستان کی سماجی زندگی پر جنسی محرکات کا غلبہ دکھائی دیتا ہے۔ یہ صحیح ہے کہ دنیا کے ہر حصہ میں عورت و مرد کے تعلقات و خواہشات تمدنی زندگی میں جزو خاص رہے ہیں، یہ بھی غلط نہیں ہے کہ جنسی آسودگی کا تقاضا فطری ہے اس کو پورا کرنا عین فطرت ہے، عورت سے مرد کا اور مرد کا عورت سے ارتباط ضروری ہے لیکن ہندوستان کے فلسفہ اخلاق و مذہب میں جتنی روک تمام اس سلسلہ میں کی گئی ہے شاید اور کہیں نہ ہو۔ عورتوں کا علانیہ مردوں سے ملنا یہاں کے سماج میں اخلاقی لحاظ سے کبھی پسندیدہ نگاہوں سے نہیں دیکھا گیا، پردہ کی قید ہندو مسلمان دونوں کے یہاں تھی، نا محرم سے ملنے کے لئے مذہب کا پروانہ راہداری نہیں پاسکتا تھا، نظر بچا کر چوری چوری ملاقات ہو سکتی تھی۔ عورتیں اپنے جذبہ محبت کا اظہار اب تک نہیں لاسکتی تھیں، ماں باپ کی اجازت کے بغیر شادی بھی ناممکن تھی۔ عورت غیر برادری کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی تھی چاہے اس کے دل میں مرد کی محبت صرف محبت کے لئے ہو، مگر باوجود اس قید و بند کے نہ اخلاق کی دیوار اور نہ مذہب کا فرمان واجب الاذعان جنسی محرکات کو روک سکا یہاں تک کہ یہ جنسی خواہش بڑھتی رہی کہ برابر کی عورتوں کے علاوہ آسودگی کے لئے طوائف کا پیشہ وجود میں آیا، جس کی نشوونما میں زیادہ تر اہل دولت اور پڑھے لکھے خوش مذاق لوگوں کا ہاتھ رہا لیکن اس کے سیلاب سے غریب طبقہ بھی محفوظ نہ رہ سکا۔

اس پیشہ کے فروغ پانے کی خاص وجہ بھی سماج کی حد سے زیادہ سخت گیری تھی، عورت و مرد کا اتنا الگ رکھنا اور جنسی خواہشات کے مطالبات کا خیال نہ کرنا، پردے اور برادری کی پابندی پر حد سے زیادہ زور دینا دور اندیشی پر مبنی نہ تھا،

عورتوں کو آپ پردے کے حصار میں رکھ کر جذبات کی روک تھام ایک حد تک کر سکتے تھے لیکن مردوں کی آزادی پر پرہ نہیں بٹھا سکتے تھے، ان کو آزادانہ گھومنے پھرنے کی اجازت تھی وہ اپنے جنسی محرکات اور رومانی جذبات کے اظہار میں بھی آزاد تھے اور جب یہ دیکھتے تھے کہ ان میلانات کے لئے معقول گھرانوں کے دروازے بند ہیں اور جوانی کے جمالیاتی احساس و جنسی توج کے لئے کوئی اور راستہ نہیں تو طوائفوں سے دلچسپی لینا ناگزیر ہو گیا، نتیجہ یہ ہوا کہ طوائف سے ملنا، اس سے محبت کرنا، اس کے تمام مطالبات کو پورا کرنا ہمت مردانہ کے لئے ضروری ہو گیا اور سارے ملک و سماج میں طوائف اس طرح رس بس گئی کہ گویا اس کے بغیر ایک بہت بڑے طبقہ کی زندگی بے کیف و بے جان تھی۔

عورت کا ذکر آگیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کے زیورات و ملبوسات وغیرہ

زیورات و ملبوسات پر بھی سرسری نظر ڈال لی جائے کیونکہ ہماری شاعری میں کافی ان کا تذکرہ ملتا ہے، شعراء و اہل نظر کے یہ بھی جنت نگاہ ہیں، جذبات ان سے بھی مشتعل ہوئے ہیں، حسن میں اضافہ اور ان کی زیبائش سے مشوقیت کی شان کبھی کبھی دوبالا ہو گئی ہے، ظاہر ہے کہ ہر انسان کی شخصیت ظاہری شان و شوکت سے بھی کچھ کی کچھ ہو جاتی ہے خاص کر صنف نازک کے پیکر پر تو اور بھی مخصوص ملبوسات و زیورات دل کشی کا باعث ہو جاتے ہیں جہاں خرام ناز و جنبش لب و لوں میں آگ لگانے کا کام کرتے ہیں وہاں ظاہری ٹھاٹھاٹ باٹ آگ پر تیل چھڑکنے کے مترادف ہو جاتے ہیں۔

عورتوں سے زیورات کی دلچسپی کا نشان اس وقت سے ملتا ہے جب دنیا میں تمدن نے کوئی خاص صورت اختیار نہ کی تھی، مختلف دھاتوں کا پتہ بھی نہ تھا، ہوا پتل تانبہ پتہ نہ ہی، سونا وغیرہ زیر زمین تھے، ان کا سراغ بھی اس تاریک عہد میں نہ ملا تھا

جب انسانی نسل اپنے وجود کو صرف قائم رکھنا ہی بڑا مرحلہ سمجھتی تھی، صنف نازک اس وقت بھی اپنی آراستگی سے غافل نہ تھی ہڈیوں کو کسی طرح مختلف شکل میں لا کر اپنے جسم پر آراستہ کرتی تھی، اس کا یہ ذوق بڑھتا رہا اور جیسے جیسے تمدن کی کرپٹوں میں مختلف دھاتیں ظہور میں آتی رہیں ان کو خوب صورت بنا کر وہ اپنے کو سجانے اور دل کش بنانے کی فکر کرتی رہی۔ یہ جذبہ تمدن کے ساتھ ساتھ پرورش پاتا رہا قریب قریب دنیا کے ہر گوشہ میں عورت مختلف زیورات سے اپنے حسن کو حسین تر بنانے کے لئے اپنے ہمد کی قیمتی سے قیمتی دھات کو حسب توفیق جسم پر لگنے کی شکلیں نمایاں کرتی رہی ہندوستان کی تمدن میں اس کا تاریخی ثبوت ہم کو مہنجدارڈ کی مدفون یادگاروں سے بھی ملتا ہے جب اس حصہ کی کھدائی ہوئی تو منجملہ دیگر سامان کے استعمال شدہ جواہرات بھی پائے گئے، یہ نشانیاں ہندوستان میں آریائی تہذیب سے بہت پہلے کی یادگاریں ہیں۔

ہندوستان میں زیورات سے دلچسپی لینے کا ذوق اتنا بڑھا کہ عورت تو عورت مرد بھی خاص خاص زیورات سے اپنے کو مزین کرنے کو طرہ امتیاز سمجھنے لگے، موتی کے ہار، سونے کی زنجیریں، گلے میں اور بازوؤں پر بازو بند اور انگلیوں میں انگلیٹیاں، کبھی کبھی کلائیوں میں سونے کے کرے، معمول طبقہ میں عام طور سے رائج تھے، مگر یہ جذبہ صرف مردوں کے ایک مخصوص طبقہ تک محدود تھا، اس کو سماج میں عمومیت نہیں حاصل ہوئی البتہ عورتوں کا شانہ ہی کوئی طبقہ ایسا رہا جو جس کو زیور سے دلچسپی نہ رہی ہو۔ یہ نمائش و خواہش اتنی زیادہ تھی کہ ناک اور کان چھیدنے کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں سمجھی جاتی تھی، ناک میں نتھ کا ہونا سراگ کی نشانی تھی، اب تک مسلمانوں میں بغیر نتھ کے نکاح ہونا کسی عورت کے لئے مذہباً سمجھا جاتا ہے۔

ہندوستان میں عورتوں کی زیورات سے دلچسپی افزائشِ حسن کے جذبہ سے گزر کر ہوس تک پہنچ گئی، اگر ممکن ہوتا تو وہ اپنے کوسرے پیر تک زیوروں کے بوجھ سے دبا لیتیں۔ نظر انتخابِ زیور کے حسن سے زیادہ وزن اور تعداد پر تھی، جسم کا کوئی حصہ مشکل سے ایسا ہوتا جس پر کوئی نہ کوئی زیور نہ پہن لیا جاتا۔ کان، ناک، سر، پیشانی، گلا، سینہ، کمر، ہاتھ، پاؤں، انگلیاں غرض کہ کوئی عضو ایسا نہ تھا جس کے لئے زیور نہ بنا لیا گیا ہو اور استعمال نہ ہوتا رہا ہو۔ اس آراستگی کے پس پشت دولت کی نمائش کا فرما تھی، وہی عورتیں جو نزاکت کی وجہ سے اپنا بار بھی نہ اٹھا سکتی تھیں وہی اتنے زیورات کا بوجھ اٹھا کر شاد کام نظر آتیں، جو پاؤں فرش پر چلتے وقت لڑکھڑاتے نظر آتے ان ہی میں جھانجھ، پازیب، خوش خرامی کی وجہ بن جاتے کیونکہ ان کی جھنکار مردوں کے لئے اشتعال و دلکشی کا باعث ہو جاتی چنانچہ اردو شاعری میں ان زیورات سے متاثر ہونے کے ثبوت ہزاروں اشعار ملیں گے۔

زیورات کی نمائش دیگر انباری سے گھبرا کر اب ہم عورتوں کے ملبوسات سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرتے ہیں تو سب سے پہلے دوپٹہ یا ساری پر نظر جاتی ہے۔ ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے پر جن ملبوسات کا پتہ چلتا ہے وہ زیادہ نہ تھے، عورتیں عموماً آج کی ساری سے مشابہ ایک لمبی چادر سر سے پیر تک استعمال کرتیں، سینہ پر ایک چولی چھوٹی آستینوں کی جو سینہ کو ڈھک لیتی اور تا بہ کمر پہنچتی، باغ یا شادی شدہ مستورات انگیا بھی پہنتیں، ساری نما چادر سے گھونگھٹ نکال کر چہرے کو کسی قدر پردہ میں کر لیتیں، دو آبہ میں یہ پہناؤ کم تھا اس خطہ میں ساری کے بجائے لمبگا پہنا جاتا مگر چولی اور انگیا اسی قسم کی ہوتیں جو دوسرے خطوں میں رائج تھی لیکن اس لباس کے ساتھ ساتھ دوپٹہ کا استعمال ضروری ہو جاتا تھا، یہ سب پہناؤ عموماً ہندو عورتوں کا تھا مسلمان عورتوں کا لباس کسی قدر مختلف تھا۔ ان کے لباس میں عموماً سر پر ایک دوپٹہ، لمبا کرتا یا قمیض اور

ساتھ ہی پردہ کے لئے چادر یا برقعہ ہوتا، کمر سے نیچے پانچا، پیشوازی یا لنگا ہوتا، ہندوؤں میں ہوں یا مسلمان اس وقت بھی رنگین اور چھاپے ہوئے کپڑوں کا لباس زیادہ پسند کرتے۔ مردوں کا لباس حکمرانوں میں تو مختلف تھا مگر ان کے علاوہ مسلمان قمیص، شلوار، اور پگڑی کا استعمال کرتے۔ پہلے دستار ہوتی بعد میں ہندوستان کی گرمی سے پریشان ہو کر دستار کو پگڑی سے تبدیل کر لیا۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درجہ اعلیٰ کے لوگوں کا لباس قریب قریب ایک سا تھا، درمیانی اور نچلے طبقہ کے لوگ دھوتی پر قناعت کرتے اور عموماً ننگے پاؤں رہتے۔

لباس اور زیورات کی یہ تفصیل دراصل مغل بادشاہوں کے پہلے کی ہے لیکن بعد میں بھی ان میں نمایاں تبدیلی نہیں ہوئی، تراش خراش میں ضرورت کے لحاظ سے ملبوسات میں تبدیلی ہوتی رہی مگر کوئی بنیادی فرق عرصہ دراز تک نظر نہیں آتا، مغل بادشاہوں کے زمانہ میں البتہ کچھ تبدیلیاں ہوئیں مگر امراء کے لباس اور اوسط درجے کے لوگوں کی پوشاک میں فرق نہیں آیا عزیزوں کا تو کچھ پوچھنا ہی نہیں ان کے تن پر کپڑے ہی کتنے ہوتے تھے کہ جن میں تبدیلی کی ضرورت ہوتی، یہ بات اس سلسلہ میں بھی قابل ذکر ہے کہ مسلمان بادشاہوں نے صفت و حرمت پر توجہ دے کر کپڑوں کی نقاست اور خوب صورتی میں خاطر خواہ اضافہ کر دیا تھا، اس معرکہ میں بھی مغل بادشاہوں کا کارنامہ دوسرے خاندانوں کے بادشاہوں سے کے کارنامے سے بدرجہا بہتر ہے، محل، کمناوب، ریشم کی مصنوعات ہندوستان کے باہر بھی تحفہ جات میں شمار ہوتی تھیں۔ اس کا ایک نتیجہ یہ ہوا کہ کپڑوں کی برتری پہلے سے زیادہ ہو گئی، نفیس و رنگین لباس ہمیشہ سے زیادہ زیب تن ہونے لگے۔ مسلمان بادشاہوں کی حکومت کی ایک یہ بھی خوبی تھی کہ ہندو مسلمان امراء کے لباس میں یکسانیت آگئی۔

آرائش و زیبائش کے سلسلہ میں سنگار کے سامان کا ذکر نہ کرنا بڑی فرد گزاشت ہوگی علاوہ اس کے کہ تمدنی زندگی کا اہم پہلو رہ جائے گا یہ بھی وجہ اس سامان پر غور کرنے کی ہے کہ ہمارے موضوع کے لحاظ سے قریب تر ہے۔ زیورات و ملبوسات سے کم ذکر ان کا شاعری میں نہیں ہوا۔ سرمد و نبالہ دار اکثر شعراء کا مواد رہا ہے، فنا کا تو ذکر ہی کیا، دست حنائی نے کتنے عشاق کے خون بہائے، سیکڑوں اچھے اشعار وجود میں لایا۔ پاؤں کی مہندی معشوق کے لئے عشاق سے نہ ملنے کا اکثر بہانہ بن گئی، اور اسی قسم کے دوسرے سامان بھی شعر و شاعری کے لئے سامان خیال ہو گئے ہیں۔ اس لحاظ سے بھی سنگاروں کا ذکر کرنا ضروری ہے۔

ہندوستان میں مسلمانوں کے آنے سے بہت پہلے ہی عورتوں میں سنگار کی بڑی اہمیت تھی چنانچہ 'سولہ سنگار' کا فقرہ جو ضرب المثل کی حیثیت رکھتا ہے اس کی نشان دہی کرتا ہے کہ یہاں عرصہ دراز سے سنگار کرنا داخل تہذیب و تمدن تھا خوشبو کے لئے صندل اور مشک بڑے ہر دل عزیز تھے، مرد اور عورت دونوں ان کا استعمال کرتے تھے۔ کبھی کبھی صندل اور زعفران کی آمیزش سے ایک خوشبودار چیز اور بھی تیار کی جاتی۔ بالوں کی داشت و درازی پر عورتیں خاص ریاض کرتی تھیں۔ سرمہ، اسی سندھو کا جل کھا رواج عام تھا، یہ چیزیں امیر و غریب سب ہی کی عورتوں کے سنگار کے لئے ضروری سمجھی جاتیں، یہی حال پان کے استعمال کا تھا، ہونٹوں کو سرخ و دلکش بنانے کے لئے مرد و عورت سب ہی پان کے بیڑے سے یکساں دھپی لیتے۔ پان سے دھپی ہر درہ میں رہی، آئین اکبری میں جو فہرست پان کے مختلف اقسام کی ملتی ہے اور اس کی داشت کاشت میں جو اکبر کی دھپی رہی ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس برگ سبز کی اہمیت سماج میں اپنی گرفت روز بروز تیز تر کرتی رہی۔

مسلمانوں کے آنے پر فنا کا استعمال شروع ہوا اور اتنی جلدی اس کو مقبولیت

حاصل ہوئی کہ مختلف وجوہ سے ہر طبقہ و ہر سن کی عورت ہندی لگانے لگی، ہاتھ پاؤں دونوں میں جتا بندی ہونے لگی۔ شیخ نے بھی اس رنگینی سے دلچسپی لی اور کچھ نہ بنا تو خضاب بنا کر ریش دراز کو رنگین بنانے کی مسرت حاصل کی۔

رسوم تہوار، شادی وغیرہ | اردو شاعری کے سلسلہ میں جس تمدنی پس منظر کی ضرورت ہے اس میں رسوم، تہوار، تفریحات سے بھی

واقفیت کی ضرورت محسوس ہوتی ہے اس لئے اچھا ہے کہ ہم دورِ زیر بحث کے آس پاس کے تمدن پر اس لحاظ سے بھی ایک نظر ڈال لیں۔ سب سے پہلے شادی کی ہمیں سامنے آتی ہیں، اس زمانہ میں اور اس کے بعد تک بلکہ آج تک ہندوستان میں ماں باپ یا کسی اور بزرگ خاندان کے توسط سے لڑکی لڑکوں کی شادیاں عمل میں آتی تھیں۔ جس کا اندازہ کرنا آج بھی آسان ہے کیونکہ اب تک یہ سلسلہ دراز باقی ہے۔ اس مسئلہ میں لڑکی اور لڑکے کی پسندیدگی و ناپسندیدگی کا کوئی سوال نہ تھا، لڑکی تو خیر حیا و ضبط کا نمونہ سمجھی جاتی تھی اس کا دخل دینا تو ممکن ہی نہ تھا، لڑکے کی رائے بھی لینا نامستقول بات سمجھی جاتی تھی اس کا بھی کچھ کہنا حرام نہیں تو مکر وہ ضرور خیال کیا جاتا تھا۔ لڑکی اور لڑکے کی نسبت پختہ ہو جانے کے بعد ایک دن خاص پر مقرر کیا جاتا تھا جس میں فریقین کی شادی طے ہو جانے کا اعلان ہوتا، اس دم کو تنک یا منگنی کہتے، پھر شادی کی ایک تاریخ مقرر ہوتی تھی جس کو ایک برہمن شگون و ساعت کے نیک و بد کا جائزہ لے کر منتخب کرتا تھا اور اس کے بعد سے اس تقریب کے انتظام و اہتمام شروع ہو جاتے۔ شادی کی تاریخ و دعوت کے لئے دوستوں، عزیزوں کے یہاں نائی رواڑ کیا جاتا، دلہن کے دروازے پر ایک منڈپ بنایا جاتا، مکان کے دروازے پر آم کے پتوں کی لڑی بنا کر ٹانگ دیا جاتا۔ اعزاء و احباب کے آنے جانے کے ساتھ ہی شادی کے انتظامات شروع ہو جاتے۔ گانا بجاتا، ہنسی

مذاق تاریخ شادی سے بہت پہلے شروع ہو جاتے۔ تاریخ معینہ پر دولہا اپنے ہمراہ عزیزوں، ساتھیوں کا ایک جم غفیر لے کر دولہن کے مکان کے لئے روانہ ہوتا، اس مجمع کو برات کہتے۔ برات عموماً دور سے آتی تھی اس لئے کہ ہندوؤں میں رشتہ داروں کے یہاں شادی نہیں ہوتی اور غیر رشتہ دار عموماً دوسرے شہروں میں ملتے اس لئے اس زمانہ میں دولہا کے گھر سے دولہن کے گھر تک پہنچنے میں کئی کئی دن بلکہ مہینہ بھر صرف ہوتا چونکہ تیز رفتار سواریاں ناپید تھیں، بیل گاڑی، گھوڑے، ہاتھی، اونٹ پر سفر طے کرنا پڑتا اس لئے کم فاصلہ بھی بہت معلوم ہوتا۔ جب یہ برات دولہن کے گاؤں یا گھر کے قریب آتی تو لڑکی والے استقبال کو جاتے اور مکان سے ذرا دور کسی مقام پر برات کو ٹھہراتے، پان، شربت سے تواضع کرتے۔ براتیوں کے ساتھ مشعلیں اور باجے وغیرہ ضرور ہوتے۔ جب برات دولہن کے دروازے پر آتی تو باجوں کے شور غل، گھوڑوں کی جست و خیز، مشعلوں کی روشنی کی نمائش ہوتی۔ کچھ رسوم کے بعد دولہا دولہن یکجا ہوتے ان کے آنچل اور جامہ ایک گرہ سے ہمرشتہ کر دئے جاتے اس کے بعد آگ کے گرد سیاں بیوی سات بار چکر لگاتے اور پرودہت کچھ مقدس اشلوک اپنی مذہبی کتابوں سے آواز بلند پڑھنا شروع کرتا اور ساتھ ہی ساتھ عورتیں اپنا راگ چھیڑتیں، سرت کے ترانے سے فضا گونج اٹھتی۔ سات چکر اور پرودہت کی اشلوک خوانی کے بعد شادی مکمل ہو جاتی۔ برات کم سے ایک دن اور زیادہ سے زیادہ دس دن تک کھانے اور ٹھہرنے کے بعد جانے کو تیار ہوتی۔ دولہن کو رخصت کرتے وقت کچھ اس کی طرف کی عورتیں دولہا سے چھیڑ چھاڑ کرتیں، دولہا مدد اپنے مخصوص دوستوں اور عزیزوں کے دولہن کی قیام گاہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا اور عورتیں اس کا راستہ روکنے کی کوشش کرتیں دولہا کو دولہن تک پہنچنے کے لئے ان عورتوں کو رشوت دینا پڑتا تب دولہن تک رسائی ہوتی۔ دولہن کے ساتھ سب توفیق جہیز کا سامان ہوتا جس کو لے کر وہ اپنی سسرال جاتی۔

مسلمانوں میں شادی کی رسمیں اصلاً بہت کم تھیں اور جو تھیں وہ بھی بہت سادی اور صاف تھیں لیکن ہندوؤں سے یگانگت کی وجہ سے اہل اسلام نے بھی اپنی شادیوں میں قریب قریب ساری ہندوؤں کی رسمیں مستعار لے لیں۔ صحیح اندازہ کرنے کے لئے ابن بطوطہ کا بیان ملاحظہ ہو۔ یہ مشہور سیاح سلطان محمد تغلق کے زمانے میں ہندوستان آیا تھا شاہی خاندان کی ایک شادی کا نقشہ پیش کرتے ہوئے چشم دید حال یوں بیان کرتا ہے۔

”ملک فتح اللہ بڑے بڑے سائباں لایا، دونوں مہموں میں سائباں لگائے۔ ایک مہمن میں بڑا خیمہ لگایا، طرح طرح کے فرش بچھائے، شمس الدین تبریزی طوائفیں اور گانے والے لایا۔۔۔۔۔ جانور اور پرندے ذبح کئے گئے پندرہ دن تک سب کو کھانا کھلایا گیا۔ نکاح کی رات سے دو رات پہلے بادشاہ کے محل سے بیگمات آئیں، ان لوگوں نے مکان سجایا، امیر یوسف الدین (نوشاہ) کو بلایا، یہ پردیسی تھا، اس کا کوئی عزیز موجود نہ تھا ان عورتوں نے اسے گھیر لیا، اس کو مسند پر بٹھایا، عورتیں ناجیتی رہیں۔ اس ملک میں دستور ہے کہ دولہن کی قیام گاہ سے جب نوشاہ دولہن کو گھر لانا چاہتا ہے تو دروازے پر عورتوں کی جماعت کھڑی ہو جاتی ہے، دولہا اور اس کے ساتھیوں کو آگے بڑھنے سے روکتی ہے، اگر کسی طرح ان کو راستہ مل جاتا ہے تو دولہن تک پہنچ جاتے ہیں ورنہ اچھی خاصی رقم دے کر رسائی حاصل کرنی ہوتی ہے۔۔۔۔۔ آگے چل کر لکھتا ہے: خلعت لائے جو زلفیت کی بنی تھی پھر ایک چیز لائے جو تاج کے مشابہ تھی اور خنبیلی، النسرین، رائے بیل کے پھولوں سے بنی تھی۔ امیر یوسف گھوڑے سے اتر، دولہن کھڑی ہو گئی، دولہن نے امیر یوسف کو اپنے ہاتھ سے پان دیا، عورتیں گاتی جاتی تھیں، باہر نوبت نقارے بج رہے تھے۔ پھر امیر یوسف کھڑا

ہو گیا 'دولہن کا ہاتھ پکڑ کر اس نے چوڑے سے نیچے اتارا' دولہن اس کے ساتھ ہو گئی۔
امیر یوسف گھوڑے پر سوار ہو گیا دولہن محافے میں بیٹھ گئی۔

ان دونوں بیانات کا مقابلہ کیجئے تو شادی کی ہر ایک رسم ہندو اور مسلمان کے
یہاں ملتی جلتی نظر آئے گی، بہت کم تفصیلات ایسی ملتی ہیں جن میں اختلافات ہوں مثلاً
مسلمان کے یہاں نکاح پڑھا جاتا تھا اور ہندو کے یہاں پر دہت کچھ اشلوک پڑھتا تھا
مسلمان کے یہاں نکاح کے وقت شکر، خرما وغیرہ حاضرین میں تقسیم ہوتا ہندوؤں کے
یہاں کوئی چیز اور۔ محسوس ہوتا ہے کہ رسموں کی اتنی زیادہ مشابہت میں اتنا کم اختلاف
ہم کے لحاظ سے کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ اس مشابہت کے اسباب ہم کو تمدن کی آمیزش
اور ہندو مسلمان کے باہمی ارتباط میں تلاش کرنا ہو گا، یہ سوچنا پڑے گا کہ معاشرتی قوانین
مذہب کی بیگانگی و سخت مزاجی سے زیر نہیں ہوتیں۔ مولوی اور پنڈت تمدن کے سیلاب
کو روک نہیں سکتے۔ یہ شادی کی رسمیں جو اوپر بیان ہوئیں ان کی مماثلت اُس دور
کے پیداوار میں جب ہندوستان میں مسلمان بادشاہ حکومت کرتے تھے، یہ نہیں کہا جاسکتا
کہ مذہب کے اجارہ دار حکومت کے دباؤ سے خاموش تھے، مسلمانوں کو روک نہ سکے کہ
وہ ہندوؤں کی رسمیں اختیار نہ کریں۔ اس یگانگت کی ایک خاص وجہ یہ بھی کہ اس دور
میں جو ہندو اپنا مذہب تبدیل کر کے دائرہ اسلام میں آتے تھے وہ باوجود نئے ایمان
عقیدہ سے وابستہ ہو جانے کے اپنی آبائی طرز معاشرت بدلنا ضروری نہیں سمجھتے تھے،
وہ اپنے ساتھ خیالات و رسوم بھی لائے اور شادی کو شادی سمجھ کر جشن و مسرت کی
ساری صورتیں اختیار کئے رہے۔

مسلمانوں میں شادی بیاہ کے موقع پر جذبات کو مختلف شکلوں میں نمایاں
ہونے کے پہلو بہت کم تھے۔ کھانا، پینا، نیزہ بازی کے جوہر، تیغ زنی کے غیر معمولی کرتب،
دکھانے تک محدود تھے، اس بزم میں بھی رزم کے پہلو نمایاں ہوتے مگر بزم اپنی سرگرمی

کے لئے کچھ ایسے مطالبات کی تقاضی تھی جو سپاہیانہ شان و نمائش کے بجائے مجلسی پہلو لئے ہو۔ رقص و سرود، ہنسی مذاق، روشنی و آتش بازی وغیرہ سے محفل کو گرمادے ہندوؤں کے یہاں بہت پہلے سے یہ خاکے موجود تھے، ہندوؤں سے میل جول کے بعد جب وہ قریب ہوئے تو ان مسرت کے مختلف پہلوؤں کے اختیار کرنے میں قیاحت نہ ہوئی اور چونکہ فضا میں تعیش، تماشائی، علمی و ادبی مذاق بڑھتے جاتے تھے، طوائفوں سے دلچسپی لینا، موسیقی سے متاثر ہونا عام مذاق ہو گیا تھا اس لئے روز بروز شادی کے تمام سرگرمی پہلو آداب مجلس میں دخل ہوتے ہوئے مسلمانوں کے دل و دماغ پر بھی قبضہ کرنے لگے۔ ایسے موقع پر وہ بھی جیسے یہ کہہ رہے ہوں کہ ۶۔

جو گنہ کیجئے ثواب ہے آج

شادی کی یہ مشترکہ رسمیں اس عہد سے برابر دونوں فرقوں میں کم و بیش یکساں جاری رہیں، زمانے و ضرورت کے لحاظ سے کبھی کبھی تبدیلی ہو جاتی اور نہ طوائف کے ناپ کاٹنے سے لے کر مہمانوں کی آمد و رفت اور دولہن کی رخصتی کے مناظر ہمیشہ دیکھے گئے اور آج بھی اس کا اثر کم نہیں۔

جشن شادی کے بعد آئے رسم وفات و تجہیز و تکفین پر بھی ایک نظر ڈالیں کیونکہ یہی تمدن کی نشانی ہے حالانکہ موت کے سلسلہ میں رسمیں نہ زیادہ ہیں نہ دلچسپ مگر اہم ضرور ہیں کیونکہ انسانی جذبات آخری بار بھڑکنے والے سے اظہار محبت و وابستگی کے ثبوت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ جس دور سے یعنی اردو کی پیدائش سے بھی ہم کو تمدنی پس منظر کا جائزہ لینا ہے، اس وقت اور اس سے پہلے بھی سلسلہ میں رسمیں ایک سی ہیں۔ ہندوؤں میں جب کوئی شخص قریب مرگ ہوتا تو اس کو چار پائی یا تخت سے اتار کر زمین پر ٹاٹا دیا جاتا، برہمن منتر پڑھتا، اعزاء خیرات تقسیم کرتے، اگر گنگا جل اس وقت میسر ہوتا تو چند قطرے مرنے والے پر بھڑک دئے جاتے۔ مرنے کے بعد غلو یا مردے کو جلا کر خاک کر دیا جاتا اور گشت

کی جاتی کہ اراکھ گنگا میں بہا دی جائے۔ مرنے کے بعد عموماً چار دن تک رونا دھونا رہتا لیکن خاص خاص صورتوں میں مدت گریہ و بکا اس سے زیادہ بھی ہوتی۔

مسلمانوں میں ہمیشہ سے مردے کو نہلا دھلا کر کفن پہنا دیتے، میت کو لے کر قبرستان جاتے۔ دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ پڑھتے اور دفن کرنے کے بعد لوگ اپنے اپنے گھر چلے جاتے۔ دفن کے تیسرے دن ایک رسم ادا کی جاتی جس کو 'سیوم' کہتے۔ اس دن عزیز اقارب، دوست، پڑوسی، برادری کے لوگ جمع ہو کر قرآن پڑھتے اور فاتحہ پڑھ کر مرنے والے کی روح کو ثواب پہنچنے کی دعا کرتے، فاتحہ خوانی کے بعد شربت پلایا جاتا اور عرق گلاب حاضرین پر چھڑکا جاتا۔

ابن بطوطہ جس نے شادی کی رسمیں چم دید بیان کی ہیں اسی کی زبانی میت کی تجیز و تکفین کی رسومات بھی سن لیجئے۔ اس زبردست سیاح نے اپنی لڑکی کے انتقال پر دفن و کفن کی جو روداد قلم بند کی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :-

"اس ملک میں دستور ہے کہ تیسرے دن صبح سویرے قبر پر جاتے ہیں، قبر کے گرد ریشمی کپڑے بچھاتے ہیں، پھول چڑھاتے ہیں۔ پھول ہر موسم میں دستیاب ہو جاتے ہیں، چمپا، یاسمین، گل شبو، رائے بیل، چنبیلی، نارنج اور لیموں کی ٹہنیاں مد پھلوں کے قبر پر چڑھاتے ہیں۔ قبر کے قریب قرآن پڑھتے ہیں، جب قرآن ختم ہو جاتا ہے تو لوگوں پر گلاب چھڑکا جاتا ہے، پان پیش کئے جاتے ہیں۔"

یہ بیان محمد تفلق کے زمانہ کا ہے لیکن سیوم کی اہمیت اور قریب قریب جملہ رسوم ہندوستان میں آج بھی یہ ادنیٰ تغیریوں ہی ہیں۔ اس تیسرے دن کی میت کی رسم کو کہیں 'پھول' اور کہیں 'قل' بھی کہا جانے لگا۔ پھول اس لئے کہ قرآن خوانی کے اختتام پر حاضرین کے سامنے کچھ بکھرے ہوئے پھول آتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ کوئی خوشبودار تیل بھی۔ ہر شخص اس پھول میں سے دو چار لے کر تیل میں ڈبو کر چھوڑ دیتا ہے۔

قل اس لئے کہا جاتا ہے کہ کہیں کہیں بعد ختم قرآن قرآن کی وہ جملہ آیتیں عموماً پڑھی جاتی ہیں جن کی ابتدا لفظ 'قل' سے ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شیعوں کے مجلس بھی ہوتی ہے جس میں ذکر حسین اور دنیا کی بے ثباتی پر کوئی ایک ذکر تقریر کرتا ہے۔ سیوم کے علاوہ چلم کی بھی رسم ہندوستان میں ضروری ہو گئی ہے جس میں میت دفن کرنے کے چالیس دن بعد لوگ جمع ہو کر مرحوم کی روح کو فاتحہ خوانی سے سرفراز کرتے ہیں۔ ان تمام رسوم کا ذکر جا بجا اردو شاعری میں آتا رہا ہے۔ عالم نزع، کفن، شرکت جنازہ، مٹی دینا، سوگ منانا، سیوم وغیرہ اشعار میں برابر نظم ہوتے رہے ہیں۔ اس لئے ان رسوم کا ادب سے بھی خاص تعلق ہو گیا ہے۔ اسی طرح بچہ کی پیدائش کا ذکر بھی ضروری معلوم ہوتا ہے کیونکہ بچہ پیدا ہونے پر جو رسمیں ادا کی جاتی تھیں مشنویوں میں خاص طور پر ان کا ذکر آتا ہے اس لئے اس ولادت کی رسموں پر بھی ایک سرسری نظر ڈال لینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔

شہنشاہی دور کے پہلے بھی ہندوستان میں لڑکا پیدا ہونے پر بڑی خوشی منائی جاتی۔ لڑکے کا باپ ولادت کی خبر پاتے ہی نہادھو کر پوچھا پاٹ کرتا۔ بچہ کو گھٹی، شہد، شکر وغیرہ چٹا دیتا۔ بچہ کی پیدائش کا وقت لکھ لیا جاتا تا کہ جنم پتر تیار کرنے میں مدد ملے، پھر جشن منایا جاتا۔ گانا بجاتا، خیرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا۔ کچھ دنوں بعد بچہ کے نام رکھنے کی رسم ادا ہوتی، اس وقت بھی کوئی پر دہت، ستاروں کی گردش کا خیال کر کے ایک نام تجویز کرتا مگر اس نام کو عام نہ کیا جاتا اس لئے کہ ڈر یہ رہتا کہ نام سے فائدہ اٹھا کر کوئی ٹونایا جادو نہ کر دے۔

ولادت کے چھ دن بعد ایک روز بچہ کی کا ہوتا، اس دن عورتیں جمع ہو کر خوشی منائیں، اسی طرح ایک رسم چھل کی تھی، زچہ کو چالیس دن کے بعد غسل دیا جاتا، اب گویا وہ باہر نکل سکتی تھی اور بچہ بھی گھر کے باہر لایا جاسکتا تھا۔ عموماً چھ ماہ کے بعد مونڈن

کی رقم ادا کی جاتی، بچہ جو بال، ماں کے پیٹ سے لے کر آیا تھا مونڈا جاتا۔ جب بچہ چھ سال کا ہوتا تو پڑھنے کے لئے بٹھایا جاتا۔ یہ رقم بھی بڑے اہتمام سے ادا ہوتی، مگر کو انعام دیا جاتا، لوگوں میں مٹھائی تقسیم ہوتی۔ نویں سال اس بچہ کو جیو پہنانے کی رقم ادا کی جاتی جس کے سنی یہ ہوتے کہ اب بچپن کا زمانہ ختم ہو گیا عمر کی دوسری منزل میں لڑکے نے قدم رکھا۔

شادی کی رسوم کی طرح مسلمانوں نے ولادت کے سلسلہ میں بھی بہت کچھ رسمیں ہندوؤں سے مستعار لیں۔ ان کے یہاں بھی بچہ کی پیدائش خاص کر اولاد زینہ کی ولادت پر زیادہ اظہار مسرت ہوتا، چھٹی، چھلہ، کی تقریب بھی ہوتی، ختنہ کی رسم البتہ ان کی اپنی تھی جو رسول خدا کے وقت سے رائج تھی بلکہ لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت موسیٰ کی شریعت میں بھی اس پر زور دیا گیا ہے۔ بہر حال یہ مخصوص رقم 'سنت' بھی کہلاتی، جس کے مشابہ بھی کوئی چیز ہندوؤں کے یہاں نہیں، عقیدہ بھی مسلمانوں کے یہاں ہوتا ہے۔ کہا نہیں جاسکتا کہ سر کے بال اتروانا پہلے ہندوؤں کے یہاں آیا یا مسلمانوں نے اس کی ابتداء کی، بہر حال ہندوؤں کے یہاں مونڈن اور مسلمانوں کے یہاں عقیدہ کی رسم ایک سی ہے لیکن بچہ کی ولادت پر مسلمانوں کے یہاں بھی زائچہ تیار ہونے لگا۔ علم جوش کے جاننے والے سے جنم کنڈلی تیار کرائی جاتی۔ ٹونا، ٹوٹکا سے بچہ کو محفوظ رکھنے میں اسی قسم کی احتیاطیں برتی جاتیں صرف فرق یہ تھا کہ مسلمان قرآن اور پررگان دین کی بتائی ہوئی دعائیں بچہ پر دم کرتے اور ہندو اپنے مذہب کے لحاظ سے بدروح و نظر بد سے بچہ کو محفوظ رکھنے کے لئے اپنے عقائد و منتر سے کام لیتے۔

ہندوستان میں بچہ کے مکتب کی رسم اچھے خالص مسرت آمیز جشن کے ساتھ ہوتی اس کو بنیم اللہ کہتے۔ عموماً یہ تقریب چار سال، چار ماہ چار دن کی عمر میں ادا کی جاتی، اس موقع پر بھی ستارہ شناس کی رائے کام میں لائی جاتی۔ نیک گھڑی دیکھ کر بنیم اللہ

شروع ہوتی، کچھ آیتیں بچے سے مولوی صاحب پڑھواتے اور پھر ابجد ہوز کے دو چار حروف پڑھا کر بچے سے کہتے حاضرین کو سلام کرو، اس کے بعد مٹھائی تقسیم ہوتی، کبھی کبھی دعوتیں بھی ہو جاتیں۔ بچہ کی سالگرہ کی رسم عام تھی، ہندو، مسلمان دونوں اس تقریب کو مناتے، بچہ کی پیدائش کے ایک سال بعد لوگ جمع ہوتے، تحفے لاتے اور دعوت میں شریک ہوتے۔ اسی موقع پر کسی ریشمی کپڑے میں ہر سال ایک گرہ ڈال دی جاتی تھی اور وہ کپڑا احتیاط سے سال آئندہ کے لئے رکھ دیا جاتا تھا۔

بہادری کا جذبہ اُس زمانہ میں دنیا کے ہر گوشہ میں پھیلا ہوا تھا، فضا پر سپاہیاں کارناموں کی چھاپ لگی تھی، فوج و سپاہ کے بل بوتے پر حکومتیں قائم تھیں، جس کی فوج جتنی جرار ہوتی اتنی ہی اس کی سلطنت کا دبذبہ اور شاہی کا مرتبہ بلند ہوتا، ہندوستان پر مسلمانوں کے قبضہ کرنے کا ایک بڑا راز یہ تھا کہ آنے والے بادشاہوں کے سپاہی زیادہ دلیر، توانا اور نبرد آزما تھے، نتیجہ یہ تھا کہ کامیابی ان کے قدم چومتی، باوجود فوج کی کثرت کے ہندوستان مغلوب ہو جاتا۔ خود بابر کے ساتھ زیادہ سپاہی نہ تھے مگر ہندوستان کی متحدہ سپاہ یعنی ہندو مسلمان کی ملی جلی فوجیں بھی اسے شکست نہ دے سکیں۔ وہ اپنے مٹھی بھر جرار سپاہیوں کی وجہ سے تمام فتح یاب ہوا یہاں تک کہ ہندوستان کا بادشاہ قرار پایا۔

یہ اتفاقیہ بات نہ تھی، دنیا بھر میں یہی ہو رہا تھا، سپاہیانہ کردار، بہادری، کارنامے ہر جگہ سراہے جاتے چنانچہ ہندوستان میں بھی عرصہ دراز سے یہ سپاہیانہ زندگی قابل قدر سمجھی جاتی تھی، منسل بادشاہوں نے اس جذبہ کی اور زیادہ قدر کی، سپاہیوں کی ہمت افزائی کے علاوہ اور ننگ زیب کے کچھ بعد تک بادشاہ خود میدان جنگ میں دشمن کو زیر کرنے کے لئے جاتا۔ جب بادشاہوں کا یہ حال تھا تو سپاہی لڑنے مرنے میں کیوں نہ سبقت کرتے، لوگ ان کی دلیری و جانبازی کی کیسے داد دیتے، نتیجہ یہ تھا کہ

سارے ملک میں سپاہیانہ بانگین پسندیدہ نگاہوں سے دیکھا جاتا، اس جذبہ کو برقرار رکھنے کے لئے اس میں تفریحی پہلو بھی پیدا کئے گئے مثلاً چوگان بازی، گھڑ دوڑ، نیزہ بازی، وحشی و خونخوار جانوروں کے شکار، ہاتھیوں کی لڑائی سے دلچسپی لینا عایات ہو گئی تھی۔ مسلمان بادشاہوں کے آنے سے مردانگی و جانبازی کو ہندوستان میں ہمیشہ سے زیادہ فروغ ہوا مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ یہاں ایسی قومیں پہلے سے موجود نہ تھیں جو ہر شجاعت کے لئے مشہور نہ رہی ہوں۔ راج پوت، جاٹ، اپنی بہادری اور رزمیہ کارناموں کی وجہ سے اپنا جواب نہ رکھتی تھیں۔ راج پوتوں کا ایک مسلک خود بتاتا ہے کہ وہ کتنے بہادر اور جانباز تھے، وہ کسی حال میں شکست کا داغ اپنی قوم پر نہ آنے دیتے، جب کبھی وہ ایسی حالت میں پہنچتے کہ باوجود داد شجاعت دینے کے شکست ناگزیر ہوتی تو وہ اپنی مستورات و اہل و عیال کو اپنے ہاتھوں سے تہ تیغ کر دیتے یا گھروں میں آگ لگا کر بھڑکے بچوں کو جلا دیتے اور خود تیغ بکھن میدان جنگ میں جان دینے چلے جاتے۔ اس جانبازی کو اخلاقی و سیاسی لحاظ سے آپ غلط کہہ لیجئے مگر سپاہیانہ ان بان اور جان دے دینے کا جذبہ اس بلندی پر کسی اور قوم و ملک میں غالباً نہ ملے گا۔

جیسے جیسے حکومت کی مرکزیت بڑھتی گئی سلطنت وسیع سے وسیع تر ہوتی گئی جذبہ شجاعت کو اور زیادہ فروغ حاصل ہوتا رہا چنانچہ مغل انظم کی سلطنت جتنی بڑھی تھی اس کے پہلے کسی اور بادشاہ کی نہ تھی۔ اس نے مختلف جذبات و متعدد مصلحت کے زیر اثر فنی سپاہ گری کو غیر معمولی عروج دیا، وہ خود بھی زبردست سپاہی تھا، ہاتھیوں کا شکار اور ہاتھیوں کو زیر کرنا، ان کا لڑانا اس کا محبوب مشغلہ تھا۔ قدیم روایات اور ضروریات کو مد نظر رکھتے ہوئے مغل بادشاہوں کا دلیرانہ مظاہر سے دلچسپی لینا، خطرے میں پر خطر اپنے کو نمایاں کرنا قریب قریب لازمی بات ہو گئی تھی، نتیجہ یہ تھا کہ عوام و خواص سب ہی سپاہیانہ جوہر کو باعث افتخار سمجھتے۔ اکبر کے ہم عصر سلطان محمد قلی قطب شاہ اور اس کے

خاندان کے بادشاہوں کا جنوب میں یہی حال تھا۔

جس دور میں اردو زبان کا کالبہ تیار ہو رہا تھا شجاعت پسندی جزو شرافت سمجھی جاتی، تلوار و نیزے کے جوہر دکھانا اور خوفناک جانوروں کا شکار کرنا تفریحات میں شامل تھا، کشتی لڑنے کا شوق امیر و غریب سب کو تھا، جن کو توفیق تھی وہ اچھے گھوڑے رکھتے اور شہسواروں کے فن میں کمال حاصل کرنے کی کوشش کرتے لیکن جن امرار کو شکار و شہسواروں سے خاص دلچسپی نہ تھی وہ بھی شکار کے لئے گھوڑے، ہاتھی رکھتے اس لئے کہ اس زمانہ میں ان باتوں سے دلچسپی لینا طرہ امتیاز تھا۔ ان روسا کی دل بستگی دیکھ کر عوام بھی کسی نہ کسی طرح سپاہیانہ امور سے غیر معمولی دلچسپی لیتے تھے جس سارے ہندوستان پر بہادری و مردانگی کی فضا چھا گئی تھی۔

تفریحی کھیل | تفریحی مشغلوں میں گھر بیٹھ کر ایسے کھیل کھیلے جاتے جن کا ذکر اشارتاً سہی اردو ادب میں آتا رہا ہے مثلاً شطرنج، گنچہ، چوڑ، نزد وغیرہ۔ ان سب میں شطرنج بڑے آدمیوں کا کھیل سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ، شاہ زادے، وزراء اور ایسے ہی صاحب اقتدار و حکومت کی خاص دلچسپی اس کھیل سے تھی۔ اس کھیل میں چونکہ فوج کی نقل و حرکت اور بادشاہ کی ہارجیت کا نقشہ مرتب ہو جاتا تھا اس لئے بھی امرار اس کو زیادہ پسند کرتے اور عام طور سے یہ خیال کیا جاتا کہ شطرنج کھیلنے سے عقل زیادہ بڑھتی ہے۔

چوڑ، ہندوستان ہی کی ایجاد تھی جو آج بھی مختلف ناموں سے کھیلا جاتا ہے، چوڑ، پکسی، چوسر سب اسی ایک کھیل کی شاخیں یا مختلف نام ہیں۔

نزد، ہندوستان میں اس کی ایجاد کا بھی سہرا مسلمان بادشاہوں کے سر ہے، ہندوستان کے ادیس مسلمان حکمرانوں کے زمانے ہی میں یہ کھیل ہندوستان میں رائج ہو گیا تھا اور بعد میں بھی اس تفریحی مشغلہ سے ایسی دلچسپی لی جانے لگی کہ اس کے

مہرے اور تختے روز بروز شکل و صورت میں بہتر سے بہتر وضع کئے گئے۔ یہ کھیل ایک چوپہل تختہ پر کھیلا جاتا جس میں چوبیس^{۲۴} خانے ہوتے اور کھیل کے لئے تیس^۳ مہروں کی ضرورت ہوتی۔ پندرہ^{۱۵} پندرہ^{۱۵} ہر فریق کے استعمال میں رہتے۔ مہرے دو مختلف رنگوں کے ہوتے۔ ہمایوں بادشاہ نے اس کھیل سے اتنی دلچسپی لی کہ ایک نئی صورت پیدا کر دی یعنی انسان کو مہروں کے بجائے استعمال کرنے لگا جو وقت ضرورت بساط پر مہروں کی طرح خود چلتے رہتے۔

گبنفہ کا کھیل غالباً بابر نے ہندوستان میں رائج کیا، بعد میں شہنشاہ اکبر نے کچھ ایسی ترمیم کی کہ کھیل کی رونق و وسعت میں ایسی ترقی ہوئی کہ ہمیشہ سے زیادہ لوگ اس سے دلچسپی لینے لگے۔ منگل بادشاہوں کے زمانہ میں پتوں میں بجائے سلیم اور غلام کے وزیر ہوا کرتا تھا۔ اس زمانہ میں بھی تماش کا کھیل رفتہ رفتہ آلہ قمار بازی ہو گیا تھا۔

تہوار و معاشرت

معاشرہ کی تمدنی زندگی کا جائزہ بغیر تہواروں کے ذکر کے نامکمل رہ جائے گا۔ تہوار ایک ایسا جشن ہوتا ہے جہاں مذہب کی قید و بند توڑ کر معاشرہ اپنی جذباتی دنیا میں غرق ہو جاتا ہے کھیل تماش، رنگ رلیاں خواہ اہل مذہب کی نظر میں مکروہ بلکہ حرام بھی ہوں لیکن تہوار منانے والے ان کی سخت گیری سے بے خوف ہو کر جس راستے پر جذبہ لے جاتا ہے بے دھڑک جاتے ہیں۔ چونکہ یہ جشن عام ہوتا ہے، اجتماع کا روکنا نہ حکومت کے بس میں ہوتا ہے نہ شیخ و برہمن کے، اس لئے اس میں مذہب سے زیادہ تمدنی عناصر شامل ہوتے ہیں۔ یہ ضرور ہے کہ تہوار کی بنیاد عام طور پر مذہب پر ہوتی ہے لیکن

اس کی رنگ ریاں جلد ہی مذہب کے دائرہ سے نکل کر ایک دوسری صورت اختیار کر لیتی ہیں بعض وقت محسوس ہوتا ہے کہ مذہب سے کسی مخصوص تہوار کو برائے نام واسطہ ہے کیونکہ اس میں انفرادی و اجتماعی زندگی کی سرسری غلبہ پا جاتی ہیں۔

ہندوستان ہمیشہ سے زراعتی ملک رہا ہے، اس کی فارغ البالی دسر سبزی کا دار و مدار زراعت ہی پر تھا چنانچہ ہر فصل کی تیاری اور پیداوار کی فرامی کاشتکاروں اور ان سے متعلق جماعتوں کے لئے مسرت کا باعث تھی چنانچہ زیادہ تہواروں کی نوعیت اسی زراعت سے وابستہ ہے۔ فصل دکاشت کے شروع، درمیان، اختتام پر ہر حصہ ملک میں تہوار منائے جاتے ہیں، چونکہ ہندوستان بہت سے حصوں میں بٹا تھا اسی لئے مقامی اثرات کی وجہ سے کہیں کہیں تہواروں میں اختلاف بھی ہے، بہر حال ہندوؤں میں زیادہ تہوار کی بنیاد زراعت ہی سے متعلق ہے اور ایسے تہوار بے شمار ہیں لیکن کچھ تہوار ایسے بھی ہیں جن کو زراعت سے نہیں بلکہ مذہب ہی سے سروکار ہے مثلاً رام لیلہ، درگا پوجا، متعدد نہان وغیرہ۔ جو تہوار پہلے خاص تھے وہ اب بھی ہیں، یہ اور بات ہے کہ رفتار زمانہ کے ساتھ ان کے منانے میں جدت سے کام لیا جاتے لگا ہے، ترقی یافتہ فن اور مشین کے استعمال سے رونق بڑھائی جاتی ہے ہندوؤں کے چند خاص تہواروں کا بیان اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہمارے ادب میں بھی ان کا ذکر بعض شعراء نے شہود سے کیا ہے اس لئے کہ وہ اپنے ماحول کے ترجمان تھے، وہ اپنے ملک سے ویسی ہی محبت رکھتے تھے جیسا کہ ہندو، اس لئے مذہبی عنصر کو نظر انداز کرتے ہوئے موسم، جشن اور لوگوں کے جذبات سے اثر پذیر ہو کر شاعرانہ انداز میں انھوں نے بھی اپنے محسوسات پیش کرنے کی کوشش کی، یہ رویہ ہر لحاظ سے مستحسن تھا، شاعری میں تنوع بھی آیا اور یہ بھی محسوس ہوا کہ جذبات کا غلبہ اچھے شاعر کو دنیا کی خوشی میں خوش رہنے کا سبق دیتا ہے، باوجود ایک خاص عقیدہ کے پابند

ہونے کے وہ عام انسان سے اپنے کو الگ نہیں محسوس کرتا۔ اس کا شاعرانہ ادراک ہر خوشی و رنج سے متاثر کر دیتا ہے خواہ وہ کسی کا رنج یا کسی کی خوشی ہو پھر کیسے ممکن تھا کہ عوام کے جشن مثلاً ہولی دسہرہ، بسنت وغیرہ کو اپنے ماحول سے الگ کر لیتا، انکھیں بند کر کے وہ مادی دنیا میں کیسے گزر کرتا۔

دسہرہ۔ ام چندرجی کی رادن پر فتح پانے اور سیتا جی کو واپس لانے کی یادگار قائم رکھنے کے لئے سال میں دس دن تک بڑے ذوق و شوق سے جشن منایا جاتا ہے۔ اگلے زمانے میں راج پوت اپنے گھوڑوں کو سجا کر جشن میں اضافہ کرتے، صنعت گر اپنے آلات کی پوجا کرتے اس طرح سے مختلف اہل تجارت اپنے خاص خاص سامانوں کی پرستش کرتے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا ترقی یافتہ تمدن کے زیر سایہ اس کی رونق میں طرح طرح سے اضافہ ہوتا رہا۔ جہانگیر نے توڑک میں لکھا ہے کہ دسہرہ کے دن اس کے سامنے پیشانی رنگ کر ہاتھی پیش کئے جاتے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس جشن کو وہ بھی پسندیدہ نگاہوں سے دیکھتا۔

ہولی۔ اس تہوار کا واسطہ کرشن جی سے ہے جن کی پرورش و پرداخت برج میں ہوئی تھی۔ ان کی یاد تازہ کرنے کے لئے ایک دن منتخب کیا گیا جس دن ناچ گانے کے علاوہ عبیر و گلال سے ایک دوسرے کو رنگ دیا جاتا، جابجا لکڑی کا انبار لگا کر آگ لگا دی جاتی اس کے بعد رنگ کھیلنا شروع ہو جاتا۔ آپس کے لوگ تو خیر باہمی رنگ بازی سے اتنا رنگ جاتے کہ پہچاننا آسان نہ رہ جاتا، جوش مسرت میں آئند و روند بھی رنگ سے محفوظ نہ رہ سکتے۔ تین دن تک عورت، مرد، بچے، بوڑھے سب کے سب بے تحاشا ہولی کے تہوار میں جشن مناتے، ہر طرح کا مذاق ان دنوں روا ہوتا، اس جشن میں ہندوؤں کا ہر طبقہ حصہ لیتا جس کا نمونہ ہولی کے زمانے میں اب بھی ہر جگہ دیکھا جاسکتا ہے۔

بِسنت۔ اس تہوار کو ہندوستان کے موسم بہار کا پیش خیمہ سمجھنا چاہئے۔ جب فصل ریح تیار ہونے کو ہوتی ہے، جو گھیسوں کے ہرے بھرے کھیت اٹھانے لگتے ہیں، سرسوں کے زرد پھول کھیتوں اور دیہاتوں کو زعفران زاد بنا کر نگاہوں کے راستہ سے دل و دماغ کو سرور کرتے ہیں، اُم کے پورا اپنی بھینی بھینی خوشبو سے فضا کو مسطر کر دیتے ہیں تب احساسات کو نمایاں کرنے کے لئے یہاں کے باشندے جشن بہاراں مناتے ہیں، اس کی ابتدا کا پتہ نہیں، قیاس ہے کہ بہت عرصہ سے یہ تہوار منایا جاتا رہا ہوگا۔ مسلمانوں کے اُسے پر بھی اس تہوار کا منایا جانا عام تھا۔ اس کی اہمیت و جاذبیت نے کہیں کہیں مسلمانوں کو اس موقع پر انہماک مسرت کی طرف مائل کیا۔ خواجہ حسن نظامی کا بیان ہے کہ۔

”ساتویں صدی کے اختتام پر سلطان المشائخ یعنی خواجہ نظام الدین ادیباء کے حقیقی بھانجے۔۔۔ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت سلطان المشائخ کو اپنے اس لائق ہونہار اور سید بھانجے بہت الفت تھی۔ ان کو ایسا مدد ہوا کہ سکوت طاری ہو گیا۔۔۔ ایک دن وہ (امیر خسرو) اپنے دوستوں کے ساتھ جنگل کی سیر کرتے پھرتے تھے، بہار کے خوش نما موسم کا آغاز تھا، ہرے بھرے کھیتوں میں سرسوں کے زرد پھول بہار دکھا رہے تھے، سامنے پہاڑی پر کالنگا جی کا مندر تھا، بسنت چننی کا دن تھا، مندر پر میلہ لگا ہوا تھا اور موت پر سرسوں کے پھولوں کا مینہ برس رہا تھا اور اکثر لوگ عجب خود نشکی سے ترائے لاپ رہے تھے۔ جب امیر خسرو نے یہ حال دیکھا تو اس خوش نماسین کا ان کے دل پر بہت بڑا اثر پڑا۔ اسی وقت فارسی اور ہندی کے چند شعر موزوں کئے۔ جنگل سے سرسوں کے پھول توڑے اور گہڑی کو ذرا کچ کر کے اس طرز سے باندھا کہ مستانہ شان معلوم ہوتی تھی، اس ہدیہ سے انہماک پڑھتے ہوئے حضرت سلطان المشائخ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت۔۔۔

اس وقت حسب دستور مروج خواجہ زادہ کے ہمارے پر تشریف لائے تھے اور قریب ہی ایک
 برج میں رونق افروز تھے۔ آپ میر نسرت کی یہ مستانہ ادا دیکھ کر اور فارسی اور ہندی
 کے اشعار اس رنگ میں سن کر بہت مخطوطہ بستے اور کامل چھ مہینے کے بعد تبسم فرمایا۔ اس
 دن سے آج تک بسنت چچی کے دن جب ہندو کالکاجی کے مندر پر جاتے ہیں تو دہلی اور قریب
 جوار کے خاص اور ممتاز صوفی چند قوالوں کو لے کر سرسوں کے پھول ہاتھ میں لئے اشعار
 پڑھواتے ہوئے اول اس مقام پر جاتے ہیں جہاں حضرت سلطان المشائخ اس دن تشریف
 رکھتے تھے۔ کسی قدیمی کتاب میں اشعار درج نہیں ہیں صرف ایک شعر فارسی کا اور چند
 ٹھمریاں ہندی کی قوالوں کی زبان پر باقی رہ گئی ہیں وہ شعر یہ ہے
 اشک ریز آمدست ابرہسار ساقیا گل بریزد بادہ بیار

قوال ہندی کی ٹھمریوں کو پڑھ پڑھ کر اسی شعر کو بار بار دہراتے ہیں۔ ہندی میں
 عرب یا توری بسنت منائی

بست مشہور و موثر ہے۔۔۔۔۔ دہلی میں پندرہ دن تک مختلف درگاہوں پر بسنت کے
 اسلامی میلے نہایت دھوم دھام اور ناچ رنگ کے جلسوں سے ہوتے ہیں۔۔۔۔۔ اگرہ
 میں بھی شہر کے تمام پیشہ ور مسلمان سبیلین لے لے کر جنگلوں میں بسنت مناتے اور حلوا
 پوری اڑاتے ہیں۔ گھروں میں عورتیں بسنتی کپڑے پہن کر کڑاہیاں چڑھا پکوان کرتی
 ہیں اور بل بل کر بسنت کے گیت گاتی ہیں۔ اس بیان کو تاریخی تائید حاصل ہو یا نہ ہو
 قرین قیاس ضرور ہے۔ اس تہوار کی ہر دل عزیز می وہم گیری شمال ہی تک محدود نہ تھی
 جنوب میں قلی شاہ بھی اس بسنت کا جشن بڑے اہتمام سے مناتا، علاوہ جہانی مسرت
 کے وہ دماغی شاد کامی بھی اس تقریب میں محسوس کرتا چنانچہ بسنت پر اس نے ۹ نظمیں لکھی

ہیں جن میں بے ساختگی اور رنگینی کے ساتھ خیالات کا اظہار کیا ہے۔ یہ جشن عہد قدیم سے اب تک ہمارے ملک میں رائج ہے۔ مغلیہ عہد میں بھی یہ تہوار مسلمانوں میں رائج تھا۔ قلعہ معلیٰ میں اس دن بسنتی لباس زیب تن کیا جاتا، پھولوں سے کھیلا جاتا، شہر میں جا بجا قوالی، رقص و سرود کی محفلیں گرم ہوتیں، لوگ پھولوں کے گل دستے لئے ہوئے محفلوں میں شریک ہوتے۔ اس بسنت کا اثر اتنا تھا کہ شہر ار نے بسنت رت کو غزلوں و نظموں میں اور شاہ عالم نے اپنے گیتوں میں اس کو جگہ دی، غوام نے اپنے دل و دماغ میں۔

راکھی۔ یہ تہوار برسات کے اختتام پر منایا جاتا، مدعا یہ تھا کہ خدا خدا کر کے برسات ختم ہوئی اور لوگ بخیریت رہے، چنانچہ اس دن برہمن عبادت کرتے اور دنیا کی بہتری کی دعا مانگتے اور راکھی یعنی تعویذ تقسیم کرتے جو ہاتھ میں باندھی جاتی تھی۔ اس تہوار کو بھی مسلمان اچھی نظروں سے دیکھتے، اس کا ایک تاریخی ثبوت یہ ہے کہ جب بہادر شاہ دلی گجرات نے رانی کرنا دتی پر حملہ کیا تو اس نے ہمایوں سے امداد کی درخواست کے ساتھ راکھی بھی بھیجی۔ ہمایوں کو جب اس کی اہمیت کا اندازہ ہوا تو بے تحاشا اس نے رانی کی حمایت میں گجرات پر فوج کشی کر دی۔

دیوالی۔ یہ تہوار نسبتاً پرسکون اور دیدہ زیب ہوتا ہے، ہر جگہ گھر ہو یا عبادت گاہ راستہ ہو یا تالاب غرض کہ ہر جگہ دیپ جلائے جاتے ہیں، تمام شہر جشن چراغاں سے منور ہوتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ اس دن آباد اجداد کی ارواح اپنے گھروں میں واپس آتی ہیں، ان کے استقبال کے سلسلہ میں ہر طرف روشنی کی جاتی ہے۔ یہ بھی خیال ہے کہ اسی دن بھگوان لینین کے معاملات سال بھر کے لئے طے کر دیتا ہے چنانچہ کارباری طبقہ اس دن اپنا حساب کتاب سال بھر کا درست کر لیتا ہے اور ٹھیک کو خوش رکھنے کے لئے پوہا بھی کرتا ہے، جو اکھیلنا بھی اس تہوار میں ضروری ہو گیا تھا غالباً یہ خیال ہو گا کہ روپیہ کے اٹل پھیر سے ٹھیک کی آمد و رفت بحال رہے گی۔

مسلمانوں کی عیدوں وغیرہ میں جشن و اجتماع کی وہ صورتیں بہت کم تھیں جن کو ہندوؤں کے تہواروں کے مشابہ سمجھا جائے۔ ان کے یہاں اجتماع ضرور تھا اور ہمیشہ سے ہے مگر نماز میں 'عید الفطر ہو یا عید الفصحی' شبِ برات ہو یا میلاد النبی یا محرم کسی میں بھی جشن و مسرت کے وہ پہلو نہ تھے کہ رنگ و ریاں ہوں یا ناچ گاتا ہو۔ عیدوں میں اچھے سے اچھے کپڑے پہننا، نماز پڑھنا، آپس میں گلے ملنا، لوگوں کا ایک دوسرے کے گھر جانا، بادشاہوں کا جلوس میں مسجد جانا، نماز کے بعد دربار کرنا، خوشی میں قیدیوں کو رہا کرنا اور کسی کسی رنگین مزاج بادشاہ کا محفلِ رقص و سرود کا اہتمام کرنا جشن کی بڑی محدود و مخصوص صورتیں تھیں۔ غرض کہ تہوار کے معنی میں ان کے یہاں کوئی تقریب نہ تھی، محرم ضرور ایسا موقع تھا جس میں رفتہ رفتہ اجتماعی شان اور بعض لحاظ سے اجتماعی مجلس اور محفل کے بھی پہلو نکلتے آئے۔ عید میلاد النبی یا دوسرے بزرگانِ دین کی ولادت پر جو اظہارِ مسرت یا چراغاں کیا جاتے لگا وہ بھی کسی میلہ یا جشن عام کی صورت میں نہ تھا، سنجیدگی سے لوگ ان کی شان میں تصدیق پڑھتے، تبرکات تقسیم ہوتے، وعظ و ذکر سے سامعین کو مستفیض و مسرور ہونے کا موقع ملتا۔

سرکاری طور پر ایک دن جشن نوروز ضرور منایا جاتا جو ایرانی جنتری کے لحاظ سے موسمِ بہار کا پہلا دن سمجھا گیا تھا۔ دراصل یہ تہوار ایران ہی سے آیا تھا، کہا جاتا ہے کہ ایران کا مشہور بادشاہ جمشید اس کا بانی تھا۔ جمشید کا عہد حکومت کم از کم تین ہزار سال قبل مسیح بتایا جاتا ہے۔ اس وقت ملومات و تہذیب کا دائرہ اتنا محدود تھا کہ اتنی بڑی بات کا لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ جمشید نے موسم کی اہمیت کا خیال کر کے اس دن کی اہمیت کا احساس کیا تھا مگر واقعہ یہ ہے کہ یہ بادشاہ غیر معمولی ذہن کا مالک تھا۔ ہیئت و نجوم کا ایسا ماہر تھا کہ اس زمانہ میں اس نے دریافت کر لیا تھا کہ ۱۲ مارچ کو رات دن برابر ہو جاتے ہیں۔ اس نے اپنی علمی معلومات سے ایک ایسا گھڑا بنایا تھا جس پر چاند، ستارے، سورج

کی گردشوں کا اندازہ ہو جاتا تھا اور وہ موسم کے مزاج کا اندازہ کر لیتا تھا، اسی گھڑے کو جامِ جہاں نما بھی ایرانی ادب میں کہا گیا جو اردو میں مستقل ہوا، بہر حال جمشید نے نوروز کے جشن کی بنیاد قائم کی تھی۔ اس میں زیادہ تر خاص لوگ شریک ہوتے، باغ یا دوسرے پُر فضا مقام پر یہ تہوار منایا جاتا، اس میں رقص و سرود کی محفلیں عموماً ہوا کرتیں لیکن ہمایوں بادشاہ نے اس تہوار کو بھی ممنوع قرار دیا اور اس وقت سے یہ ہمیشہ کے لئے شمالی ہند میں سرکاری جشن نہ رہ گیا۔

ہندوستان میں محرم کے فروغ اور نمایاں حیثیت کو زیادہ تر شیعہ حکومتوں کا مرہون منت سمجھنا چاہئے۔ جنوب میں قطب شاہی حکومت اور شمال میں شاہانِ اودھ نے محرم پر زیادہ سے زیادہ توجہ کی۔ دس دن تک مجلسیں رات دن ہوا کرتیں، اس کا رخیر کے لئے بادشاہوں نے مخصوص و معروف عمارتیں تعمیر کرائیں، دکن میں قلی قطب شاہ نے ایک بادشاہی عاشور خانہ زرکشیر صحن کر کے بنوایا، شمال میں آصف الہ ولہ نے اسی طرح ایک امام باڑہ ایسا تعمیر کرایا جو اپنی صنائی کے لحاظ سے دنیا کی بہترین عمارتوں میں شمار ہوتا ہے۔ ان امام باڑوں میں نہایت قیمتی علم، زرنگار شکوے کے ساتھ گھڑے کئے جاتے، چراغاں سے ان عمارتوں کو بقعہ نور بنا دیا جاتا، سلطنتوں کی سرپرستی و توجہ کا نتیجہ یہ تھا کہ عوام و خواص سب محرم سے غیر معمولی دلچسپی لینے لگے، اسی محرم کی برکت تھی کہ اردو ادب کو ایک بیش بہا صنف مرثیہ ہاتھ آگئی اور ایک زبردست شاعر میر انیس مل گیا اور بے شمار خوب صورت امام باڑے وجود میں آئے۔ محرم منانا مذہب کا ایک ضروری جزو ہو گیا، امام حسینؑ اور واقعاتِ کربلا کا بیان مختلف صورتوں میں لوگ سناتے۔ ذکر و فکر کے حدود سے نکل کر محرم بعض حلقوں

میں اسلامی نمائش کی بھی وجہ سمجھا جانے لگا چنانچہ رام لیلہ کی طرح دس دن کے مختلف اوقات میں جلوس نکالے جانے لگے جس میں ہاتھی، اونٹ، گھوڑے، علم، ڈھول، تاشا وغیرہ سب جلوس کی رونق کے لئے ضروری ہو گئے خاص کر دسویں محرم کو یہ انداز نمائش ایک بڑے ہجوم کے ساتھ تعزیرہ دفن کرنے کے لئے کر بلا جاتا ہے۔

شب برات۔ یہ رات دراصل عبادت کے لئے تھی، خیال یہ تھا کہ اس خاص رات کو خداوند عالم تمام انسانوں کے مستقبل کا فیصلہ کرتا ہے، اس رات میں ایک ساعت ایسی بھی ہوتی ہے کہ آدمی کی دعا مقبول ہو جاتی ہے۔ لوگ تمام رات عبادت و وظائف میں صرف کرنے کی تیاری کرتے اور صبح تک یہ فریضہ ادا کرتے مگر اس میں بھی اب سے نہیں بہت پہلے ہی سے پٹاخوں کا استعمال، چراغاں کا اہتمام بھی عام طور سے ہونے لگا۔ یہ عبادت تو ایک مخصوص طبقہ میں محدود رہی لیکن جلوہ اور پٹاخہ سے لطف اندوز ہونا عام ہو گیا۔ ہر چھوٹا بڑا ان سے دھپسی لینے لگا۔ پٹاخوں کے استعمال کے متعلق بعض لوگوں کا خیال ہے شب برات کی رونق میں یہ اضافہ نیا ہے۔
 ۱۳۵۱ء میں اس کا رواج نہ تھا لیکن یہ قیاس صحیح نہیں۔ فیروز شاہ تغلق جو ۱۳۵۱ء میں تخت نشین ہوا تھا اس کو بھی پٹاخوں سے خاص دھپسی تھی، خیال ہے کہ شب برات میں پٹاخوں کا استعمال فیروز شاہ تغلق سے بھی پہلے ہوا تھا۔ بہر حال فیروز شاہ تغلق کی یہ دھپسی اس طرح سے بیان کی گئی ہے کہ وہ جشن شب برات کے سلسلے میں خاص دھپسی لیتا تھا، چار بڑے بڑے انبار آتش بازی کے بادشاہ کے لئے خاص طور پر تیار کئے جاتے، اس میں سے ایک وہ اپنے بھائی بابر کو دیتا اور دوسرا ملک علی کو اور تیسرا ملک یعقوب کا حصہ ہوتا۔ تین گدھوں پر پٹاخے لادے جاتے۔ تیرھویں، چودھویں اور پندرھویں شعبان کو یہ آتش بازی چھوڑی جاتی۔ عوام میں بھی چار بڑے طشت بھر کے آتش بازی تقسیم کی جاتی اور تقسیم

کے وقت گانا، بجانا بھی ہوتا۔ یہ جشن چار روز تک برابر منایا جاتا آخری شب یعنی ۱۵ شعبان کو تحفے گھر گھر بھیجے جاتے۔ ظاہر ہے کہ بادشاہوں کی دلچسپی عوام تک پہنچ جاتی ہے اور جب وہ براہ راست عوام کو پٹاخے تقسیم کرتا، تحائف بھیجتا ہو تو اس قسم کی تفریحی شغل یقیناً عوامی رسم ہو گئی ہوگی تو اب تک قائم ہے۔

مشترکہ تمدن

تیرھویں صدی کے اوائل سے تہذیب و تمدن کے

دو دریا ایک میدان میں رواں ہوئے ہندو مسلم

کلچر قریب ہوتے گئے، اس قربت کی خاص وجہ بادشاہوں کا غیر مذہبی نظام تھا،

جس نے عوام و خواص کو اپنے مذہبی انداز میں سوچنے، رہنے کی آزادی دے رکھی

تھی۔ ملازمتوں میں ذمہ دار ہندوؤں پر ہندوؤں کا تقرر، ان کو مذہبی آزادی، ان کے

شخصی قانون کا احترام، ان کے مقدمات کے لئے عدالتوں میں پنڈتوں کا تقرر،

پڑھنے لکھنے کی عام اجازت، یہ سب باتیں ایسی تھیں کہ رفتہ رفتہ غیر اعتمادی و

اخصیت کے پر دے اٹھ جاتے تھے، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کرتے

تھے اور دونوں قوموں کے علمی و ادبی ذخیرے کی قدر شناسی طرفین میں بڑھتی رہی۔

ہندوؤں نے بھی ملازمتوں کے خیال سے زیادہ ادبی لحاظ سے کم فارسی زبان و

ادب سے دلچسپی لینا شروع کر دی، مسلمانوں نے اس صدی سے بھی پہلے ہندوؤں کے

علم و فضل و کمال کو عزت کی نگاہ سے دیکھا تھا چنانچہ سلیمان ندوی اپنی کتاب عرب و

ہند کے تعلقات میں ایک جگہ لکھتے ہیں۔

”مسلمہ“ میں سندھ کے ایک وفد کے ساتھ ہیئت اور ریاضیات کا ایک

فاضل پنڈت سنسکرت کی سدھانت لے کر بغداد پہنچا اور خلیفہ منصور کے حکم سے

دہ بار کے ایک ریاضی داں ابراہیم فرازی کی مدد سے اس نے اس کا ترجمہ عربی میں کیا۔
یہ پہلا دن ہے کہ عربوں کو ہندوستان کی قابلیت اور دماغ داری کا اندازہ ہوا۔ پھر
ہارون نے اپنے علاج کے لئے یہاں سے وید بلوائے جنہوں نے عربوں میں ہندوستان
کی علمی عظمت اور بڑائی کی دھاک بٹھادی۔ اس کے بعد براہمہ کی سرپرستی میں طب
نجوم، ہیئت، ادب و اخلاق کی کتابوں کا ترجمہ سنسکرت سے عربی میں ہوا۔

اسلام نے ہندوستان کے پست ترین طبقے پر بھی مساوات کے دروازے
کھول دیے۔ اب سے پہلے ہندوؤں نے ایک طبقہ کو شودر کہہ کر سماجی غار میں زندہ
درگور کر دیا تھا، اب جو مسلمان ہو جاتا تھا وہ اسلامی اصول کے لحاظ سے ویسا ہی مراعات
کا مستحق ہو جاتا تھا جیسے کوئی بڑے سے بڑا آدمی ہو سکتا تھا۔ اس مساوی برتاؤ کا
اثر یہ ہوا کہ بہت سے شودر مسلمان ہو گئے، ساتھ ہی ساتھ یہ خیال یقین میں بدل گیا
کہ مسلمانوں کے یہاں نسلی امتیاز دنیوی امور میں ترقی کرنے کے لئے مانع نہیں ہے
اس لئے ہر شخص بادشاہ اور امراء سے قریب ہونے کی فکر کرنے لگا۔ لوگوں کی خواہش
کسی نہ کسی شکل میں پوری ہوتی رہی۔ مسلمان بادشاہوں کو عام طور سے شکا، مصوری،
موسیقی، شاعری سے ہمیشہ دلچسپی رہی جس کی وجہ سے ہزاروں آدمیوں کو قرب سلطانی
حاصل کرنے کا موقع مل سکتا تھا مثال کے لئے محمد تغلق کو لے لیجئے جس کی ایک ذات
سے ہزاروں آدمیوں کو سرپرستی حاصل تھی۔ بارہ سو طبیب، دس ہزار شکاری، تین سو
آدی شکار کے لئے بکوا کرنے والے، تین ہزار تاجر جو شکار کے زمینے میں اس کے
ہمراہ ہوتے، پانچ سو آدی دسترخوان پر ساتھ کھانے والے ہوتے۔ اس لمبی فہرست
کے بعد مصنف رقم طراز ہے کہ "بارہ سو گائے والے علاوہ غلاموں کے جو گائے میں
یکتا تھے جن کی تعداد ایک ہزار تھی، جو موسیقی کا درس دیا کرتے تھے اور عربی،
فارسی، ہندوستانی زبان کے ایک ہزار شاعر ملازم تھے۔ اس مجموعہ میں ہر صاحب فن،

کار باری آدمی، مزدور کو منصب حاصل کرنا دشوار نہ تھا۔

بغیر نسلی امتیاز کے ملازمتوں کے مل جانے اور علم و فن کے دروازے سب پر کھل جانے سے روز بروز ہندو مسلمان قریب سے قریب تر ہوتے گئے۔ ذہنی و معاشی وابستگی نے رفتہ رفتہ اتنا قریب کر دیا کہ جب بابر نے ہندوستان پر حملہ کیا تو اس کو ہندو مسلمان کی متحدہ افواج کا مقابلہ کرنا پڑا۔ مسلمانوں کے آجانے سے ہندوستانی ذہن ایک مشترکہ سانچے میں ڈھلنے لگا مگر مغلیہ فرماں رواؤں کے آنے تک یہ ذہنی معاشی قرب نئے تمدن کی تشکیل کا زمانہ کہا جاسکتا ہے۔ یہ دور کاروانِ زندگی کے لئے ایک موڑ تھا وہ منہزل پر اس وقت پہنچ سکا جب اکبر اعظم نے اپنی وسیع انظری و عظمت کا منارہ روشن کر کے ہندو مسلم مشترکہ تہذیب کو آواز دے کر ایک سنگم بنا دیا۔

مغلیہ خاندان سے پہلے کسی مشترکہ تمدن کا خاص حیثیت سے نمایاں ہونا ممکن بھی نہ تھا اس لئے کہ ایسا نہ تھا کہ مسلمانوں کی آمد ہی سے ہندوؤں اور مسلمانوں میں خوش گوار تعلقات پیدا ہو گئے ہوں، مذہب و عقائد کے اختلاف تمدن و تہذیب کا فرق، اپنے ملک پر ایک دوسری قوم کا بزورِ شمشیر قبضہ کر لینے کا رد عمل فطری طور پر منافرت کا جذبہ پیدا کرنے کے لئے یہ سب باتیں کافی سے زیادہ تھیں۔ ذہنوں سے بدگمانی اور دلوں سے غبار دور ہونے کے لئے صدیوں کے وقفہ کی ضرورت تھی، پھر منافرت کا دور ہونا ہی کافی نہ تھا آخری قوتوں کو تعمیری قوتوں میں تبدیل بھی ہونا تھا اور یہ جب ہی ممکن تھا کہ دونوں قومیں تعصب کی عینک اتار کر حقیقت کی روشنی میں ایک دوسرے کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ یہ مردم شناسی مدتوں کے بعد آئی، شروع میں جو تصادم ہوا اس کا اثر ڈاکٹر عابد حسین کی زبان سے سنئے۔

"آئیے اب ذرا یہ دیکھیں کہ ہندوؤں سے جن پر آبادی کا بڑا حصہ مشتمل تھا سلطنت دہلی کا کیا تعلق تھا اور کیسا سلوک رہا اور ہندوستانی قومیت کے حق میں یہ عہد کیسا ثابت ہوا۔ آٹھویں صدی سے دسویں صدی تک جنوب کو چھوڑ کر تقریباً سارے ہندوستان میں راج پوتوں کی حکومت تھی۔ ان کی سپہ گری اور بانگپن کی خوش نما تہذیب کا دور دورہ تھا۔ اس زمانے میں ہندو معاشرے میں ذاتوں کی تقسیم و تفریق انتہا کو پہنچ گئی تھی، پرانے چھتری اور دیش بھی شودروں کی طرح ذیلی ذاتوں میں بٹ کر اپنی حیثیتوں کو کھو چکے تھے۔ صاحب اقتدار طبقوں یعنی راجپوتوں اور برہمنوں کی بھی نہ جانے کتنی ذاتیں اور گوتیں بن گئی تھیں خصوصاً راج پوتوں کی قبائلی روح اس قدر قوی تھی کہ خود ان کے اندر اتحاد کا کوئی امکان ہی نہ تھا۔ مسلمانوں کی مستقل حکومت شمالی ہند میں قائم ہونے کا رد عمل ہندوؤں پر وہی ہوا جو ہنوں اور گوجروں کی فتوحات کا آٹھویں صدی میں ہوا تھا، ان کے جسم فاتح کے آگے جھک گئے مگر ان کی روحیں نسلی اور مذہبی خود بینی اور بیگانہ دشی کے حصار میں اس طرح محصور ہو کر بیٹھ گئیں کہ بظاہر ان میں اور مسلمانوں میں کسی قسم کا میل جول ناممکن نظر آنے لگا۔ ملچہ کا لقب جو پہلے ہنوں اور گوجروں کے لئے استعمال ہوا تھا اب مسلمانوں کے لئے استعمال ہونے لگا اور راسخ العقیدہ ہندوان کے سایہ سے پرہیز کرنے لگے۔ عام ہندوؤں کی یہ بیزاری تو زیادہ تر تعصبات پر مبنی اور جذباتی رنگ کی تھی لیکن اونچے طبقوں کی کشیدگی صرف مذہبی یا نسلی تعصب نہ تھی بلکہ اس سے زیادہ ٹھوس بنیاد پر قائم تھی

ہندو راجاؤں اور چھوٹے مقامی رئیسوں کو یہ اندیشہ تھا کہ مسلمان حکمران ان کے مقبوضات کو چھین کر اپنی سلطنت میں شامل کر لیں گے اور یہ چیز نہ صرف ذاتی اغراض کی بنا پر بلکہ اصولاً بھی ان کے لئے ناقابل برداشت تھی۔ وعدائی ریاست کا

تصور جو مسلمانوں نے اسلام کی تعلیم سے اور ایران کی مثال سے اخذ کیا تھا ہندوستانی روایات کے بالکل خلاف تھا اس لئے ہندوستانی ذہن اسے کس طرح قبول کر سکتا تھا۔ اس قسم کے اور بھی خلفشار تھے جس سے یہ ممکن نہ تھا کہ ہندو مسلمان جلد شیر و شکر ہو جائیں، ان کے تعلقات ایسے خوش گوار ہو جائیں کہ ایک دوسرے سے اکتسابِ علم و فن کر سکیں۔ اس ذہنی تبدیلی کے لئے کافی وقت کی ضرورت تھی، رفتہ رفتہ باہمی اختلاط ضرور ہوا مگر کافی عرصہ کے بعد۔ تعلقات کو خوشگوار بنانے میں منجملہ دیگر قوتوں کے دینی پیشواؤں کا زبردست ہاتھ تھا۔ ہندوؤں میں بھکتی کی تحریک اور مسلمانوں کی طرف سے صوفیانہ تحریک نسختہ اختلاط میں اکسیر اعظم کا کام کر گئی۔

بھکتی اور صوفیانہ تحریک میں مطمح نظر ایک ہی سا تھا، دونوں مذہبی رم و راج اور نسلی امتیاز کی مخالفت میں سرگرم تھیں، مذہب کی روح اور مذہبی شعور پر ان تحریکوں کا زیادہ زور تھا۔ صوفیوں نے اسلام کے عقیدہ توحید کو ہندوؤں کے سامنے وحدت الوجود کے رنگ میں پیش کیا، اس نظریہ میں ہندوؤں کو فلسفہ دیدانت کی جھلک نظر آئی، ایسا محسوس ہوا کہ دونوں مذہب کی روح کے لئے ایسا سنگم مل سکتا ہے جہاں اسلام و ہندویت کا اجتماع ممکن ہے۔ یہ تحریکیں آسانی سے عوام کے خیال پر اثر انداز ہوئیں اس لئے کہ ان میں زیادہ پیچیدگی تھی نہ کسی خاص مذہب پر چلنے کی تاکید، ہر شخص آسانی سے خدا تک براہ راست پہنچ سکتا تھا۔ اس مذہبی رجحان نے ہندوؤں اور مسلمانوں میں ہم آہنگی کی عام فضا پیدا کر دی۔ بھکتی کی تحریک کوئی نئی تحریک نہ تھی، اس کا نظریہ عرصہ دراز سے ہندوستان میں نشوونما پا رہا تھا لیکن اس کا زور زیادہ تر جنوبی ہند میں تھا۔ بارہویں صدی میں رامانج نے بھکتی کو فلسفیانہ انداز سے پیش کر کے اس نظریہ کی تردید کی کہ ہیز

برہمہ کے اور سب فریب نظر ہے۔ شمالی ہند میں بنگال نے اس تحریک سے کافی دلچسپی لی اس نے اس کو زیادہ سے زیادہ تصوف کا رنگ دیا اس کا فلسفہ مختصراً یہ تھا کہ کوئی بھی خضوع و خشوع سے پرستش کرنے والا اگر اپنے خالق کی یادیں منہمک ہو جائے تو ایک دن ایسا آسکتا ہے کہ ایسا آدمی اپنے کو ازلی وابدی محسوس کرنے لگے۔ دشنوت پہلے ہی سے راج پوت ریاستوں میں اپنی جگہ بنا رہا تھا اس کو بھی ان خیالات کی نفسیانہ تائید سے مزید تقویت پہنچنے لگی۔ تیرھویں صدی میں جب دہلی کی سلطنت کی حیثیت ایک مرکزی حکومت کی سی ہو گئی اور صوفیوں نے اپنے خیالات کی اشاعت شروع کی تو شمالی ہند میں بھی بھکتی تحریک کو پھیلنے کا خاطر خواہ موقع ملا۔

شمالی ہند میں اس تحریک کو ہر دل عزیز بنانے میں رامانند اور ان کے پیرو تلسی داس اور میرا بانی خاص طور پر مشہور ہیں۔ اس تحریک سے متاثر ہو کر کبیر نے ہندوؤں اور مسلمانوں کو اپنی شاعری سے بے حد متاثر کیا دونوں کے عقائد پر جو رسمیات کے پردے پڑے تھے ان کو بے باکی سے کبیر نے اٹھا دے۔ ان کے خیالات عاشقانہ ذوق و شوق، سوز و ساز کے ساتھ ساتھ سپردگی و ربودگی کے عناصر میں گھل مل کر شاعری کے سانچے میں ڈھل گئے ہیں۔ کبیر کی شاعرانہ کاوش کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر عابد حسین نے بڑی اچھی رائے دی ہے کہ کبیر کے یہاں مہبود حقیقی کا تصور خالص باطنی تصور ہے جو بہ ظاہر مستفاد صفات کا جامع ہے۔ خدا زمان و مکان کے باہر بھی ہے۔ شخص بھی غیر شخص بھی۔۔۔۔۔ خدا کی معرفت ایک واردات قلبی ہے تصور سے ماوراء تعینات سے بری۔۔۔۔۔ کبیر اسلام اور ہندویت دونوں کی روحانی بنیاد کو ایک سمجھتے ہیں۔

بھکتی تحریک کا ایک اور کارنامہ خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ میرا بانی 'تلسی داس' کبیر، گردنانک وغیرہ نے اپنے خیالات اور بھکتی تحریک کی ترویج میں جو شاعری کی اس نے اس دور کے ہندی ادب کو جذبات و خیالات سے مالا مال کر دیا۔ کیونکہ اس تحریک کا کرشن جی کو ہیر و سمجھ کر ان کی زندگی اور مشاغل کے مرتعے پیش کئے گئے۔ چونکہ کرشن جی کی زندگی میں رومانی عناصر غالب ہیں اس لئے اس دور کی ہندی شاعری میں جذبات کی رنگینی اور خیالات کی ندرت کثرت سے بھر گئی۔ یہ زمانہ ایک اور لحاظ سے ہندوستان کے ادبی دور کا سنگ میل ہے، بجائے سنسکرت کے لوگ اپنی مادری زبان کا زیادہ سے زیادہ خیال کرنے لگے۔

صوفیوں کی مذہبی تحریک بھی اپنا کام کرتی رہی گو کہ علمائے دین و کرامت ان کے ہم خیال نہ تھے بلکہ خلاف رہتے تھے مگر خوش قسمتی سے بادشاہ اور امراء ان کے معتقد تھے اس لئے صوفیوں کے خلاف علماء دین کا احتجاج کارگر نہ ہوتا تھا اور دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ ہندوستان میں مسلمان بادشاہوں کی حکومت کی بنیاد مذہب پر نہ تھی، علماء سے صرف مذہبی امور کو سروکار تھا، انتظامی اور دوسرے قانونی مسائل میں ان کا کوئی ہاتھ نہ تھا، ان کے اقتدار میں کافی فرق آچکا تھا اس لئے ان کی مخالفت کی اہمیت بھی کچھ یوں ہی رہ گئی تھی۔ اس کش مکش کا رد عمل یہ تھا کہ مسلمان اپنے کو روز بروز مذہبی دار و گیر سے آزاد پاتا تھا، صوفیوں کے خیالات سے متاثر ہو کر یا دوسرے اسباب کے زیر اثر جو پست درجہ کا طبقہ اسلام قبول کرتا تھا وہ صوفیانہ طرز تکمیل کا سہارا لے کر آسانی سے بغیر تمام شرعی فرائض ادا کئے بھی اپنے کو پورا مسلمان سمجھنے کا حقدار سمجھتا تھا۔

جیسے جیت زمانہ گزرتا گیا ہندوستانیوں کی وحشت مسلمانوں سے کم ہوتی گئی یہاں تک کہ ایک مدت کے بعد وہ مرکزی حکومت کے سایہ میں اپنے کو محفوظ و مطمئن پانے لگے۔ قریب سے قریب تر ہونے کا جذبہ حاوی ہوتا رہا، اسی قرب کا نتیجہ تھا کہ علوم و فنون میں ایک دوسرے سے مستفیض ہونے لگے چنانچہ مصوری، موسیقی، جوتش، شاعری وغیرہ میں بھی ایک بدلتی ہوئی ذہنیت نظر آنے لگی۔ جو فنون و علوم ہندوستان سے مخصوص تھے اور جو مسلمان اہل علم ساتھ لائے تھے ان کے موازنہ کا بھی شعوری اور غیر شعوری طور پر موقع آتا رہا۔ اہل علم و فن کار کی تنقیدی نگاہوں اور وسیع النظری نے اپنے مذاق و زاویہ نظر میں حسب استعداد ترمیم کرنا بھی شروع کی۔

فن تعمیر | اشتراک عمل و خیال کی مثالوں میں ہندو اور مسلمانوں کے متحدہ مذاق کو فن تعمیر، موسیقی، مصوری کو پیش کیا جاسکتا ہے۔ مذہبی اتحاد سے بھی زیادہ فنون لطیفہ کا امتزاج جمالیاتی و ذہنی شعور پر اثر انداز ہوا۔ یہاں فنون لطیفہ کی تمام شاخوں میں ہندو مسلمان کے مشترکہ و ترقی یافتہ مذاق کا ثبوت و تجزیہ پیش کرنا بڑی طوالت کا باعث ہوگا اس لئے نمونہ کے طور پر افقار کے ساتھ ہم صرف فن تعمیر کی مثال پر اکتفا کرتے ہیں۔ ہندوستان میں آنے والے مسلمان فن تعمیر کا ایک خاص شعور لے کر آئے تھے، ان کے ذہن میں مشرق و مغرب کی عالی شان عمارتوں کے نقشے تھے لیکن ہندوستان کے طرز تعمیر سے وہ اتنا متاثر ہوئے کہ اپنے نقشہ کو اس تعمیری شعور کی روشنی میں ترمیم کرنا ضروری سمجھنے لگے۔ اس اجمال کی تفصیل کے لئے ہم اپنی ایک کتاب کا اقتباس پیش کر دینا مناسب سمجھتے ہیں۔

”مسلمانوں کو محسوس ہوا کہ اپنی سادگی میں کچھ رنگینی بھی شامل کر لیں تو

فن کی خوب صورتی زیادہ بڑھ جائے چنانچہ رفتہ رفتہ ان کی عمارتوں میں تھوڑی تھوڑی رنگینی نقش و نگار کی صورت میں آنے لگی مگر اعتدال و احتیاط ہر قدم پر برتتے رہے ہندوؤں نے محسوس کیا کہ ان کے یہاں نقش و نگار کی اتنی بھرمار ہو گئی ہے کہ خوب صورتی و صفائی کا کوئی خاص اور بہتر اثر نہیں پڑتا بلکہ نظریں اُلجھ کر رہ جاتی ہیں لہذا مسلمانوں کی طرح ہم کو بھی اپنی عمارتوں میں نقش و نگار کم کر کے سادگی و صفائی کا عنصر پیدا کر لینا چاہئے تاکہ تعمیر کا حسن جاذبِ نظر ہو جائے۔ مسلمانوں کو ہندوؤں کی عمارت کی وضع بہت پسند آئی اس کو بھی انھوں نے اپنی عمارتوں میں جگہ دی لیکن گنبد کی ساخت، دیواروں کی صفائی اور اندرونی حصہ کی وسعت بالکل اپنی جگہ پر جیسے تھیں ویسے ہی باقی رہیں، یہ خوبیاں ایسی تھیں کہ ہندوؤں نے اپنے یہاں ان کو داخل کر کے ایک مستقل حیثیت دے دی، ان چیزوں کے علاوہ مسلمانوں کی عمارت میں جھکی ہوئی نوک دار محراب ایسی دل کش تھی کہ فن تعمیر کی پوری فضا حسین ہو جاتی تھی، اس خوبی کو ہندوؤں نے خاص طور پر سراہا، اور اپنے یہاں خوشی کے ساتھ شامل کر لیا۔

فن تعمیر کی تربیم ہندوستان میں اس تیزی اور شدت کے ساتھ ہوئی کہ تیرھویں صدی عیسوی کے بعد جو عمارت بنی خواہ وہ ہندو نے بنائی یا مسلمان نے ہر ایک فنی لحاظ، وضع قطع میں بہت کچھ مشابہ تھی اور سب میں ایک مشترکہ جمالیاتی ذوق نمایاں تھا جو ہندو اور مسلمان کی باہمی خصوصیات سے مرتب ہوا تھا، یہ ضرور ہے کہ مقامی ضروریات کی وجہ سے کہیں کہیں تفصیلات میں اختلاف بھی ہوا لیکن بنیادی اصول ہر قابل ذکر عمارت کا ایک ہی نظر آتا ہے،

اس سلسلہ میں ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں کہ :-

”ہندو راجاؤں نے جو عمارتیں اس عہد (سلطنتِ دہلی) میں بنوائیں ان میں نے ہندو مسلم طرز کا اثر صاف نظر آتا ہے۔ ریاست جو دھ پور میں رن پور کا مندر جو ۱۴۲۹ء میں تعمیر ہوا ایک چوکور اونچی کرسی پر بنا ہے جس کی دیواریں سوا چند افقی حاشیوں کے ہر قسم کی آرائش سے خالی ہیں۔۔۔۔۔ اور ستونوں کی ساخت مسجدوں کے ستونوں سے ملتی ہے۔ یہ رنگ کسی ہندو یا جن عمارت میں نہیں پایا جاتا اور اس تبدیلی ذوق کا پتہ دیتا ہے جو اس زمانے میں ہو رہی تھی۔ گوالیار کے راجہ مان سنگھ ۱۴۸۶ء سے ۱۵۱۶ء کا قلعہ اور محلات بھی نئے طرز سے متاثر ہوئے اور انھوں نے آگے چل کر ہندو اور مغل عمارتوں کے لئے نمونے کا کام دیا۔“

فنِ تعمیر کے سلسلہ میں یہ بات خاص طور پر قابلِ ذکر ہے کہ منجملہ دیگر خصوصیات کے ہندوستانیوں کو مسلمانوں کی ساخت میں شوکت و عظمت کے ساتھ ساتھ عمارت کی پائنداری بہت پسند آئی، فنی اعتبار سے یہ خوبی شاید ہی دنیا کے کسی اور ملک میں رہی ہو، اسی سے ملی ہوئی دوسری خصوصیات یعنی عمارت کی وسعت و کشادگی، بناوٹ کی خوب صورتی اور رنگ کی دل کشی جاذب نگاہ ثابت ہوئی۔ مسلمانوں کے آنے کے پہلے ہندوستان میں چونا اور کنکر میٹ کی ملاوٹ اور استعمال کا رواج نہ تھا، ان اجزاء کی آمیزش سے بہت کچھ کام لیا جانے لگا۔ قدیم ہندوستانی تعمیر میں گنبد اور مینار کا اضافہ ہوا۔ مسلمانوں نے اپنی تعمیرات کو اقلیدس کی گونا گوں شکلوں سے ایسا مرصع کیا، ایسے ایسے مخمرے عمارتوں پر لکھائے کہ آرائش و زیبائش میں بلند و بالا عمارتوں کا جواب نہ رہا ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہوا کہ قدیم ہندوستانی تعمیرات کی بعض بعض سجاوٹ نے

مسلمان معماروں کو اپنا گم دیدہ بنالیا، مسلمانوں کے یہاں عمارتوں میں ضرورت سے زیادہ سادگی تھی مگر کچھ عرصہ بعد انھوں نے ہندوستانی فن تعمیر کے کچھ رنگینی اپنے یہاں لی مثلاً شروع میں ان کے گنبد سپاٹ اور سادے ہوتے، بعد میں انھوں نے ہندوؤں کی عمارتوں میں کلس دیکھ کر ضروری سمجھا کہ اپنے گنبدوں میں اس کو شامل کر کے حسن و خوبی میں اضافہ کر دیں۔ بعض مورخین کا کہنا ہے کہ ہندوؤں ہی سے مسلمانوں نے تعمیر میں مناسبت کا خیال مستعار لیا۔

بعض حکمرانوں نے اپنی مملکت میں بعض تعمیر کو عہد قدیم کے نمونے پر برقرار رکھا مثلاً کشمیر کے فرماں روا زین العابدین نے تعمیرات کے سلسلہ میں لکڑی کی صناعت ساخت کے نمونے ویسے ہی قائم رکھے جیسے عہد قدیم میں تھے لیکن مجموعی حیثیت سے فن تعمیر میں مسلمانوں اور ہندوؤں کے حسن مذاق و اشتراک عمل سے بڑی تبدیلیاں ہوئیں، زیادہ تر عمارتوں کے نقشے مشترک اور ترقی یافتہ صناعی کے نمونے نظر آنے لگے، یہ سلسلہ سلطنت دہلی کے حکمرانوں کے دور سے شروع ہوا تھا اور مغلیہ دور حکومت میں انتہائی عروج کو پہونچا۔ تاج محل اور دہلی کی جامع مسجد لال قلعہ اس کے بہترین نمونے آج بھی ہمارے سامنے ہیں۔

فن موسیقی | مشترکہ تمدن میں فن موسیقی کی بھی ترقی کسی اور فن سے کم نہیں ہوئی حالانکہ یہ اندیشہ تھا کہ مسلمانوں کے دور میں اس کو اگر زوال نہ

ہوگا تو ترقی بھی نہ ہوگی اس لئے کہ مذہب کے لحاظ سے موسیقی اسلام میں نہ صرف ممنوع بلکہ حرام تھی مگر حکومت و زندگی کی دوسری دلچسپیوں کے تقاضے اتنے شدید تھے کہ باوجود مذہبی روک تھام کے بھی موسیقی اپنا کام کرتی رہی۔ مغلیہ دور سے پہلے بھی بعض بعض مسلمان بادشاہوں کو اس فن سے دلچسپی تھی، وہ اپنی نجی زندگی میں موسیقی سے لطف اندوز ہوتے رہتے، امیر خسرو کی مثال اس سلسلہ میں بھی ہمارے سامنے ہے

متحدہ راگ و راگنی اور باجوں کی ایجاد آپ کی ذات سے منسوب ہے۔ باپ کے ذکر میں تاریخ فرشتہ کے مصنف کا کہنا ہے کہ "در علم موسیقی نظیر نہ داشت" راگ راگنی سے مسلمانوں کی دلچسپی کا یہ عالم تھا کہ انھوں نے ہندوؤں کی کلاسیکی موسیقی میں خوش گوار تبدیلیاں کر کے ہمیشہ سے زیادہ دلکش بنا دیا۔ یہ سلسلہ آخر میں جب شہنشاہ اکبر تک پہنچا تو اور فنون کی طرح اس کو بھی خاص سرپرستی حاصل ہوئی، تھوار اور دوسرے جشن کے موقع پر گانا بجانا ضروری ہو گیا تھا، شاہی سرپرستی کے سایہ میں بے شمار گویے دربار کی زمیئت سمجھے جانے لگے، تان سین کے علاوہ ہری سراس و رام داس ہندوستان شہرت کے مالک ہوئے۔ اکبر، جہاں گیر، شاہجہاں کے دور تک اس فن نے بڑی اہمیت حاصل کر لی۔

صرف شمالی ہند ہی تک موسیقی کا دور دورہ نہ تھا بلکہ جنوبی ہند کے بھی مسلمان حکمرانوں کو اس فن سے پوری دلچسپی تھی چنانچہ مالوہ کے باز بہادر کو موسیقی سے خاص شغف تھا وہ خود اس فن کا زبردست ماہر سمجھا جاتا تھا۔ گول کنڈہ میں بے شمار موسیقاروں کی پرورش و قدر دانی ہوتی تھی۔ اس سلسلہ میں یہ بات خاص طور پر قابل ذکر ہے کہ ہندوؤں کا موسیقی سے دلچسپی لینا مذہبی فرائض میں شامل تھا اس لئے پورا ہندو سماج ایک طرح سے موسیقی کا دلدادہ تھا، اس کے ہر طبقہ میں کسی نہ کسی صورت سے دلچسپی لینا ایک خوش گوار فرض تھا۔ مسلمانوں کا اس فن سے وابستہ ہونا اُس کی دلکشی اور فنی خوبیوں کی بنا پر تھا۔ ان کی یہ دلچسپی رفتہ رفتہ انہماک کی صورت میں نمایاں ہوئی یہاں تک کہ آخری دور میں مسلمان حکمران خواہ دہلی میں ہوں یا لکھنؤ میں اس فن کے بہترین واقف کار و سرپرست سمجھے گئے۔ اس فہرست میں واجد علی شاہ اودھ کا نام سر فہرست نظر آتا ہے۔ غرض اس فن نے کبھی ابتداء سے نئے معاشرہ کے ذہنی رجحان کو مرتب کرنے میں بڑی مدد دی، رقص و سرود کی محفل کا یکجا ہونا موسیقی

موسیقار کے بارے میں گفتگو کرنا، بلا قید مذہب و ملت فن اور فن کار پر نظر رکھنا ایک خاص مقناطیسی کشش ثابت ہوا۔

متعدد اسباب سے ہندوؤں اور مسلمانوں
میں جو اشتراک خیال و اتحاد مذاق روز

ہندوستانی بولیوں کا فروغ

افزوں ہو رہا تھا اس کا ایک نتیجہ ہندوستان کی مختلف بولیوں کا فروغ تھا۔ بلند پایہ شعراء و بزرگان دین نے اپنے کلام کو مذہب کی چاشنی دے کر عام پسند بنا دیا تھا، عوام کی زیادہ سے زیادہ توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لئے بجائے سنسکرت کے اودھی، برج بھاشا اور ہندی یا ریختہ میں اپنے خیالات و پیغامات پیش کرتے رہے۔ ادبی مورخ کو اس سلسلہ میں سب سے پہلا نام امیر خسرو کا ملتا ہے۔ امیر خسرو کی ولادت ۱۲۵۳ء اور وفات ۱۳۲۵ء میں ہوئی۔ اپنے علم و فن کے لحاظ سے وہ فخر ہندوستان و آبروئے وطن تھے۔ وہ بیک وقت مجموعہ کمالات تھے، درباری بھی تھے، صوفی بزرگ بھی تھے، صاحب سیف و قلم بھی تھے، شاعر ایسے کہ ایرانیوں نے بھی ان کا لوہا مانا، فن موسیقی میں اپنا جواب نہ رکھتے تھے، ادب کے میدان میں نثر و نظم دونوں پر عالمانہ قدرت رکھتے تھے، عرض اسی فخر روزگار نے کھڑی بولی کی طرف بھی توجہ کی اور اپنے پُر لطف و سیدھے سادے اشعار میں جذبات و خیالات پیش کر کے ہندوستانی ادبیات میں بھی ہمیشہ کے لئے اپنی جگہ بنالی۔

ہندوستانی بولیوں سے دلچسپی لینا مختلف وجوہ سے ایک رجحان بن گیا تھا، خسرو کے بعد متعدد بلند پایہ شعراء و بزرگان دین کے علاوہ حکمرانوں نے بھی اپنی ریاستوں میں ان بولیوں کی سرپرستی کی۔ سولہویں صدی میں تلسی داس نے رام چر ترمانس اودھی میں لکھ کر اس رجحان کو بڑی تقویت دی۔ سور داس نے 'برج بھاشا' میں سور ساگر لکھ کر اپنے دور کے مذہبی رجحان کی ترجمانی کی۔ ہندوستانی بولیوں کو

فردغ دینے میں مسلمان اہل قلم کسی سے پیچھے نہ تھے، بے شمار نام ایسے ملتے ہیں جنہوں نے ہندوستان کی بولیوں میں قابل قدر ادبی کارنامے اپنی یادگار چھوڑے ہیں، مثال کے لئے چند نام پیش کئے جاتے ہیں مثلاً عالم، جمال، قادر، ملک محمد جاسی، مبارک، اور رحیم وغیرہ۔ آخر الذکر نے نہایت وسیع سطح پر اپنی شاعری پیش کی، چونکہ یہ فارسی، عربی، ترکی اور سنسکرت ادبیات سے کما حقہ واقف تھے اس لئے بھی انہوں نے ہندی شاعری کو خیالات و جذبات کے مختلف تحفے بخشے۔

یہ تو نہیں بتایا جاسکتا کہ کس وقت سے مسلمان بادشاہوں نے ہندوستان کی بولیوں سے دلچسپی لی لیکن یہ اندازہ ضرور ہوتا ہے کہ مغلیہ سلطنت سے پہلے ہی یہ رجحان پیدا ہو گیا تھا چنانچہ بنگال کا نمونہ ہمارے سامنے ہے۔ ڈاکٹر عابد حسین رقم طراز ہیں کہ:-

”بنگال کے بادشاہوں میں علاء الدین حسین (۱۲۹۳ء سے ۱۵۱۸ء تک) اور اس کے بیٹے نصیر الدین نصرت شاہ (۱۵۱۸ء سے ۱۵۳۲ء) کو بڑی ہردل عزیزی حاصل ہوئی۔ انہوں نے فلاح عام کے اور کاموں کے علاوہ بنگلہ کو جو وہاں کے ہندو مسلمان کی مشترکہ زبان تھی بہت فردغ دیا، اسے سنسکرت کے ترجموں سے مالا مال کر دیا۔ مہابھارت کا ترجمہ بھی بنگالی زبان میں ان ہی بادشاہوں کے زمانے میں ہوا۔ حسین شاہ نے ماتا دھر باسو کو بھاگوت پُران کا بنگلہ میں ترجمہ کرنے پر مامور کیا، اسی بادشاہ کے ایک سپہ سالار پرگال خاں اور اس کے لڑکے نے مہابھارت کے بعض حصوں کا ترجمہ کیا۔“

۱۔ قومی تہذیب کا مسئلہ۔

2. India's Culture through the ages by M. L. Vidhyarthi P. 84.

یہاں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ سلطنتِ دہلی کا قیام اور مرکزی حکومت کی وسعت، ہندو و مسلمان کا روز بروز قریب ہوتے جانا، سیاسی و معاشی ضروریات کا تقاضا ایک ایسی زبان کی تخلیق کے متقاضی تھے جو سرکاری زبان سے بھی زیادہ دور نہ ہو اور دارالسلطنت کے ارد گرد کی بولیوں سے ہم رشتہ بھی ہو، کیونکہ یہ ناممکن تھا کہ وسیع سلطنت میں سرکاری زبان یعنی فارسی پوری آبادی پر لاد دی جائے یا اربابِ حل و عقد، سپاہی، درباری سب دیسی بولی بولنے لگیں، اس مطالبہ کے لئے فضا یوں بھی سازگار ہو گئی تھی کہ بھکتی اور صوفیانہ تحریک کی اشاعت ہندوستان کی مقامی بولیوں میں کی گئی تھی۔ جیسا اور عرض کیا گیا تلسی داس، میرا بابائی، کبیر، نانک سب ہی نے اپنا پیام عوامی زبانوں میں لوگوں تک پہنچانے کی سعی مشکور کی تھی اس کا ایک اثر یہ بھی ہوا کہ دیسی بولیاں جو سنسکرت زبان کے آگے ہیچ سمجھی جاتی تھیں وہ بھی ایک اہمیت و تقدس کی مالک ہو گئیں، لوگوں نے سمجھا کہ بولیاں بھی جان دار ہیں، ان میں بھی اظہار خیال کی قوت ہے اور بات زیادہ آسانی سے سمجھی جاسکتی ہے۔

ایک طرف تو فارسی کی حکمرانی دوسری طرف سنسکرت کا زوال اور پھر لوگوں کی ذہنی طلب کہ دیسی بولیوں میں روزمرہ کی باتوں کو سمجھیں اور سمجھائیں یہ سوال اردو کی تخلیق سے حل ہو سکا۔ قرب و جوار کی بولیوں میں فارسی، عربی الفاظ اب تک کافی آچکے تھے، صوفیائے کرام کے اقوال و گفتگو فارسی آمیز ہندی میں مانوس بھی ہو چکے تھے، ان سے ملنے سب ہی آتے تھے خاص کر نو مسلم جن کو سمجھانے کے لئے ان کو مجبوراً ایسی ہی زبان استعمال کرنی پڑتی تھی جس میں کچھ ہندی الفاظ ہوں کچھ فارسی، اس کا لمبہ بھی فارسی زبان سے قریب تھا اس لئے فارسی والوں کو اس نئی زبان میں زیادہ اذیت نہ محسوس ہو سکی اور برج بھاشا ادھی یا دوسری بولی بولنے والوں

کو اس لئے قابل قبول نظر آئی کہ اس میں ہندی اور سنسکرت کے الفاظ زیادہ تھے اس لئے اس نئی زبان یعنی اردو کی تشکیل و استعمال میں ذہنی سمجھوتہ کچھ اس طرح ہوا کہ سرکاری زبان کا رسم الخط اور لہجہ ہوا اور لفظیات و قواعد ہندی کے ہوں بغرض اسی دور میں پاس پڑوس کی دوسری زبانوں سے مل کر اور اس لسانی ارتباط سے فائدہ اٹھا کر جو پنجاب کے قیام میں اسے پہونچا تھا اردو زبان کی تشکیل شروع ہوئی۔

اس نئی زبان کو اشعار میں پہلے پہل قلم بند کرنا بھی اسی عالم و فاضل بہاندیدہ ادیب شاعر کا کام تھا جس کا ذکر ابھی اوپر ہو چکا ہے جس کو ہندوستان سے بے پناہ محبت تھی جو فارسی، عربی، ترکی، ہندی زبانوں کا ماہر تھا، جو ہندوستانی ہوتے ہوئے اہل فارس کے نزدیک بھی اول درجہ کا فارسی شاعر تھا، جو سیرت کے لحاظ سے فقیر بھی تھا مگر دنیا اس کو امیر خسرو کہتی ہے بنتی ہوئی اردو کو جسے اس نے خود کبھی ہندی، ہندوی اور کبھی دہلوی کے نام سے موسوم کیا ہے، نئی صورت میں فارسی رسم الخط میں پیش کرنے کی افضلیت کو خسرو سے منسوب کرنا کوئی مفروضہ نہیں، خسرو نے خود لکھا ہے کہ

”جزوے نظم چند ہندی نذر دوستان کردہ شدہ است“

اس جملہ کے بعد شک نہیں رہ جاتا کہ خسرو نے ہندی میں بھی طبع آزمائی کی ہے، لیکن یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ کتنا کہا، سر دست یہ بحث بے کار سمجھ کر ہم ہندوستان کے تمدن پر مزید روشنی ڈالتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ سلطنت دہلی کے دوران میں جس تمدن کی تشکیل ہو رہی تھی اس کی تکمیل جیسا ہم کہتے ہیں مغلیہ دور میں ہوئی، مناسب معلوم ہوتا ہے کہ کچھ مغلیہ دور کے حالات و طرز تکمیل کا جائزہ لے کر یہ بھی دیکھ لیا جائے کہ تشکیل سے تکمیل کی منزل میں پہونچ کر اردو زبان کے

مروج ہونے کے وقت ہندوستانی تمدن کیا تھا تا کہ اندازہ ہو سکے کہ ہمارے شعراء نے ماحول سے کتنا اثر لیا اور معاشرتی اور سماجی حالات کی کیسی ترجمانی کی۔

تمدنی پس منظر کی اس منزل پر پہنچ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ایک نیا معاشرہ ہندوستان میں تیار ہو رہا تھا جس میں باوجود اختلاف مذہب کے ذہنی ارتباط اور سماجی اتحاد مختلف اثرات کی وجہ سے کچھ کچھ نمایاں ہونے لگا تھا۔ یہ ضرور ہے کہ یہ ذہنی ارتباط درجہ اعلیٰ کے درمیان قائم ہوا تھا، پست درجہ کے حالات ناگفتہ بہ تھے، اُس کی کس پرسی اور غریبی بلند ہونے میں سدا رہا تھی لیکن چونکہ اردو شاعری کو زیادہ تر اعلیٰ طبقہ سے سروکار رہا ہے، شہری زندگی اس کے خیالات و جذبات کی محور رہی ہے اس لئے ہم نے اسی زندگی کی روشنی میں مخصوص تمدن و سماج کا جائزہ لینا اپنے کام کے لحاظ سے مناسب سمجھا۔

مغلیہ دور کا معاشرہ

گزشتہ صفحات میں یہ کہا گیا ہے کہ جو معاشرہ ہندو مسلم امتزاج سے سلاطین دہلی کے دور میں نشو و نما پا رہا تھا اس کی تکمیل دور مغلیہ میں ہوئی اس سلسلہ میں یہ عرض کرنا ہے کہ رسم و رواج، تمدن و تہذیب کا کوئی نیا پہلو اس زمانہ میں نہیں پیدا ہوا جس کو اضافہ سمجھا جائے، صرف یہ ہوا کہ نئے معاشرہ کا خاکہ مغلیہ بادشاہوں کے ہاتھوں بھرپور صورت میں ابھر کر سامنے آگیا۔ اس تکمیل کے مختلف و متعدد اسباب تھے۔ تین صدیوں کی مدت اور صاحب ذوق و بصیرت بادشاہوں کی سرپرستی پیش رو حکمرانوں کے کارنامہ کو فروغ دینے کے لئے سازگار ہوئی۔ ہندوستان میں اس سے پہلے تک جن مسلمانوں نے سلطنت کی باگ ہاتھ میں لی ان کا ذہن اتنا بالغ اور نظراتی وسیع نہ تھے کہ کسی خاص شعور کے تحت اپنے ایرانی و ترک مذاق کو ہندوستان کی فضا سے ہم آہنگ

کر دیتے ان کو اپنی جنگ جوی اور دولت پر زیادہ بھروسہ تھا وہ سمجھتے تھے کہ لوگ خود ان طاقتوں کے زیر اثر متحد ہو جائیں گے برخلاف اس کے مغل بادشاہوں کے شعور میں دور اندیشی اور خیر قلب کے دوسرے عناصر بھی کار فرما تھے وہ قوی قوت اور خزانہ کی اہمیت سے بھی واقف تھے مگر ساتھ ہی ساتھ آزادی خیال و روحانی ارتقاء کے مقناطیسی اثر سے بھی باخبر تھے ان کے دل و دماغ پر فنون لطیفہ کا گہرا اثر تھا علم و ہنر ان کی رگ رگ میں جاری و ساری تھا۔

اس نقطہ نظر کے لحاظ سے اگر ہم صرف بابر

بابر اور ہمایوں کا حسن مذاق

بابی سلطنت مغلیہ کے مذاق پر سرسری نظر بھی

ڈالتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بھی فنون لطیفہ کا دلدادہ تھا علم و عمل کا مجسمہ تھا اس کی خود نوشت سوانح عمری ترک بابری کی اہمیت کا اندازہ اس سے ہو سکتا ہے کہ اس کتاب کو دنیا نے تاریخی دستاویز کی اہمیت دی قریب قریب ہر ممتاز زبان میں اس کے ترجمے ہو چکے ہیں اس کی شاعری اور فن مصوری کے بارے میں جیسا اوپر عرض کیا گیا ہے تاریخ فرشتہ کے مصنف کا کہنا ہے

”در علم موسیقی شعر و انشاء و املا نظیر نہ داشت“

اس کے دربار میں متعدد علماء و ممتاز شعرا ہمیشہ رہتے کتب بینی کا اسکو اتنا ذوق تھا کہ سفر میں بھی اپنے ساتھ کتب خانہ رکھتا تھا خود کئی کتابوں کا مصنف و مترجم بھی ہے۔

ہمایوں علم و فضل میں اپنے باپ سے کم نہ تھا بلکہ بعض لحاظ سے بابر سے زیادہ صاحب علم تھا ریاضی و ہیئت کا وہ ماہر و دلدادہ تھا اس شعبہ میں اس کی معلومات کا ذخیرہ اتنا وسیع تھا کہ وہ اس فن کے استادوں کو درس دیا کرتا تھا سچ پوچھے تو اسی مسلم کا

غیر معمولی شغف اس کی موت کا بہانہ بھی ہوا، وہ رصد خانہ میں بیٹھا ہوا ستارہ زہرہ کے نکلنے کا انتظار کر رہا تھا اس وقت کئی ایک ریاضی دان اس کے ساتھ تھے، اتفاق سے مغرب کی نماز کی اذان ہوئی بادشاہ نے اٹھنا چاہا دفعتاً زینہ سے پاؤں ایسا پھسلا کہ وہ جاں بر نہ ہوسکا۔ شہر منی دشمنی میں اسے کمال تھا، فارسی کا اچھا شاعر بھی تھا، ایک دیوان بھی اس کی یادگار ہے، کتب مینی کا اتنا شوق تھا کہ جنگ میں بھی کچھ کتابیں ساتھ رکھتا تھا۔ اکبر نامہ میں لکھا ہے کہ جب وہ کھبابت کا محاصرہ کئے ہوئے تھا تو اس کے ساتھ اس کا چھوٹا سا کتب خانہ بھی تھا اس میں تاریخ تیمور کا وہ نسخہ بھی تھا جس کو بہزاد نے مصور کیا تھا۔ ایک رات ایک جنگلی قبیلہ نے شاہی خیمہ پر حملہ کر دیا، لوٹ مار میں یہ نسخہ بھی جاتا رہا لیکن فوراً ہی مل گیا۔ فن مصوری سے ہمایوں کی دلچسپی کا یہ ثبوت بھی کافی ہے کہ اسی کے زمانہ میں امیر حمزہ کی داستان کو مصور کرنے کی بنیاد پڑی۔ اسی طرح دوسرے اہم فنون سے بھی اسے غیر معمولی دلچسپی تھی چنانچہ جب وہ ایران سے ہندوستان پر دوبارہ قبضہ کرنے آیا تو اس کے ساتھ بہزاد کے دو مشہور شاگرد میر سید علی اور خواجہ عبد الصمد بھی تھے، بابر اور ہمایوں دونوں کی زندگی جنگ جوتی میں گزری، طوائف الملوکی نے وہ سکون نصیب نہ ہونے دیا کہ تعمیرات سے بھی وہ اپنی جمالیاتی حس کا مظاہرہ کرتے مگر پھر بھی کچھ نہ کچھ عمارتیں ایسی بنوا گئے جو یادگار زمانہ ثابت ہوئیں۔

ڈاکٹر عابد حسین لکھتے ہیں :-

”بابر اور ہمایوں تو اپنے ساتھ خالص ایرانی مذاق اور ایرانی ماہرین تعمیر لے کر آئے تھے اس لئے ان کے عہد کی کچی کچی عمارتیں مثلاً بابر کی بنوائی ہوئی پانی پت اور سنبھل کی مسجدیں اور ہمایوں کی بنوائی ہوئی فتح آباد حصار کی مسجد

اصفہان کی عمارتوں کا نمونہ پیش کرتی ہیں۔

غرض یہ خاندان جنگ جوئی کے علاوہ غیر معمولی طور پر علم و عمل کا دلدادہ تھا، فنونِ لطیفہ کا شیدائی اور ذہانت و وسیع النظری کا نمونہ جس کی مثالیں اکبر کے پہلے اور اور اکبر کے بعد بھی ملتی رہی ہیں پھر تعجب کیا اگر اکبر اعظم نے مشترکہ تہذیب کو شکل دیکر ایک نیا معاشرہ دنیا کے ہند میں پیش کر دیا۔

سماجی اشتراک اس سے پہلے بلکہ بابر و ہمایوں کے دور تک غیر شعوری طور پر سیاسی تغیرات میں تشکیل پاتا رہا، دو تہذیبوں سے مل کر ایک نئی تہذیب نشو و نما پاتی رہی، کوئی فرماں روا ایسا نظر نہیں آتا جو معاشرتی و ذہنی اختلاط پر سے سیاسی پردوں کو ہٹا کر ہندوستان کے اس کالبد کو دیکھتا جس کو ایک نئے تمدن کی روح کے لئے فطری طور پر بے چینی تھی، عام طور سے بادشاہوں کو جہاں داری کی فکر میں اتنا انہماک رہا کہ جہاں بانی پر وہ ایسی توجہ نہ کر سکے جس کی ضرورت تھی، مغلیہ خاندان کے پہلے دو بادشاہوں کے ذہن میں ممکن ہے یہ بات رہی ہو۔ فرماں روا کی کی خاندانی روایات، ذاتی خصوصیات اور علم و ذہن کے نظریات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوچا جاسکتا ہے کہ شاید وہ بھی ہندوستان کی تمدنی تشنگی کو سیراب کرنے کی فکر کرتے مگر حالات نے ان کو اس کی مہلت ہی نہ دی کہ سکون سے بیٹھ کر اس کے بانی میں وہ کچھ سوچتے سمجھتے، اکبر کا بھی ابتدائی دور جنگ و فتوحات کی نذر ہو گیا، جب ذرا اطمینان ہوا تو اس کو سوچنا پڑا کہ سطحی ہم رنگی اور اتفاقیہ یکجہتی کو کس طرح گہرائی اور پختگی عطا کی جائے۔

حسن اتفاق سے اکبر کو کچھ ایسے مشیر کار مل گئے جن کے ذہن

مذہبی تعصب سے متاثر نہ تھے، جو اپنے نظریات میں آزاد تھے

اکبر کا کارنامہ

ان کے پاس فلسفیانہ ذہن تھا، خود وہ وسیع المشرب تھے، عہد ماضی کی تاریخ پر

ان کی گہری نظر تھی، وہ جانتے تھے کہ جہاں بانی کس ماحول میں کس طرح ممکن ہے۔ فیضی، ابو الفضل، ٹوڈرمل، عبدالرحیم، بیرل وغیرہ اتنی عظیم شخصیتوں کے مالک تھے کہ جن کی رائے و فکر اکبر کو بھی متاثر کر دیتی تھی، ایسے پُر خلوص و وفادار مشیر شاید ہی کسی دوسرے بادشاہ کو نصیب ہوئے ہوں۔ اکبر بذات خود ہندو مسلمان کے روحانی اتحاد و اتفاق کا زبردست خواہاں تھا، اس نے سطحی ذہنی و معاشرتی اشتراک کو پائیداری و عمق دینے کے لئے جو تدبیریں اختیار کیں ان سے یقین ہو جاتا ہے کہ اس ضمن میں اس کی کوشش منظم و شعوری تھی۔ سب سے پہلے ازدواجی رشتہ پر نظر ڈالئے اور اس کے نتائج سوچئے تو اکبر کی دوراندیشی اور معاشرتی یک رنگی کی فکر کا قائل ہونا پڑتا ہے۔ راج پوت علم رانوں میں شادی کرنے سے ہندو رانیاں شاہی محل میں آگئیں، بادشاہ کو ان کی دلجوئی کے ساتھ ساتھ ان کے مذہبی و خاندانی روایات کا بھی لحاظ رکھنا پڑا ہوگا، دنیا کو یہ محسوس ہوا ہوگا کہ بادشاہ ہندو مسلمان میں نسلی امتیاز روا نہیں رکھتا۔ اس خلش کو دوسری طرح بھی اکبر نے دلوں سے نکالنے کی فکر کی، مسلمان حکام کے دوش بدوش ہندو افسروں کو بلند سے بلند مرتبہ پر کام کرنے کا موقع دیا جانا بھی اسی بات کی شہادت دیتا ہے، فوجی اور ملکی عہدوں کا دروازہ ہندوؤں کے لئے بھی ویسا ہی کھول دیا گیا جیسا مسلمانوں کے لئے تھا، انتظامی معاملات، رزم و ہزم ہر ایک میں ہندوؤں کا یکساں ہاتھ نظر آنے لگا۔ جزیہ جو عرصہ سے ہندوؤں پر عائد تھا اس کا معاف کر دینا اور ساتھ ہی ساتھ یہ اعلان کر دینا کہ ہندوستان کا کوئی باشندہ خواہ کسی مذہب کا ہو غلام نہیں بنایا جاسکتا۔ یہ اور اس قسم کی اور باتیں بھی نشان دہی کرتی ہیں کہ مساوات کا نظریہ اس نے عام کر دیا تھا تاکہ احساس کمتری کا جذبہ تفریق نہ پیدا کر سکے۔ نسلی یا فرقہ دارانہ امتیاز کی بنیاد پر کوئی اپنے کو کم نہ سمجھے بلکہ آزاد ہو کر اپنی فلاح و بہبود کی فکر کرے، سماجی شعور کی سطح بلند کرنے کے لئے یہ نظریہ ضروری تھا جو اکبر نے سوچ سمجھ کر اختیار کیا۔

ہندو اور مسلمان کو قومیت کے ایک ہی رشتہ میں منسلک ہونے کے لئے سب سے بڑی رکاوٹ مذہبی اختلاف تھا، آپ نے دیکھا کہ ابتدا ہی سے مذہب باہمی منافرت و ذہنی بُعد کا بہت بڑا سامان تھا جو رفتہ رفتہ مختلف وجوہ سے کم ہوتا گیا مگر ختم کبھی نہ ہوا۔ باوجود محو فیوں اور بھکتوں کی انتھک کوشش کے بھی یہ کائنات طرفین کے دلوں میں کھٹکتا رہا، تمدن کی انتہائی بلندی تک پہنچنے اور معاشرتی و ذہنی ہم آہنگی کی منزل پر دستیابی حاصل کرنے میں کاروان ہند کے لئے یہ مذہبی تنگ نظری زنجیر پا سے کم نہ تھی، اس بلائے بے درماں سے چھٹکارہ پانے کے لئے اکبر نے مختلف تدبیریں کیں یہاں تک کہ ازدواجی تعلقات سے یگانگت پیدا کرنے پر مائل ہوا، جب اس سے بھی حسبِ دوا کا کامیابی نہ ہوئی تو ایک نیا مذہب 'دین الہی' کے نام سے قائم کرنے کی فکر کی تاکہ اس میں ہندو مسلمان سب کی یکساں شرکت وہ افتراق و اختلاف ختم کر دے جو صدیوں سے ایک دوسرے کو پوری طرح ہم خیال و ہم آہنگ نہیں ہونے دیتے۔ اکبر کو اس محرک میں کامیابی ہوئی یا نہیں ہوئی اس بحث کو نظر انداز کر کے یہ ضرور کسا جاسکتا ہے کہ اس دور اندیش بادشاہ نے اپنے طور پر ایک ہی معاشرت ایک ہی تمدن کے سنگم پر پورے ہندوستان کو لانے کی ہر ممکن کوشش کی۔

نئے معاشرہ کی یکرنگی کا آغاز جو سلطنت دہلی سے شروع ہوا کہ آہستہ آہستہ ہندو مسلمان کو اس لحاظ سے قریب کر رہا تھا وہ منلیہ خاندان کے دور حکومت میں بڑی تیزی سے اپنا کام کر گیا۔ دربار اکبری کے مصنف نے نہایت جامع الفاظ میں اس معاشرہ کی تصویر کھینچی ہے، لکھا ہے کہ :-

"نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہم قوم اور غیر قوم کا اصلا فرق نہ رہا، سپہ داری اور ملک داری کے جلیل القدر عہد سے ترکوں کے برابر ہندوؤں کو ملنے لگے۔ راج پوتوں کی محبت، ان کی ہر بات کو بلکہ ریت، موم اور لباس کو بھی اس (اکبر) کی

آنکھوں میں خوش نما دکھانے لگی۔ چہرہ اور عمامہ کو اتار کر جامہ اور کھڑکی دار پگڑی اختیار کر لی۔۔۔۔۔ ہندو اور ہندوستانی لوگ ہر وقت خدمت گزاری میں حاضر۔ سب بادشاہ کا یہ رنگ ہوا اراکین و امرار ایرانی و تورانی سب کا وہی لباس، دربار اور پان کی گوری اس کا لازمی سنگار ہو گیا۔ ترکوں کا دربار اندر سبھا کا تماشا تھا۔ اسی ضمن میں ایک خاص تنوار نوروز کے سلسلہ میں بتاتے ہیں کہ:-

”نوروز کا جشن ایران و توران کی رسم قدیم ہے مگر اس نے (اکبر نے) رسوم کا رسوم کا رنگ دے کر اسے بھی ہندو بنا دیا۔“

ہندوستان کا سپاہیانہ جوہر کچھ ضرورت کے لحاظ سے اور کچھ قومی خصوصیات کے اعتبار سے ہمیشہ فروغ پاتا رہا، ترکوں نے اپنے زمانہ میں اس مذاق کو اور زیادہ بلند کیا لیکن مغلیہ دور میں شجاعت، تیغ زنی، بے جگری غیر معمولی انداز سے ترقی کر گئی۔ اس کا خاص سبب تو اکبر خود تھا، وہ فطرتاً جہی اور ٹھہر تھا، کئی پشتیں میدان کارزار میں گزر چکی تھیں، بہادری اس کی رگ و پے میں خون کی طرح رواں تھی، اس کی روداد معرکہ آرائی بجائے خود اس کی شجاعت کا ثبوت ہے اور پھر ہندوستان میں اس نے راج پوتوں کو اس حسن کے ساتھ اپنایا تھا کہ وہ اپنی آبائی جنگجوی و سپاہیانہ شان کے ساتھ ہر وقت بادشاہ کے لئے مرنے مارنے کو تیار رہتے۔ اس سلسلہ میں مغل اعظم کا کارنامہ دوسروں سے ممتاز نظر آتا ہے۔

اکبر کی دلچسپی سپاہیانہ زندگی کے ہر پہلو پر رہتی، فوج کے لئے آلات حرب کا مہیا کرنا تو معمولی بات تھی، ہر بادشاہ کرتا تھا لیکن اکبر ان آلات کی ساخت کو اپنے ذہن کے سانچے میں ڈھال کر ایسی ایسی طرز شکل دیتا کہ لوگ حیران رہ جاتے مثلاً

ایسی بندوق بنائی جس کے پرزے پرزے الگ ہو جاتے اور وقت ضرورت پھر آسانی سے اصلی صورت میں ترتیب پا جاتے، اسی طرح وہ بھی ایجاد حیرت خیز تھی کہ سترہ بندوقیں ایک ساتھ ایک ہی فیرے گولیاں برسا دیتیں، پھر ایک توپ ایسی ایجاد کی جس کو صرف ایک ہاتھی آسانی سے گھسیٹ لے جاتا، ایسی توپ کا نام بھی اس نے اپنی طرف سے گج نال رکھا۔ اس کے علاوہ اکبر بہادر سپاہیوں کی ہمت افزائی میں سخاوت اور قدر والی میں ذرا تکلف نہ کرتا، بلا امتیاز مذہب و ملت انعامات و اعزاز سے سرفراز فرماتا۔ اسی کا اثر تھا کہ اسے ایسے سپہ سالار مل گئے جیسے بیرم خان عبدالرحیم مان سنگ و غیرہ جن کی قیادت میں جس طرف اکبری فوج گئی اپنا لوہا منوائے بغیر واپس نہ آئی۔

سپاہیانہ مذاق کی نشاندہی مغلیہ دور کے تفریحی مشاغل بھی کرتے ہیں، ہاتھیوں کی لڑائی، شیروں کا شکار، ہاتھیوں کی گرفتاری، تیر اندازی کا مقابلہ، چوگان بازی، تلوار و نیزہ کا کھیل، پہلوانوں کی کشتی ساری باتیں اس دور کی دلیری و جاں بازی کی منظر ہیں۔ بادشاہ وقت کی سرپرستی اور احرار کی قدر دانی نے ان تفریحات کو خاص اہمیت دے دی تھی، پورے سماج میں اُن افراد کی برتری مسلم تھی جو قوت و شجاعت یا فنِ جنگ میں امتیازی حیثیت رکھتے تھے۔

مصور سی | آئین اکبری کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اکبر بچپن ہی سے مصوری کا دل دادہ تھا اسی لئے وہ اس فن کی ہمت افزائی دل کھول کر کرتا تھا، اس کا خیال تھا کہ یہ فن بیک وقت تفریح و تعلیم کا ذریعہ ہے، اکبر کی توجہ سے اس فن کو بڑا عروج حاصل ہوا، متعدد مصوروں نے نام پیدا کیا۔ اس کی سرپرستی کا یہ عالم تھا کہ جملہ مصوروں کے کارنامے ہر مہینے اس کے سامنے داروغہ و منشی پیش کرتے اور وہ سب کے کارہائے نمایاں پر غور کر کے انعامات سے سرفراز فرماتا، اس کی

توجہ کی حد یہیں تک نہ تھی، وہ مصوروں کی دقتوں اور مجبوریوں کا اتنا خیال کرتا کہ نئے نئے آلات مصوری اختراع کرتا، جن سامانوں کی درآمد باہر کے ملکوں سے ہوتی تھی ان کو ہندوستان میں بھی بنوانے لگا تا کہ مال سستا بھی اور جلد دستیاب ہو سکے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ رنگوں کا استخراج اور موئے قلم کی صناعتی سے یہ فن روز بروز دل کشی و عروج حاصل کرنے لگا۔ ابوالفضل کا کہنا ہے کہ ترقی کی اس رفتار نے ہندوستان کے مصوروں کے کارناموں کو وہ فنی شہرت عطا کی کہ ہزاروں کے شاہکار بھی مقابلہ میں نہ ٹھہرتے اور یورپ کے مصور جو اس فن میں عالم گیر شہرت کے مالک تھے ان کے کارناموں کے مقابلہ میں ہندوستان کے مصوروں کے کارنامے رکھے جاسکتے تھے۔ غرض کہ اب ہندوستانی اہل فن کی تفصیلات کی باریکی، مجموعی کارگزاری، سعی تکمیل تصویروں میں اپنا جواب نہیں رکھتیں۔

فن مصوری کی اتنی کامیابی کا راز یہ بھی تھا کہ اکبر نے ایرانی و ہندوستانی مصوری اور مصوروں کو ایک جگہ اکٹھا کر کے دونوں کی خوبیوں کو پرکھ کر ان دونوں کے مذاق کو ایک میں سمونے کی کوشش کی، حسن اتفاق سے ہندو اور ایرانی ہر دو فنکاری کے لحاظ سے اپنے اپنے طرز پر فن کی انتہائی معراج پر پہنچ چکے تھے۔ جب اکبر کے دربار میں یہ اہل نظر جمع ہوئے اور تنقیدی شعور سے ایک نے دوسرے کے کارنامے پر توجہ کی تو اور بھی پختگی و خوبی پیدا ہو گئی۔ دونوں نے اپنے اپنے فن کو ایک جگہ سمو دینے کی کامیاب کوشش کی، اس کا مظاہرہ ان کتابوں میں نمایاں ہے جو اکبر کی زیر نگرانی مصور ہوئیں۔ ان میں ہندوؤں کی مذہبی اور افسانوی کتابوں کے ساتھ فارسی کے نظم و نثر کی مشہور کتابیں مصوروں کی توجہ کا مرکز ہوئیں چنانچہ اگر ایک طرف داستان امیر حمزہ، چنگیز نامہ، ظفر نامہ، عیار دانش وغیرہ کو مصور کیا گیا تو دوسری طرف رامائن، نل دمن، کلید و دمنہ

وغیرہ بھی مصور ہوئیں، نتیجہ یہ تھا کہ بہت بڑا ذخیرہ ایسی تصویروں کا جمع ہو گیا جو فنکاری کا بہترین نمونہ تھا، اکبر اس نگار خانہ کو خود دیکھا کرتا، اس کی حفاظت وداشت پر بے شمار روپیہ خرچ کرتا۔ اس کا اشارہ تھا کہ امرار و افسران بھی اس فن سے دلچسپی لیں، نتیجہ یہ ہوا کہ مصوری ایک ایسا تفریحی سامان ہو گئی جو ہر دولت مند کے لئے باعث افتخار بنی۔

اکبر کا اپنے یہاں مختلف اہل فن و نظر کا جمع کرنا مصوری کی ایک درس گاہ بن گیا جہاں سیکڑوں ماہرین فن اپنے فن کا مظاہرہ کرتے، سیکھنے والوں کو درس دیتے اپنی ہنرمندی کو روز بروز ترقی دیتے۔ جن لوگوں نے اس درس گاہ سے فیض اٹھا کر فن مصوری میں شہرت حاصل کی ان میں سے چند کے نام یہ ہیں :-
خواجہ عبدالعزیز شیرازی، جسونت، بساؤن، کیسو، لال مکند، مشکین، فرخ، کلیمک، مادھو، جگن، ہمیش وغیرہ۔

اکبر کے بعد جہاں گہرے اس فن سے دلچسپی قائم رکھی، نہ صرف اکبر کا یہ مذاق قائم رکھا بلکہ اس کو اتنا اٹھاک ہوا کہ وہ خود ایک زبردست فن کار ہو گیا، ایک ایسا بھی وقت آیا جب اس کا فنی شعور اس حد کو پہنچا کہ وہ خود کہا کرتا تھا کہ اگر ایک تصویر دیکھو استادوں نے بنائی ہو تو میں یہ بتا سکتا ہوں کہ کتنا حد کس استاد نے بنایا ہے، اس کے دور میں فن اتنی ترقی کر گیا تھا کہ اب صرف نقشے کہانیوں کو مصور کرنا کافی نہ سمجھا جاتا تھا بلکہ کبھی جنگ و جدل کے نقشے، کبھی دربار و درگاہ کی تصویریں، کبھی رومانی کرداروں کے مختلف جذباتی تاثرات، کبھی قدرتی مناظر غرض کہ وسیع تر مذاق و مرتعے سامنے آنے لگے۔ فنی لحاظ سے اکبر کے زمانے اور جہاں گیر کے عہد کی مصوری میں یہ فرق ہے کہ ادلی الذکر کے یہاں تصویروں میں آہنگ اور توانائی زیادہ ہے اور آخر الذکر کے عہد کی تخلیق میں ان باتوں سے زیادہ سنجیدگی و وقار پر توجہ رہی۔

اکبر کے زمانہ میں رنگوں کی شوخی اور حرکت پر زیادہ دھیان رہا جہاں گیر کے زمانے میں انفرادیت پسندی غالب آگئی، اس نے اپنے معزز درباریوں کی شبیہ کا ایک مرقع تیار کرایا ان میں نہ صرف انفرادیت بلکہ جذباتی احساس کا بڑا اچھا مظاہرہ ہے۔ مغلیہ خاندان میں یہ آبائی ذوق اتنی گہرائی تک پہنچ چکا تھا کہ باوجود اس کے کہ شاہ جہاں اور اورنگ زیب کو اس فن سے باپ دادا کی ایسی انسیت نہ تھی مگر پھر بھی یہ فن انحطاط کا شکار نہ ہوا، اول تو یہ کہ شاہزادے دلچسپی لیتے رہے دوسرے امراء و اہل نظر کی ذہنی تسکین کا ایک خاص مرکز فن مصوری ہو چکا تھا لوگ عمدہ تصویروں کو آنکھوں سے لگاتے اور دلوں میں جگہ دیتے۔ ایک اور سبب یہ بھی تھا کہ مغلیہ دور سے پہلے ہی ہندوستان کے لوگ اس کی قدر و قیمت میں کسی سے کم نہ تھے، راج پوت حکمرانوں کی سرپرستی میں یہ فن کافی ترقی کر چکا تھا، اُس وقت بھی یہاں فن مصوری کے تین اسکول نمایاں خصوصیات کے مالک تھے جن کو عرف عام میں جموں آرٹ، کانگڑہ آرٹ اور راج پوت آرٹ کہا جاتا تھا گویا فن مصوری خواص کی وساطت سے عوام تک اپنا گھر کر چکا تھا۔

گذشتہ صفحات میں ذکر آچکا ہے کہ فن تعمیر میں ہندوستان کا ذوق مسلمانوں کے آنے سے پہلے ہی درجہ کمال کو پہنچ چکا تھا مگر دُور تہذیبوں کا جب سابقہ ہوا تو ایک مشترکہ نمونہ تعمیرات کا وجود میں آگیا، یہ سلسلہ امتزاج مسلمانوں کی آمد و قیام سلطنت ہی سے شروع ہو گیا تھا جو ہر دور میں قائم رہا۔ مغلیہ دور میں خاص کر شاہ جہاں کے عہد میں ہندوستان کا مشترکہ تعمیراتی فن معراج کمال کو پہنچ گیا جس کی یادگار ”تاج محل“ ہے۔ اکبری دور میں تعمیرات اس کثرت سے ہوئیں کہ اس سے پہلے کسی ایک بادشاہ کے دور میں نہ ہوتی تھیں، ان تعمیرات کو وجود میں لانے کے متعدد اسباب تھے مگر شان و شوکت، پائدامی

آرام کے پس پشت جو جذبہ تھا اس کو مد نظر رکھ کر ابو الفضل آئین اکبری میں رقم طراز ہے کہ :-

”عمارتیں عام طور سے فوج کے آرام کے لئے اور حکومت کے رعب و داب کے لئے ہوتی ہیں دوسرے لوگ جو شہروں میں سکونت اختیار کرتے ہیں ان کو بھی ضروری ہیں کیونکہ بغیر ان لوگوں کے ترقی ناممکن ہے اس لئے شہنشاہ (اکبر اعظم) اپنے ذہن میں عالی شان عمارتوں کا نقشہ مرتب کرتے ہیں اور تب اپنے خیالات کو پتھر اور مٹی کی شکل میں بنادیتے ہیں۔ اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ تعمیرات بغیر شاہی تصویات کے بنائی نہیں جاتی تھیں۔ اکبر کو تعمیرات کی کثرت و ضرورت کا اتنا خیال تھا کہ اس نے تعمیراتی سامان کے ہر جزو کی قیمت مقرر کر دی تھی، ساتھ ہی ساتھ کاریگروں اور مزدوروں کی بھی اجرت کا نرخ نامہ تیار کر دیا تھا۔ ظاہر ہے کہ اکبر ہندوستانی آرٹ کا دل دار تھا، اس نے اس فن کو بھی ایرانی اور ہندو فن تعمیر سے مرکب کر کے خوش نما و بہتر نقشہ مرتب کیا جس کا ثبوت علاوہ اور جگہ کے فتح پور سیکری کی جامع مسجد سے بھی ملتا ہے۔ اس کا عالی شان فلک نما صدر دروازہ ایران کی سادگی کا مرقع ہے لیکن گنبدوں پر نظر ڈالئے تو ہندو فن تعمیر کی جھلک نمایاں ہے، یہی حال آپ کو اکبر کی جملہ تعمیرات میں ملے گا۔ اس کے بعد جہاں گیر نے بھی اسی نقشہ کو بحال رکھا، اس کی تعمیرات میں بھی ہندو اور مسلم فن تعمیر کی مشترک شکل موجود ہے۔ شاہ جہاں کے عہد میں جو تعمیرات ترقی یافتہ شکل میں نظر آئیں ان کے متعلق ڈاکٹر غائب حسین کا کہنا ہے کہ :-

”ایران اور دوسرے ممالک سے نئے ماہرین بلوائے گئے اور اس کے ساتھ اسلامی ایرانی اثرات کی ایک نئی لہر آئی جس کی وجہ سے قدیم ہندو اثرات کم ہو گئے۔۔۔ شاہ جہاں کی ایک بڑی خصوصیت سنگ مرمر کا بڑے پیمانے پر استعمال تھا، اس

زم دلفیس پتھر کو برتنے میں بڑے ضبط و احتیاط، سبک دستی اور نزاکت سے کام لینا پڑتا تھا جس کی وجہ سے نہ صرف آرٹسٹری جزئیات و تفصیلات میں بلکہ عام طرز تعمیر میں بہت کچھ تبدیلی آگئی۔ خراب میں اب عام طور سے کٹاؤ کا کام ہونے لگا۔ ستونوں کی تراش خراش میں طرح طرح کی جدتیں اور باریکیاں پیدا کی گئیں۔ گنبد پتلی گردن کے نہایت سڈول بننے لگے۔ منزل طرز تعمیر میں وہ نئی خصوصیات پیدا ہو گئیں جو نہ قدیم ہندوستانی طرز میں تھیں نہ ایرانی طرز میں مجموعی طور پر یہ کہا جاسکتا ہے کہ شاہجہاں کے زمانے میں ایرانی اور ہندوستانی ذہن نے مل کر ملکی ماحول اور ملکی سامان کے مطابق عناصر میں ترکیب اور جدید عناصر کی تخلیق کر کے ایک نیا طرز تعمیر نکالا جس کے اجزائے ترکیبی وحدت کے سانچے میں اس طرح ڈھل گئے تھے کہ ان میں دہی اور بیسی کا فرق کرنا اگر ناممکن نہیں تو بے معنی ضرور تھا۔“

جیسا ہم پہلے عرض کر چکے ہیں فن تعمیر سے دلچسپی تمام ہندوستان کو عرصہ سے تھی، تعمیری مذاق عام تھا چنانچہ صرف شمال اور مغلیہ خاندان تک یہ جدت و کاوش محدود نہ تھی جنوب میں مختلف ریاستیں اپنے فن تعمیر سے دلچسپی کا ہر عہد میں ثبوت دیتی رہیں، ان کے بھی طرز تخیل میں مشترک مذاق تعمیر روز افزوں تھا، حکمرانوں سے گذر کر یہ مذاق بھی اہل دود و ثروت کی امارت و نمائش کا طرہ امتیاز بن گیا تھا بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ حسب تو فنی ہر شخص بقدر ذرا اپنے مکانات اس مشترک فن تعمیر سے متاثر ہو کر بنانے کا دل دادہ نظر آتا ہے۔

فنون لطیفہ کا تعلق دماغ سے زیادہ ہے جسم سے کم، ان کی ترقی ذہنی

ملبوسات

بالیدگی کا باعث ہے لیکن جسمانی آرٹس پائین پونشی کے لئے ان مصنوعیات

کی ضرورت ہے جو موسم کے پنچہ غضب سے زیادہ محفوظ رکھ سکے اور دیدہ زیب بھی ہو۔ ہندوستان میں مغلیہ دور سے پہلے ہی اچھے کپڑے بنائے جاتے تھے، رفتہ رفتہ تہذیب و تمدن کی ترقی خوش پوشی کی طرف لوگوں کو مائل کر رہی تھی مگر اچھے کپڑوں کی کمی اور قیمت کی زیادتی عوام کی خواہش پوری نہ ہونے دی متوسط طبقے کے لوگ بھی موٹے جھوٹے کپڑے استعمال کرنے پر مجبور تھے، باہر سے آنے والے لوگوں کو ایسے لباس میں دیکھ کر ہندوستانی معاشرت کو کم مایہ اور حقیر سمجھتے۔ اکبر نے ہندوستان کے جسم کو بہتر سے بہتر لباس پہنانے کی کامیاب کوشش کی۔

جو اچھے کپڑے ایران، منگولیا اور یورپ سے آتے تھے وہ اتنے قیمتی ہوتے کہ لوگوں کی دسترس سے باہر معلوم ہوتے، اکبر نے بیرون ممالک سے عمدہ کپڑے بننے والوں کو ہندوستان بلا کر آباد کیا، یہ ماہرین فن یہاں کے لوگوں کو ترقی یافتہ طریقوں سے بہتر سے بہتر کپڑوں کے بننے کی تعلیم دیتے، تھوڑے ہی عرصہ میں لاہور، آگرہ، فتح پور، احمد آباد میں تنوع اور وضع کے لحاظ سے ایسے کپڑے تیار ہونے لگے جو اس دور کے شاہکار سمجھے جانے لگے، خود اکبر نے اس کاروبار اور ساخت وغیرہ کو اتنا سمجھ لیا تھا کہ روز بروز تجارت و صنعت میں سہولتیں زیادہ ہونے لگیں، کاریگروں کو فنی بصیرت تیزی سے آنے لگی، ہر قسم کے ادنیٰ درجہ کی کپڑے پوری نفاست کے ساتھ مکمل ہو کر بازار میں بکنے لگے نتیجہ یہ ہوا کہ اچھے کپڑے کے استعمال کا ذوق عام ہو گیا اور اوسط درجہ کے لوگوں کے علاوہ قیمت کی کمی کی وجہ سے پست طبقہ کے انسان بھی خوب صورت کپڑے میں نظر آنے لگے۔ معاشرہ کو بہتر وضع میں رہنے کے لئے اکبر نے نہ صرف کپڑوں کی نفاست و ارزانی پر زور دیا بلکہ اس کی بھی تاکید کی کہ لوگ اس طرح کے کپڑے استعمال کریں اور ان کے لئے مخصوص وضع کے لباس بھی مقرر کر دئے تاکہ صفائی و سادگی کے ساتھ وضع قطع بھی دیدہ زیب اور یکسانیت و ہم رنگی کا نشان ہو سکے۔

مغلیہ دور کے ملبوسات کی فہرست طولانی ہے ان میں سے چند کا ذکر کر دینا اس لئے ضروری ہے کہ جا بجا اردو شاعری میں ان کا ذکر آتا ہے ممکن ہے اس دور سے بھی پہلے یہ لباس رائج رہے ہوں لیکن آئین اکبری کے سوا ہم کو کہیں اور یہ فہرست نہیں ملتی۔ اس فہرست میں پہنتے، ادڑھتے، بچانے کے سارے سامان مل جاتے ہیں مثلاً پیشواز، قبار، فرغل، شیردانی، چیرہ، دوپٹے، سوزنی، پیزار یہ سب عام طور پر اس وقت کے لوگوں میں استعمال ہوتے تھے مختصر یہ کہ اس دور کو مغل بادشاہوں نے زیادہ سے زیادہ اچھے قسم کے کپڑے اور ترقی یافتہ لباس سے آراستہ ہونے کا ذوق عطا کر کے پوشش کے لحاظ سے بھی معاشرہ کو دیدہ زیب بنا دیا۔

شہزادوں و باغات | مغل بادشاہوں کو آب و ہوا، سبزہ، باغات سے بھی فطری لگاؤ تھا چنانچہ بابر نے وصیت کی تھی کہ اس کی لاش افغانستان کے اس گوشہ میں دفن کی جائے جہاں ایک باغ میں اس نے ایک حوض بنوایا تھا جہاں وہ اپنے دلنوازوں کے ساتھ بیٹھ کر شباب و شباب سے لطف اندوز ہوتا تھا، اس کی اولاد میں بھی یہ ذوق تماشا بڑھتا ہی رہا، اکبر نے ہندوستان میں باغات کی کمی محسوس کر کے یہی نہیں کیا کہ تعداد میں اضافہ کر دیا بلکہ خوش ذائقہ اور خوب صورت پھلوں کے انبار لگا دے۔ باہر سے بھی اچھے پھل ہندوستان منگواتا اور یہاں کے پھلوں کے لئے بھی بہتر سے بہتر پیدا ہونے کا انتظام کرتا، اس کا کہنا تھا کہ فواکھات خلاق عالم کے بہترین نعمتوں میں شامل ہیں۔ ہندوستان کو اس نعمت سے اور زیادہ فیضیاب ہونے کے لئے اس دور اندیش بادشاہ نے ایران و توران سے ایسے باغبانوں کو بلا کر ہندوستان میں آباد کیا جو پھلوں اور درختوں کے ماہر سمجھے جاتے تھے۔ نتیجہ ہوا کہ ہندوستان میں باغات نہ صرف آرائش و خوب صورتی کے سامان تھے بلکہ وہ پھل بھی یہاں پیدا ہونے لگے جو باہر سے منگا کر کھائے جاتے تھے، ظاہر ہے کہ باہر سے

آنے والے پھلوں کی قیمت اتنی زیادہ ہو جاتی ہوگی کہ عام طور سے لوگ اس نعمت سے ایسا ہی محروم رہتے ہوں گے جیسے آج بیسویں صدی کے وسط میں لیکن یہی پھل جب ہندوستان خود پیدا کرنے لگا تو پھر کم یا بی یا گرانی کی شکایت بھی نہ رہ گئی ہوگی۔ اس وقت باہر سے آنے والے اور ہندوستان میں پیدا ہونے والے فواکھات کی فہرست بڑی لمبی ہے لیکن اس کا پیش کرنا طوالت سے خالی نہیں ہم صرف ان چند پھلوں کے نام گنا دینا کافی سمجھتے ہیں جن کا ذکر ہماری شاعری میں بار بار آتا رہا ہے۔

آم، نارنج، نیشکر، کیلا، انار، امرود، خرپوزہ، کھرنی، مہوا، کھجور، اکیر اپنی اپنی فصل میں میوہ فروشوں کے یہاں خاص طور پر اور دوسرے دوکانداروں کے یہاں عام طور پر کثرت سے پائے جاتے۔ یہ ذوق باغبانی کسی ایک حصہ یا ایک حکمران تک محدود نہیں رہا، شمال کے علاوہ گجرات و دکن کے حکمرانوں نے پھلوں اور خوب صورت درختوں کی توسیع میں جو حصہ لیا اس کا ذکر ان کے سلسلہ میں آئے گا۔ مگر یہ بات اسی جگہ کہہ دینے کی ہے کہ اکبر کے بعد جہاں گیر و نور جہاں نے بھی بڑی دلچسپی کا ثبوت دیا۔ پھلوں پر توجہ رکھنے کے علاوہ شاندار اور خوب صورت درخت ایران سے لگائے کر کشمیر و لاہور وغیرہ کو پر فضا بنانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں کی نظر میں صرف پھل دار درختوں تک محدود نہ تھیں بلکہ ان کی توجہ کا مرکز وہ سایہ دار، شاندار درخت بھی رہے جو اپنے قد، ساخت اور پتیوں کی وجہ سے جاذب نظر تھے۔ یہ مذاق باغبانی بھی روز بروز لوگوں میں بڑھتا رہا، حکمرانوں کے علاوہ دوسرے صاحب حیثیت بھی اس سے دلچسپی لینے لگے۔ شہر سے نکل کر پھل دار درخت کے باغات دیہاتوں تک جا پہنچے غرض کہ تمدن کا معیار اس اعتبار سے بھی فروغ پاتا رہا۔ اس اجمال کی تفصیل کے لئے تو ایک ضخیم کتاب کی ضرورت ہے لیکن کچھ نہ کچھ درازی حکایت ضروری ہے ورنہ بیان تشنہ اور محتاج ثبوت رہ جائیگا۔

منلیہ خاندان کا بانی ظہیر الدین بابر ذوق سیر و تماشا اپنے ساتھ افغانستان سے لایا تھا جس کی تکمیل اس نے اپنی نئی مملکت یعنی ہندوستان میں کرنی چاہی، عمر نے دغانہ کی کہ وہ حسب خواہش اس شوق کو پورا کرتا لیکن پھر بھی اس نے کئی ایک اچھے باغات کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ چار باغ یا باغ گل افشاں کی بنیاد ڈال کر اس نے بخارا، بخشاں اور دوسرے پہاڑی مقامات سے پھل پھول کے درخت منگائے۔ نیشکر کی پودہ، انار، سنگترے اور شفتالو اکائے۔ اگرچہ آگرہ کی ناہموار اور کنکریلی زمین موافق نہ تھی مگر پھر بھی بابر نے اپنے ریاض سے آرام باغ آباد کیا اور نور افشاں باغ کی بنیاد ڈالی۔ اکبر اعظم کے مشہور باغات فرح بخش اور ارم اسانس کے علاوہ اس کے ذوق باغبانی کی نشان دہی باغ فتح سے بھی ہوتی تھی۔ یہ باغ احمد آباد کے قریب اس مقام پر تھا جہاں اکبر نے مظفر گجراتی پر فتح پائی تھی، اس کا سیلابی کی یادگار میں عبدالرحیم خان خاناں نے ایک زبردست باغ لگایا تھا، جہاں گیر اس باغ کے باغے میں جو کچھ لکھتا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے :-

”جو باغ خان خاناں نے میدان کارزار پر بنایا ہے دریائے سامرتھی کے ساحل پر ہے۔ عمارت عالی اور بارہ دری موزوں و مناسب چوتراہ کے ساتھ دریا کے رخ پر تعمیر کی ہے، تمام باغ کے گرد پتھر اور چوٹے کی مضبوط دیوار کھینچی ہے۔ ایک سو تیس جریب کا رقبہ ہے۔ . . . مجھے بہت پسند آیا ایسا باغ تمام گجرات میں نہ ہوگا۔ لوگ اسے فتح باڑی کہتے ہیں۔“

اکبر کے زمانے سے پہلے ہندوستان میں نہ ’شاہ آلو‘ ہوتا تھا نہ ’زرد آلو‘ محمد قلی افشار نے کابل سے لاکر پودہ لگائی، کابل ہی سے منگا کر مرزائی نام ناسپاتی لگائی گئی۔

کابل، پشاور، سمرقند سے منتخب پودے لگا کر ہندوستان کو زرخیز و خوش نما بنانے کی فکر کی گئی۔ اکبر نے کشمیر میں بھی ایک نہایت خوب صورت باغ لگایا تھا جسے جہاں گیر نے اصلاح و درستی کے بعد 'نور افزا' نام عطا کیا۔ جہاں گیر کا شوق باغبانی اگر اپنے باپ دادا سے زیادہ نہ تھا تو کسی سے کم نہ تھا، یہ اسی کا فیض ہے کہ اس نے کشمیر کو جنت نگاہ بنا دیا، اس کارگزاری میں نور جہاں کا ذوق بھی بہت کچھ کار فرما رہا چنانچہ اس کے نام پر کئی ایک باغات دور جہاں گیری میں لگائے گئے مثلاً 'نور افشاں' نور پری وغیرہ۔ ان کے علاوہ کشمیر کے مشہور باغات مثلاً 'نشاط باغ'، 'شالی مار باغ'، 'چتر شاہی' وغیرہ خود زبان حال سے جہاں گیر و نور جہاں کے ذوق باغبانی و حسن سلیقہ کی داد دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ الہ آباد کا خسر و باغ جو جہاں گیر نے اپنی شہزادگی کے زمانے میں نصب کرایا تھا آج تک اپنے وجود سے لگانے والے کے ذوق باغ بانی کا زندہ جاوید ثبوت ہے۔ شاہ جہاں کا ذوق تعمیرات اس کے مذاق حسن پر اتنا حادی ہو گیا تھا کہ دوسری طرف اس کی توجہ بہت کم گئی مگر ذوق باغبانی پھر بھی اپنی جگہ لئے بغیر نہ رہ سکا چنانچہ اس نے بھی مہتاب باغ کی بنیاد ڈالی۔ اورنگ زیب اگرچہ تمام عمر سلطنت کے نظم و نسق میں منہمک رہا، اس کا شوق جہاں بانی و فوج کشی میں سمٹ گیا تھا مگر یہ آبائی ذوق ایسا تھا کہ ایسے خشک مزاج بادشاہ سے بغیر داد لئے نہ رہ سکا۔ اس کے دور حکومت میں اس کے ایک امیر اور رعنائی بھائی جس کا نام فدائی خاں تھا ایک نہایت عمدہ باغ بنجور دریاست پشاور کا علاقہ میں لگایا تھا اس کے علاوہ دھول پور کے قریب چولا سرائے سے دوسیل کے فاصلہ پر ایک اور پُر فضا باغ اس نے تعمیر کرایا تھا۔ اس کے علاوہ اس کی دلچسپی کا حال اس کے رفقات سے بھی کبھی کبھی معلوم ہوتا ہے چنانچہ ایک رقعہ میں دہلی کے مدالہام

امیر الامراء اسدخان کو حکم دیتا ہے کہ روزانہ جا کر ان باغات کو دیکھ لیا کرو، نہ بہت دشا دمانی کا خیال رکھو، حوضوں کی صفائی پر بھی خاص توجہ رکھو، میں جب تک وہاں رہا ہر ایک کو خود دیکھتا اور منتظرین کو تاکید و تقید کرتا رہتا تھا۔

نسل باغات کی خصوصیات کو مصنف تاریخ الہ آباد نے بڑی خوبی سے پیش کیا ہے، وہ لکھتا ہے :-

”ہندوستان کے باغات میں خواہ وہ مسلمانوں کے لگائے ہوں یا ان کے حلقہ گوش راجا، مہاراجاؤں کے چند خصوصیات و رمزیات پائی جاتی ہیں۔۔۔۔۔ اولاً ایک مستحکم چار دیواری سے باغ کا محصور ہونا۔۔۔۔۔ عظیم الشان مرتفع پھاٹک۔۔۔۔۔ دوسرے آب یاری و آب پاشی کا خود ساختہ و خود اختیاری دیر پا انتظام، باغ کے اندر بہتی ہوئی نہروں و دیگر مصنوعی و قدرتی ذرائع سے کیا جانا۔۔۔۔۔ باغ کا پانی کہیں درختوں سے ہو کر کہیں آبشاروں کی شکل میں گزرتا ہے کہیں شفاف چادروں میں پٹا ہوا آتا اور وسیع و عریض حوضوں میں گرتا ہے۔۔۔۔۔ ان دو کے بعد تیسرا تھانگ و بلو کا تناسب اور لطیف امتزاج، حسین و جمیل ترتیب و ترکیبات کے ساتھ ان کی آراستگی، درختوں کے لگانے میں یہ امر مد نظر رہتا تھا کہ طرفتہ العین میں باغ کی ہیئت و حیثیت مجموعی یا اس کا نقشہ نگاہ کے سامنے آجائے۔ باغ کے تمام ٹکڑے مربع اور بجائے خود مکمل ہوتے تھے، گرداگرد نہریں رداں ہوتیں، ہر قسم کے پھلوں کے درخت بکثرت ہوتے۔۔۔۔۔ باغ کے وسط میں درخت کسی دوسرے ٹکڑوں محل پر ایک نفیس و خوب صورت بارہ دری یا کوشک کا تعمیر کیا جانا آرائش و آسائش کے لئے ناگزیر تھا، برسات میں اور گرمیوں میں بانٹھوں بیگمات اور شہزادیاں، سلاطین اور شہزادے اس بارہ دری میں یا باغ کے سایہ دار ٹھنڈے ٹھنڈے مرمرین چبوترے پر استراحت فرماتے۔“

فارسی زبان کا اثر

اس عہد بہ عہد تمدنی جائزہ سے ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ مسلمانوں کی آمد سے شعوری انداز میں ایک جدید ہندوستانی تہذیب ترقی یافتہ صورت میں تشکیل پانے لگی تھی، جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھتا تھا ایک مشترکہ کلچر کی رفتار تیز ہوتی جاتی تھی مگر پھر بھی یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ پورے ہندوستان کی زندگی نئی تہذیب کا سہارا لے کر ایسی متحرک نہیں ہوئی کہ جمود کی پرچھائیوں سے بالکل الگ ہو سکے۔ مغلیہ دور میں پوری زندگی حرکت میں آگئی جس کی خاص وجہ ایک تو یہ ہے کہ اس خاندان کی سلطنت تمام پیش رو بادشاہوں سے زیادہ وسیع تھی دوسرا سبب یہ تھا کہ اس کے متعدد بادشاہ سکون و فراغت کی زندگی بسر کر سکے، جہاں گیری و جہان بینی کے باوجود ان کو اس کا موقع ملتا رہا کہ وہ تہذیبی و تمدنی پہلو پر بھی توجہ کر سکیں، فنون لطیفہ، لباس، باغات، سبزہ صفت و حرفت کی ترقی اور توسیع کی فکر کریں۔ جب تک اس سلطنت کی مرکزیت و پابنداری قائم رہی اس دور کے بادشاہوں نے تمدن کے ہر گوشہ کو فروغ دینے کی کوشش کی روحانی و جسمانی بالیدگی کے سوا ذہنی ترقی کی طرف بھی کم نگاہی سے کام نہ لیا۔ ان سب ترقیوں کے پس پشت بادشاہوں کا جذبہ کار فرما معلوم ہوتا ہے کہ سارے ملک کا جس طرح ایک ملکی نظام ہے اس طرح تمام ہندوستان میں ایک مشترکہ تہذیب و ہم آہنگی پیدا ہو جائے۔ مختلف تہذیبوں کو ایک مرکز پر لانے کے لئے یہ بھی ضروری تھا کہ لسانی تفرقے کم کر کے سارے ملک کی، کم سے کم یکھے پڑھے لوگوں کی زبان ایک رہے اس ضرورت کے لئے اس وقت فارسی زبان کے علاوہ کوئی اور بولی ایسی نہ تھی جو سرکاری کاموں اور دوسرے علمی ادبی مسائل پر گفتگو کرنے کے لئے مناسب نظر آتی اس لئے اس زبان کی اشاعت پر سارے بادشاہوں کا زور رہا، دفتری کارروائی تو محمود غزنوی ہی کے وقت سے فارسی میں ہوتی آئی تھی مگر زبان کے جاننے والے بھی کافی تھے۔ اس کے بعد

دوسرے بادشاہوں کے زمانے میں فارسی زبان کے جانتے والے بڑھتے رہے کیونکہ ملازمت یا شاہی تقریب کے لئے بھی اس زبان کا جانتا ضروری ہو گیا تھا۔ اکبر نے اس بڑھتی ہوئی لہر کو دیکھ کر اس کی تعلیم کا منظم و مستقل انتظام کر دیا جابجا بے شمار مدرسے قائم کرادئے جس میں اخلاق، ہندسہ، تاریخ، نجوم، رمل، ادب، فلسفہ سب ہی کے لئے درس دئے جاتے۔ آگے تعلیم فارسی زبان ہی تھی، کتابیں بھی قریب قریب سب فارسی ہی میں ہوتیں اس لئے اس زبان کی اشاعت ہندوستان میں ہمیشہ سے زیادہ ہوئی۔ اکبر کے زمانے میں ہی سنسکرت کی اہم کتابیں فارسی میں منتقل ہونے لگیں ان ترجموں کے پڑھنے سے مسلمانوں کی اور مسلمانوں کی کتابیں پڑھنے سے ہندوؤں کی بدگمانی کافی دور ہوئی اور ذہنی سطح ایک سی ہو گئی۔

یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اکبر نے مشترکہ تہذیب کے فروغ کے لئے ایک طرف فیصلہ کیا زبان کے سلسلہ میں بھی اس نے اپنا رویہ وہی رکھا جو اور معاملات میں تھا۔ جس سطح پر اس نے ہندو مسلمان کو یکساں اپنے حسن تدبیر سے نوازا اسی طرح دونوں کی زبانوں پر بھی بارش کرم رہی۔ متعدد ہندی شعراء اس کے دربار میں تھے مثلاً گنگا، نرہری، بیربل اور خود عبدالرحیم خان خاناں جو آج بھی ہندی میں ایک خاص مقام رکھتا علاوہ ان کے ابوالفضل نے ہندو و دوانوں کی ایک لمبی فہرست دی ہے۔ اکبر سب کی بہت افزائی کرتا تھا اور خود بھی ہندی میں شعر کہا کرتا تھا۔

اکبر کے پہلے بھی مسلمان بادشاہوں کے دور میں ایسے مسلمان ملتے ہیں جنہوں نے ہندی شاعری سے دلچسپی لی اور نام پیدا کیا مثلاً شیرشاہ کے زمانے میں ملک محمد جالسی نے اودھی میں پدمادت لکھ کر حیات جادواں حاصل کی لیکن

یہ کاوش کسی خاص سرپرستی یا تحریک کا نتیجہ نہ تھی انفرادی کوشش و دھچپی کا نمونہ تھی، اکبر نے تو اجتماعی رخ دے کر فارسی و ہندی سے دھچپی لینے کا ذوق عام کیا جس کا سلسلہ اس کے جانشینوں تک قائم رہا۔ فارسی میں سنسکرت زبان کی کتابوں کا ترجمہ کرانا، مکتبوں میں تعلیم کا عام کرنا، مذہب کے علاوہ تاریخ و اخلاق وغیرہ کا ہندو مسلمان طلباء کو سبق دلوانا اکبر کے اسی رجحان کی ترجمانی کرتا ہے کہ ہندوستانی خواہ کسی مذہب و فرقے کے ہوں ذہنی سطح پر ایک ہو جائیں، غیریت کا نام و نشان نہ باقی رہے۔ اس ذہنی اتصال کو وہ اپنے دور ہی میں مکمل و پائدار دیکھنا چاہتا تھا، اس کی نیت و خلوص کی برکت تھی کہ اس کی بددور اندیشی بعد کے بادشاہوں کو بھی متاثر کرتی رہی چنانچہ جہاں گیر و شاہ جہاں کے زمانے تک سیکڑوں ہندو شاعر، نثر نگار، تاریخ نویس اور انشا پرداز فارسی ادب میں اپنی قابلیت کا سکھ زواں کر گئے۔ ان کی تصنیفات میں وہی طرز تخفیل و خصوصیات ہیں جو مسلمان ادیبوں کے یہاں ملتی ہیں۔

اس ذہنی و معاشی اتصال کے زیر سایہ پڑھے لکھے لوگوں کے علاوہ وہ دنیا بھی بستی تھی جن کو ہنوز علم و فن سے کوئی خاص لگاؤ نہ تھا لیکن ضروریات زندگی کے تقاضوں سے مجبور ہو کر وہ بھی اہل علم سے باتیں کرنے اور کام سمجھنے کے لئے ان کے قریب ہوتے جا رہے تھے اور اہل علم و امرار بھی عوام سے گفتگو کرنے پر مجبور تھے اس لئے دہلی بولیوں کو ہم کلامی کے لئے استعمال میں لانا لازمی تھا، وقت یہ تھی کہ باہر سے آنے والے یا بلند پایہ حکام اچھی طرح سے بولیوں پر قادر نہ تھے اور ہندوستانی ان کی فارسی پوری طرح سمجھنے سے قاصر تھے اس لئے دونوں کے لئے صرف ایک ہی سانی رابطہ رہ گیا تھا دہلی بولیوں میں فارسی الفاظ کی آمیزش سے کام چل سکتا تھا، انہی ضروری فطری تقاضوں کا نتیجہ اردو زبان تھی جس کی نشو و نما کی وجہ ہم گذشتہ صفحات میں

بیان کر چکے ہیں۔

بغیر کسی خاص نام کے ایک نئی زبان کی تشکیل امیر خسرو ہی کے زمانے میں ہو چکی تھی، فارسی کی سرپرستی اور ہندی بولی کی بنیاد پر یہ زبان آگے بڑھتی رہی، شمال میں تو اس کو اتنا فروغ متعدد وجوہ سے نہ حاصل ہو سکا مگر شمال ہی سے جا کر اس نے دکن میں اتنی تیزی سے ترقی کی کہ وہاں اکبر کے زمانے ہی میں ادب کا درجہ حاصل ہو گیا تھا۔ قلی قطب شاہ دکن کا حکمران اکبر کا ہم عصر تھا، وہ اسی زبان میں جس کو وہاں دکنی کہا گیا بڑے زور شور سے شعر کہنے لگا تھا یہاں تک کہ اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر اب بھی سمجھا جاتا ہے۔

باب ۲

دکن کا تمدن اور شاعری

گزشتہ صفحات میں عرض کیا گیا کہ باوجود سیاسی و جغرافیائی حد بندی کے سارا ہندوستان ایک ثقافتی رشتہ سے منسلک تھا مذاہب مختلف تھے لیکن تہذیب سائے حلقوں میں کم و بیش وہی تھی اور یہی صورت حال دکن میں بھی تھی، رسم و رواج کے لحاظ سے یہاں بھی کچھ اختلاف تھا مگر روایات کی بنیاد ایک تھی، رہن سہن، تہوار، شادی بیاہ میں زیادہ فرق نہ تھا البتہ بولیوں میں نمایاں فرق تھا، جنوبی شمال کی مروجہ زبانیں ایک دوسرے سے کافی الگ تھیں لیکن چونکہ عام طور سے زیادہ تر بولیوں کی بنیاد سنسکرت پر تھی اس وجہ سے یہ فرق ایسا نہ تھا کہ شمال کا باشندہ جنوب والوں کی بات بالکل نہ سمجھے اور دکن کے رہنے والے شمال کی بولیوں میں اپنے کو بالکل اجنبی سمجھیں۔

رفتار و مذاقِ زمانہ کے لحاظ سے تہذیب بدلتی ہے مگر اس کا جو پہلو مذہبی روایات، تہوار، شادی بیاہ کے مراسم سے وابستہ ہوتا ہے وہ صدیوں کے بعد بھی بنیادی طور پر ایک سا رہتا ہے، اس کی صورت میں فرق آجاتا ہے مگر سیرت میں نہیں چنانچہ جن رسوم کا ذکر شمالی ہندوستان میں آچکا ہے قریب قریب وہ سب دکن میں بھی رائج تھے، فنون لطیفہ سے جو دلچسپی شمال کے بادشاہوں اور امرار کو تھی کم و بیش ویسی ہی وابستگی دکن کے حکمرانوں کو بھی تھی، تاج و تخت، فوج و دربار، سواری، آداب نشست

برخاست سب کا نقشہ دونوں خطوں میں قریب قریب یکساں تھا البتہ پوشاک و آداب دسترخوان وغیرہ میں کچھ فرق تھا مگر یہ ایسی بات بھی نہیں کہ ہم دونوں جگہوں کی تہذیب کو ایک دوسرے سے الگ سمجھیں، جو تمدن شمالی ہند میں رائج تھا معمولی اختلاف کے ساتھ مجموعی طور پر دکن میں بھی عام تھا، تمدن کی بنیاد ہندوستان میں مذہب پر تھی مگر اس کی نشوونما میں سیاسی انقلابات کا ہاتھ تھا، مسلمانوں اور ہندوؤں کی تہذیب کی مسابقت اس پر جلا کرتی رہی، ذہنی و روحانی تبدیلی کی ایک اہم وجہ ان دونوں قوموں کا یکجا ہونا تھا جس کی وجہ سے خیالات و عقائد میں بھی فرق اتار ہا اور طرز معاشرت بھی اقتضائے وقت و جغرافیائی ماحول کی ضرورتوں کے ماتحت بدلتی رہی۔ جس دور کی معاشرتی زندگی سے بہ لحاظ موضوع و ماحول ہم کو سروکار ہے اس کے سیاسی انقلابات کا بھی سرسری جائزہ لینے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کیونکہ بغیر اس کے نہ سماجی تغیرات کا صحیح اندازہ ہوگا اور نہ اردو زبان کے ارتقاء کی وجہ سمجھ میں آئے گی۔

عربوں کی آمد و رفت اور شمالی ہند پر حملے | دکن پر مسلمانوں نے پہلی بار جلال الدین خلجی کے دور حکومت

میں اس کے بھانجے اور داماد علاء الدین کی سرکردگی میں حملہ کیا، اس وقت سے شمالی ہند کی حکومت کا راستہ جنوبی ہند کے لئے کھل گیا مگر اس حملے سے بھی بہت پہلے مسلمان یہاں اپنا ذاتی و اخلاقی رسوخ قائم کر چکے تھے۔ قبل طور اسلام عرب تاجر اس خطہ میں آنے لگے تھے، ان میں سے کافی یہاں آباد بھی ہو گئے تھے۔ بعد طور اسلام جب سارا جزیرہ نما عرب مسلمان ہو گیا تو ہندوستان میں آباد ہو جانے والے عرب بھی مسلمان ہو گئے۔ تجارت قائم رکھنے کے لئے ہندوستان کے جنوبی حکمران، عرب تاجروں کو خوش رکھنا ضروری سمجھتے تھے اور نفع اٹھانے کے لئے تاجر بھی ان کو

ناخوش نہ کرتے، اس لین دین میں مال کے علاوہ الفاظ بھی رد و بدل میں عرب اور ہندوستان آتے جاتے رہتے اس طرح عرصہ دراز سے جنوبی ہند میں مسلمانوں کی آمد و رفت، میل جول کا سلسلہ قائم تھا۔ صوفی مسلمان گجرات اور مالوہ کے راستہ سے ہوتے ہوئے دیوگری پہنچتے، اس ضمن میں کئی ایک بزرگان دین کے نام لئے جاتے ہیں مثلاً مومن باللہ، حاجی رومی، نصر اللہ، پیر جناد وغیرہ۔

شمالی ہند سے علاء الدین نے ۱۲۹۴ء میں دکن پر فوج کشی کا ارادہ کیا۔ اس وقت پورا دکن چار حکمرانوں میں خطہ در خطہ بٹا ہوا تھا۔ دیوگیری تلنگانہ، کرناٹک اور معبر۔ ان حکمرانوں کے عرصہ سے تعلقات خراب تھے، اکثر ایک دوسرے سے برسرِ پیکار رہتے نتیجہ یہ تھا کہ سب کمزور ہو گئے تھے، علاء الدین کے جاسوسوں نے اسے صحیح خبر دی کہ اگر وہ حملہ کرے تو اس کے خلاف کوئی متحدہ محاذ نہیں بن سکتا، آسانی سے ملک فتح ہو جائے گا چنانچہ اس نے اسی سال دیوگیری پر حملہ کر دیا۔ اس وقت یہاں کا راجہ رام دیو تھا، اس نے مقابلہ کیا مگر ہار گیا۔ علاء الدین وہاں سے بے شمار مال غنیمت لے کر واپس لوٹا۔ جلال الدین یہ سن کر کہ کسی بادشاہ کے پاس اتنی دولت نہ ہوگی جتنی علاء الدین کو دکن سے ملی ہے تو مارے خوشی کے جامہ میں نہ سما یا۔ علاء الدین نے ساری دولت کڑا مانک پور (الہ آباد) اپنے دارالاقامت بھیج دی تھی۔ علاء الدین کے استقبال کے لئے بادشاہ دہلی سے کڑا روانہ ہوا۔ ہر چند بادشاہ کے مشیر کار منع کرتے رہے مگر سلطان سادہ لوح تھا نہ مانا کڑا پہنچ گیا۔ ابھی کشتی دریا میں ہی تھی کہ علاء الدین کے اشارہ سے اس کے آدمیوں نے بادشاہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ اس کے قتل کے بعد علاء الدین نے دہلی پر بھی قبضہ کر لیا، جلال الدین کا قاتل جلال الدین کا

جانشین بن کر تحت شاہی پر قابض ہو گیا۔

۱۳۰۲ء میں غلام الدین نے پھر دکن کی طرف ملک فخر الدین اور ملک چھججو کو ایک زبردست فوج کے ساتھ روانہ کیا۔ اس فوج نے تلنگانہ پر حملہ کیا مگر اس کے راجہ رودر دیو نے بہادری سے مقابلہ کر کے شاہی فوج کو شکست دے دی ۱۳۱۰ء میں غلام الدین نے ملک کانور کی سرکردگی میں ایک فوج ورنگل پر حملہ کرنے کے لئے بھیجی۔ ملک کانور کامیاب ہوا اور اس نے راجا سے تادان جنگ لے کر صلح کر لی پھر کرناٹک کی طرف بڑھا وہاں کے راجہ نے بھی صلح کر لی، اپنی کامیابی سے خوش ہو کر وہ اور آگے بڑھا اور جنوب کی آخری حد رایشورم تک فوج لے کر پہنچ گیا۔

اثنائے فتوحات میں ملک کانور نے محسوس کیا کہ دیوگیری کے پرانے راجا رام دیو کے انتقال کے بعد سے اس کے جانشین شکر دیو کا کردار قابل اطمینان نہیں رہا وہ سلطنت دہلی کا دیسا و فادار نہیں جیسا اس کا باپ تھا، اس کی حرکات و سکنات کی روک تھام اور حالات سے باخبر رہنے کے لئے اس نے قصبہ جالتاپور میں ایک چھاؤنی قائم کر دی، ایک سردار کی سرکردگی میں یہاں ایک بڑی فوج رکھی گئی جو ہر بات کی نگرانی کرتی رہے۔ تمدنی اعتبار سے شمالی ہند کا یہ پہلا اقدام تھا جو دکن میں اردو کی ابتداء کا باعث ہوا کیونکہ فوج والے شمال کی تہذیب لے کر یہاں آئے تھے، ان کی زبان دہی تھی جو دہلی اور اطراف دہلی میں مختلف قوموں کی ملی جلی زبانوں سے نشوونما پا رہی تھی لیکن اس سلسلہ میں زیادہ پر زور و باثر وہ انقلاب تھا جو ۱۳۲۲ء میں محمد تغلق کی وجہ سے ظہور پذیر ہوا۔ اس زبردست بادشاہ نے مختلف مصلحتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلہ کیا کہ ہندوستان کا دارالسلطنت بجائے دہلی

کے دکن کا وہ شہر بنایا جائے جس کا نام دیوگیری تھا۔ اس کا فیصلہ سیلاب بن کر ساری دہلی پر چھا گیا حکم ہوا کہ دہلی کی ساری آبادی اٹھ کر دیوگیری چلی جائے۔ بادشاہی حکم سے کون بتانی کر سکتا تھا چارونا چار اہل دہلی دیوگیری کے لئے روانہ ہوئے راہ کی بے پناہ صوبتیں حسیل کر سب لوگ شمال سے دکن پہنچ گئے۔

شمالی ہند کی زبان طرز معاشرت وغیرہ کا دکن میں فروغ | جس زمانہ میں یہ انتقال مکانی ہوا

اس وقت دہلی میں علماء، فضلاء، ماہرین فن، تاجروں، صنایع بڑی تعداد میں جمع تھے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ صرف علماء کی چودہ سو پانکیاں دولت آباد پہنچی تھیں، ان ہی لوگوں میں بلند پایہ صوفی اور ان کے بے شمار مرید بھی دہلی چھوڑ کر دکن آنے پر مجبور ہوئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے دولت آباد زبردست پارونق شہر ہو گیا۔ ”علاء الدین کی دکنی فتوحات نے قدیم مرہٹی، تلگو، تامل، ملیالم بولنے والوں کی سر زمین میں شمال کی ایک نوخیز زبان کی اشاعت کے لئے راستہ کھول دیا۔“ مکانات کی تعمیر، لین دین، سودا سلف اور دیگر روزمرہ کی ضروریات نے لوگوں کو مجبور کیا کہ وہ سرکاری زبان تقاریبی ہے ہر موقع پر کام نہ لیں بلکہ شمال کی وہ بولی استعمال کریں جو باوجود غیر منظم ہونے کے عالم و جاہل خواص و عوام کے درمیان ایک رابطہ اتحاد بن گئی تھی۔ یہ زبان شمالی ہند کے آنے والوں کے لئے بھی آسانی کا باعث تھی اور دکن کے قدیم باشندوں کے لئے بھی۔ دکن کی مروجہ زبانوں میں فوجیوں اور عمدہ داروں کا گفتگو کرنا دشوار تھا اور اہل دکن کو بھی اپنی باتیں اپنی زبانوں میں سمجھانا اور حاکم وقت اور سپاہیوں سے کارہیاری حاصل کرنا مصلحت و سانی وقتوں کی وجہ سے ناممکن تھا، دہلی سے آنی ہوئی نوزائیدہ

زبان کا سمجھنا نسبتاً آسان تھا اس لئے سلسلہ کلام اسی بولی میں فروغ پاتا رہا اور یہ بولی شمال دکن کی مشترکہ تہذیب میں پردیش پاتی رہی۔

آرودہ کی نشوونما جس قدر صوفیائے کرام کی مرہون منت ہے اتنی کسی اور طبقہ کی نہیں، گو ان کی لسانی کاوشوں کا مرکز مذہب تھا زبان کو بلا واسطہ ابھارنا مقصود نہ تھا مگر تشکیل زبان کو جو فائدہ پہونچا وہ بھی بہت اہم ہے۔ اس زمانہ میں یہ بزرگ اسلام کی اشاعت میں اپنے طور پر سرگرم تھے ان کو زیادہ سردکار عوام سے رہتا خواص سے کم، گو ان بزرگوں کی مادری زبان فارسی تھی مگر ضرورت و مصلحت سے مجبور ہو کر کوشش کرتے تھے کہ عوام ہی کی بولیوں میں باتیں کریں لیکن بولیوں پر قادر نہ تھے اس لئے اپنے خیالات دہلی کی مروجہ عوامی بولی میں پیش کرتے تھے چنانچہ دکن میں بھی یہی ہوا، دکن کی خاص بولیوں میں گفتگو کرنا ممکن نہ تھا اس لئے بھی وہی زبان بولتے رہے جو شمالی ہند میں عوام کے لئے استعمال کرتے رہے تھے۔ ان بزرگوں کا دائرہ اثر بڑھتا رہا، لوگ عقیدہ ہندی کے لحاظ سے ان ہی کی زبان دیوان کا تتبع کرتے لگے۔ یہ کوشش و احترام یک طرفہ نہ تھا بزرگان دین نے یہاں تک نوزائیدہ زبان کا لحاظ رکھا کہ اپنے لقب اور نام بھی اسی زبان کے مزاج کے مطابق رکھے مثلاً پیر بدرالدین نوکھی جو دیوگیر میں ایسا آئے کہ مر کے بھی یہیں رہے، پیرنا، پیر میٹھے، پیر کالے وغیرہ۔

دکن کو اس طرح نئی تہذیب و زندگی دینے والے محمد بن تغلق کا انتقال ۱۳۵۱ء میں ہوا اس کے بعد فیروز شاہ تغلق بادشاہ ہوا، وہ رحم دل، متقی و پرہیزگار ضرور تھا مگر اپنے پیش رو کی طرح مستحکم و سخت گیر بادشاہ نہ تھا، نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ اس وسیع مملکت کے بعض اہم خطوں میں اس کی حکومت قائم نہ رہ سکی، مقتدر حکام و سربراہ آرودہ فوجیوں نے متعدد علاقوں میں اپنی خود مختاری کا اعلان کر دیا، گجرات

بنگال، سندھ سب آزاد ہو گئے دکن میں بھی زیر قیادت غلام الدین حسن بہمن شہنشاہ میں
 نئی حکومت قائم ہو گئی۔ اس نئے حکمران نے پہلے اپنا پایہ تخت دولت آباد کو بنایا پھر
 اس کو چھوڑ کر گلبرگہ کو دار السلطنت منتخب کیا اس کا نام بھی اپنے نام پر حسن آباد
 کر دیا۔ بہمنی سلطنت کا قیام مختلف تمدن کی شیرازہ بندی کا پیام تھا، اس سے پہلے
 ہمارا اثر، کرناٹک اور تلنگانہ کئی علاقوں میں بٹے ہوئے تھے بہمنی نے اپنی حکمت عملی
 سے تینوں کو ایک کر دیا۔ یہ علاقے ہمیشہ آپس میں برسرِ پرکار رہتے، اس نئی
 حکومت نے سب کو ایک کر کے امن و امان سے زندگی بسر کرنے کا سلیقہ بتا دیا
 یہ تینوں لسانی علاقے ایک مرکز پر متحد ہو گئے۔ غلام الدین حسن بہمنی بڑا علم دوست
 حکمران تھا اس کے دور حکومت میں کئی ایک مشہور عالم و مورخ و شاعر جمع ہو گئے
 تھے، وہ خود بھی ذی علم و مدبر حکمران تھا۔

اس کے بعد جب اس کا لڑکا محمد شاہ اول تخت نشین ہوا تو اس نے بھی
 باپ کی ادبی روایت پر قرار رکھی، ذہنی آرائش کے علاوہ اس نے سلاطین دہلی کی عین
 اپنے دربار کو پُر رعب و دبدبہ بنانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔ عمدہ ایرانی قایم
 کا فرش، زربفت کے جگمگاتے ہوئے شامیانے، دیواروں پر ریشم و زر و دوزی کے
 پردے اور حاضرین دربار کی باقاعدہ نشست، بادشاہ کا شاہانہ انداز سے مشہور
 تخت فیروزہ پر جلوہ گر ہونا دیکھنے والوں کو محو حیرت کر دیتا۔ غرض کہ ترقی یافتہ
 تہذیب و شاہانہ جاہ و جلال کا سارا اہتمام غلام الدین حسن نے اپنی اولین فرصت
 میں کر لیا تھا۔ تہذیب نو کی ایک اور اہم نشانی اس عہد میں یہ ملتی ہے کہ دکنی
 زبان ادبی حیثیت کے قریب آگئی تھی، ثبوت یہ ہے کہ حضرت عین الدین گنج العلم

علاء الدین حسن کی تحت نشینی کے وقت دولت آباد میں موجود تھے بعد میں بیا پور چلے گئے تھے انہوں نے دکنی عوام کی اصلاح کے لئے کچھ رسالے پرانی اردو میں بھی لکھے تھے۔

ادبی و تمدنی کاوشیں | بہمنی خاندان مجموعی حیثیت سے علم دوست و تہذیب نواز تھا، اس خاندان میں کوئی اٹھارہ بادشاہ

ہوئے جنہوں نے ^{۲۲۰}دو سو بیس سال تک حکومت کی۔ ان میں اکثر حکمران علم پرور، مردم شناس اور مدبر و مخیر گذرے لیکن درمیان درمیان ایسے بادشاہ بھی اس خاندان میں ہوئے جن کے زمانے میں شورش و بد نظمی زیادہ رہی زیادہ تر ایسے قابل لوگ تحت نشین ہوئے جو سچ پچ اس زمانے کے لحاظ سے صاحب سلطنت ہونے کے مستحق تھے مثلاً آکھویں بادشاہ فیروز شاہ کی حکومت پر نظر ڈالئے تو معلوم ہوتا ہے کہ وہ نہ صرف مدبر و جنگ جو تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ علم دوست اور صاحب علم بھی تھا، یحییٰ ذہین اور دور اندیش تھا عام خیال ہے کہ اس کے زمانہ میں بہمنی سلطنت کو جو عروج ہوا وہ پھر کسی زمانہ میں نہ ہوسکا۔

فیروز شاہ کے علمی مذاق کا اندازہ اس واقعہ سے بھی ہو سکتا ہے کہ متعدد و مختلف زبانوں سے واقفیت کا شوق دامن گیر ہوا تو ہر زبان کو صحیح طور پر جاننے کے لئے اس نے اسی زبان کی واقف کار عورت سے شادی کر کے الگ گھر میں رکھا، ہر بیگم جس کی مادری زبان مخصوص زبان تھی علیحدہ مکان میں اس لئے رکھی گئی کہ زبان میں آمیزش نہ ہونے پائے اس لئے ہر بیگم کے لئے ویسے ہی ملازم بھی مقرر کئے گئے جن کی مادری زبان وہی تھی جو اس بیگم کی جس کی خدمت کے لئے وہ مامور تھے۔

اسی خوش قسمت بادشاہ کے دور میں اپنے وقت کے ممتاز و سر بلند

صوفی سید محمد حسینی گیسو دراز گلبرگہ انشی برس کے سن میں آئے، آپ کا علم و فضل عوام و خواص کی توجہ کا مرکز تھا، آپ کے ارشاد سے فیضیاب ہونے کے لئے بے شمار لوگ حاضر خدمت ہوتے۔ حضرت گیسو دراز فارسی اور اردو دونوں زبانوں میں درس دیا کرتے ان ہی ارشادات کو کتابی صورت میں بھی مرتب کیا گیا چنانچہ فارسی و اردو میں متعدد رسالے آپ کی یادگار ہیں، آپ کبھی کبھی اردو میں شعر بھی کہتے۔ رشد و ہدایت، تصنیف و تالیف کا سلسلہ آپ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادے محمد اکبر حسینی نے بخیر و خوبی قائم رکھا۔

فیروز شاہ کے ایسے تو نہیں مگر اس سے کچھ ہی کم بعض اور بھی بادشاہ اس خاندان میں قابل قدر صلاحیتوں کے مالک تھے جنہوں نے بالغ نظری کے ثبوت میں ملک کی تہذیب و علم و فن کو آگے بڑھانے کی کوششیں کیں۔ تعمیرات، شاعری، صنعت و حرفت ہر فن کو روز افزوں ترقی ہوتی رہی، اس ضمن میں فیروز شاہ کا جانشین احمد شاہ بہمنی بھی قابل ذکر ہے، اس بادشاہ کے زمانے میں دارالسلطنت گلبرگہ سے منتقل ہو کر بیدر چلا گیا جہاں اس نے نہایت عالی شان و دیدہ زیب تعمیرات متعدد محلوں کی صورت میں بنا کر گلبرگہ کو قابل دید شہر بنا دیا، اس کا دربار اپنے عہد کے ممتاز شعراء کا مرکز بن گیا تھا۔ احمد شاہ کے بعد بھی علم و فن کا یہ سلسلہ اور بادشاہوں تک بھی قائم رہا مگر بعد والوں کی سیاسی دقتوں اور مغلیہ سلطنت کی دخل اندازی سے معیار گرتا ہی گیا یہاں تک کہ ۱۵۶۷ء میں بہمنی سلطنت ختم ہو گئی۔

بہمنی سلطنت کی خاکستر سے پانچ نئی حکومتوں کا کالبہ تیار ہوا۔ بیدر، بڑا احمد نگر، بیجا پور، گول کنڈہ اپنی خود مختاری کا تقارہ بجا کر مستقل سلطنتوں کے روپ میں تاریخ کے صفحات پر نمایاں ہوئیں مگر تمدن کا سلسلہ اور ادبی روایات جو سلاطین

ہمن نے تمام کی تھیں وہ ان خود مختار حکومتوں نے بھی بہ قرار رکھنے کی کوشش کی۔
 علماء کی سرپرستی، فنون لطیفہ کی قدر دانی، شعرو سخن سے دلچسپی کم دیشی ہر سلطنت میں
 باقی رہی، ان میں کچھ ایسے بھی بادشاہ تھے جو نہ صرف شعراء کی قدر دانی کے لئے
 مشہور ہوئے بلکہ وہ خود بھی شاعر تھے۔

پانچویں سلطنتوں کے بادشاہوں کی لمبی فہرست میں کئی ایک ایسے ملتے ہیں
 جو اکبر و شاہ جہاں کی طرح فن تعمیر میں انتہائی دلچسپی رکھتے تھے مثلاً سلطنت بیجاپور
 کا بانی یوسف عادل شاہ کو لے لیجئے، اس نے کئی قلعے بنوائے بہت سے محل
 تعمیر کرائے جن میں فرح محل اور آئند محل قابل ذکر ہیں۔ اس سلطنت کے ایک
 بادشاہ ابراہیم اول کا اہم کارنامہ یہ ہے کہ اس نے دفتروں کی زبان فارسی
 کی جگہ دکنی کردی، اسی کے زمانہ میں شاہ میراں جی شمس العشاق مشہور صوفی
 بزرگ نے کئی رسالے نثر میں اور کچھ نظمیں دکنی زبان میں لکھیں۔ ان میں سے
 بعض بادشاہوں کو تعمیرات و باغات سے بڑی دلچسپی تھی چنانچہ ابراہیم شاہ کے
 بیٹے علی عادل شاہ نے متعدد باغات لگوائے ایک خاص باغ دو نہروں کے
 درمیان بنایا گیا اور اسی باغ میں ایک مسجد تعمیر کرائی جس کا نام علی ابن ابی طالب
 اسد اللہ غالب کے نام پر مسجد غالب رکھا۔ اس مسجد کی خصوصیت یہ تھی کہ اس میں
 ایک ہزار چوبیس چراغ ^{چشمیں} دان تھے، یہ تعداد بہ لحاظ ابجد لفظ غالب کے اعداد پر مبنی تھی
 اس نے دو محلات بھی تعمیر کرائے ایک کا نام گلن محل اور دوسرے کا ہریا محل تھا۔
 علی عادل شاہ کو علم و فن سے ویسی ہی دلچسپی تھی جیسے اولین مغلیہ بادشاہوں کو
 چنانچہ اس بادشاہ نے بھی ایک عمدہ اور زبردست کتب خانہ قائم کیا تھا کتابوں
 اور مطالعہ سے اسے ایسی دلچسپی تھی کہ سفر ہو یا حضر ہمیشہ اپنے ساتھ کتابیں رکھتا
 علی عادل شاہ کے جانشین اور بیٹے ابراہیم عادل شاہ ثانی کے کارنامے دیکھ کر

کہنا پڑتا ہے کہ شاید اس شاہی خاندان میں اتنا جلیل القدر و علم و فن کا دوست دوسرا نہ تھا، وہ جب تخت نشین ہوا تو اس کی عمر صرف نو سال کی تھی لیکن اس کے جوہر اسی وقت سے نمایاں ہونے لگے تھے۔ اس کی ادبی دلچسپی کسی ایک ادب و فن تک محدود نہ تھی، اس کو دکنی، سنسکرت، برج بھاشا، ہندو دیو مالاپر عبور تھا، وہ موسیقی کا ایسا ماہر و دلدادہ تھا کہ خود اس نے اس فن پر ایک ایسی نظم لکھی جو کتاب کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس میں راگ راگنیوں کو مد نظر رکھ کر کچھ ایسے گیت کہے گئے ہیں جو ان راگ راگنیوں کی ہیئت و طرز ادا پر پوری روشنی ڈالتے ہیں۔ موضوع کے اعتبار سے یہ کتاب چار حصوں میں تقسیم ہے۔

۱۔ وہ گیت جو ہندو دیو مالاکا نتیجہ ہیں۔ شیو، پاربتی، سرشتی، گنیش، اندر وغیرہ کا ذکر برابر آتا رہتا ہے۔

۲۔ ایسے گیت جن میں خواجہ بندہ نواز گیسو دراز سے پُر خلوص عقیدتمندی کا اظہار ہے۔

۳۔ ایسے گیت جن میں اس کی خانگی زندگی کا عکس ہے

۴۔ وہ گیت جن میں عاشقانہ جذبات اور شاعرانہ کمالات کے نمونے ہیں۔

اس کی یہ کتاب اتنی مقبول و مشہور ہوئی کہ جذبہ مسرت سے متاثر ہو کر اس نے

بیجا پور کے قریب ایک نیا شہر بسایا جس کا نام نورس پور رکھا، اس نے اسی رعایت

سے ایک تہوار عید نورس کے نام سے اختراع کیا جو قومی جشن سمجھا گیا۔ اس دن نورس

محل میں دور دور کے سنگیت دان اکٹھا ہوتے اور دادرود موسیقی دیتے۔ نو آباد

شہر نورس پور کا ایک محلہ موسیقی دانوں ہی کا تھا جن کی تعداد کئی ہزار تھی۔ ان کے

مختلف طبقے تھے، ادنیٰ درجہ کا گنی جن اور اعلیٰ مرتبہ کا عطائی کہلاتا۔ ابراہیم عادل شاہ

ثانی کے دربار میں مختلف علم و ہنر کے ماہر جمع ہو گئے تھے، مورخ ابوالقاسم (فرشتہ) فارسی شاعر و مشہور انشا پرداز ملا ظہوری، اردو شاعروں میں عبدال مقیمی قابل ذکر ہیں۔ عبدال نے طویل مثنوی ابراہیم نامہ لکھی جس میں بادشاہ کی مسروفتیوں اور شہر بیجا پور کی شان و شوکت کا حال نظم ہے۔ اسی طرح مقیمی نے ایک طویل مثنوی چند بدن و مہیار لکھی جو نیم مذہبی و نیم افسانوی کارنامہ ہے۔ اس دور کی یہ نمایاں خصوصیت بھی یاد رکھنے کے قابل ہے کہ ادبی لحاظ سے یہ سنگ میل کا کام کرتا ہے، جہاں سے دکھنی یا اردو ادب کو ایک دوسرا میدان بھی ادبی کاوشوں کے لئے نظر آنے لگتا ہے، اب تک دکن میں جتنی کتابیں لکھی گئیں وہ سب کی سب مذہبی جذبات و خیالات پر مبنی تھیں مگر نورس، ابراہیم نامہ سماجی و فنی، رومانی و تاریخی عنوانات پر مشتمل ہیں گویا ادیبوں کو اب یہ بھی محسوس ہونے لگا کہ یہ زبان صرف مذہبی عقاید کے بیان و ترویج کے لئے نہیں پیدا ہوئی اس کے فرائض اور بھی ہیں۔ شاعری کی دنیا دینیات سے بھی بالاتر ہے، انسان کے پہلو میں دل ہے اور دل میں مختلف جذبات کی ایک دنیا جو صرف مذہبی طرز تخیل سے آسودہ نہیں ہو سکتی اس کو زیادہ تر سماج اور تمدن سے سروکار ہے جس کی ترجمانی وہ اپنا فریضہ سمجھتی ہے۔

ابراہیم کا انتقال ۱۰۲۶ھ (۱۶۱۷ء) میں ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا محمد عادل شاہ ۱۰۲۶ھ میں تخت نشین ہوا۔ اس بادشاہ نے بھی اپنے دور کے مذاق اور باپ کے قائم کردہ اخلاق و مزاج کو برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن اب سیاسی حالات بدل گئے تھے، دہلی کی سلطنت دکن کو لپٹائی نکا ہوں سے دیکھنے لگی تھی، دورِ میٹھ کر اپنی مداخلت بیجا سے بیجا پور کے شاہی اقتدار کو برابر شہ دیا کرتی، نتیجہ یہ ہوا کہ محمد عادل شاہ حسب خواہش آزادی کے ساتھ اپنی مملکت کے مذاق و معیار کو آگے نہ بڑھا سکا پھر بھی اس کے دور میں اچھے ادبی کام ہوئے۔ کمال خاں رستمی نے

خاوندانامہ کا فارسی سے دکنی میں ترجمہ کیا۔ یہ ایک طویل رزمیہ نظم ہے۔ شاہ بہان الدین جالیم نے ڈھائی ہزار اشعار کی ایک مثنوی ارشادنامہ اور سکھ سہیلی دوسری نظم تصنیف کی۔ اسی طرح کی چند مثنویاں اور بھی دکنی زبان میں تصنیف ہوئیں۔

محمد عادل شاہ کے بعد اس کا لڑکا علی عادل شاہ ثانی ^{۱۶۵۶ء} ^{۱۶۷۳ء} تخت نشین ہوا۔ یہ خود بھی اردو کا شاعر تھا چنانچہ اس کا دیوان موجود ہے۔ اس کی حکومت کا زمانہ پر آشوب گذرا، دہلی کی سلطنت کا دباؤ پہلے سے زیادہ ہو گیا چنانچہ بیدار اور کلیان کو اس کی سلطنت سے نکال لیا گیا۔ ایک طرف مغلیہ حکومت کا پیچہ غضب اور دوسری طرف مرہٹہ اقتدار کا ستم اور پھر اس کے بعض سرداروں کی غداری نے اس کو عرصہ تک چین سے بیٹھنے نہ دیا لیکن باوجود ان پریشانیوں کے اس نے تعمیری کاموں کے لئے بھی وقت نکالا، تعمیرات کے سلسلہ میں کئی عمارتیں اس نے بنوائیں کجریاں، محلات، قلعے اس کی عظمت کی نشان دہی کرتے ہیں۔ اس کے دربار میں بھی اپنے زمانے کے مشہور شعراء و فن کار کا اجتماع تھا چنانچہ شاعروں میں نصرتی خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ وہ زبردست شاعر تھا، اس کی ایک عشقیہ مثنوی گلشن عشق کافی مقبول ہوئی اس میں اس نے کنور منوہر اور مدد ماتی کی داستان عشق بیان کی ہے۔ اس کا دوسرا کارنامہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے، اس نے اپنے بادشاہ علی اور شیواجی کی حرکت آرائی کا تذکرہ بڑی شد و مد سے علی نامہ میں نظم کیا ہے۔ اسی بادشاہ کے زمانہ میں ایک شاعر مرزا نے مرثیہ گوئی میں بڑی شہرت و مقبولیت حاصل کی۔ اس شاعر نے عمر بھر بجز مرثیہ کے اور کسی صنف سخن پر توجہ نہیں کی، اس کی مرثیہ گوئی کا اثر علی عادل شاہ پر بھی کافی تھا۔ علی عادل شاہ کا انتقال ^{۱۶۸۳ء} ہجری میں ہوا، اس کی جگہ اس کا لڑکا سکندرتخت پر بیٹھا۔ کم عمری کی وجہ سے وہ امراء و سرکش سرداروں پر قابو نہ پاسکا۔ اس موقع سے اورنگزیب نے فائدہ اٹھا کر بیجا پور پر حملہ کر کے قبضہ کر لیا۔ اس طرح ^{۱۶۸۷ء} میں بیجا پور سلطنت کا خاتمہ ہو گیا۔

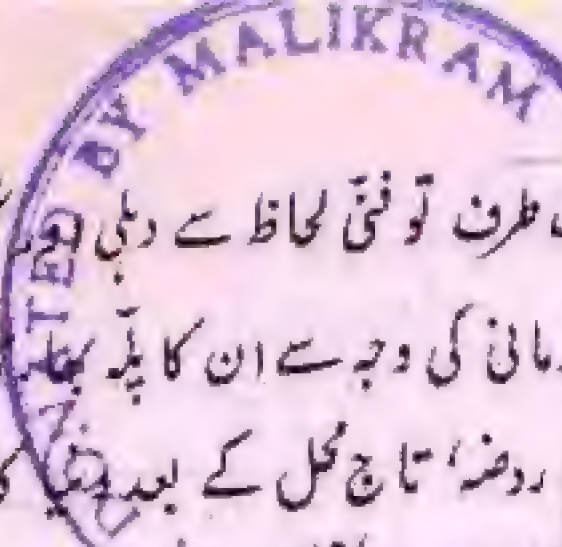
بیجا پور کے سیاسی و ثقافتی رد واد کو غور سے دیکھنے پر ہم اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں کہ اس حکومت نے قریب دو سو سال کے وقفہ میں تمدنی معیار کو جتنا فروغ دیا وہ اگر دوسری حکومتوں سے زیادہ نہیں تھا تو کم بھی نہیں تھا۔ باوجود سیاسی انتشار اور سلطنت کو برقرار رکھنے کی ذہنی کش مکش کے بادشاہوں نے تعمیری و تہذیبی تحریکات کو اپنی قابلیت سے آگے بڑھانے کی کوشش کی، ان کی سرپرستی اتنی عام ہوئی کہ ہندوستان سے باہر کے علماء و ماہرین فن فیضیاب ہونے کے لئے بیجا پور میں جمع ہوتے رہے۔ ایران، عراق، عرب، آذربائیجان وغیرہ کے اہل کمال برابر اس شہر کی ثقافتی محرکات میں حصہ لیتے رہے۔ ان کی وجہ سے لوگوں کی ذہنی سطح بلند سے بلند تر ہوتی گئی۔

ہندو مسلمان کی مشترکہ تہذیب سے جو ایک نیا معاشرہ نشوونما پا رہا تھا اس کو نمایاں حیثیت اس مملکت میں حاصل ہوئی جس کا ایک اہم ثبوت دکنی زبان کا متشکل ہونا تھا، اس سلسلہ میں ابراہیم عادل شاہ اول کا کارنامہ قابل تعریف ہے، اس نے اپنے دور میں دفتری زبان ہندوی یا دکنی میں کر دی جس کی وجہ سے نئی زبان کو خاص وقار حاصل ہوا اور دوسرا کام اس سلسلہ میں یہ بھی ہوا کہ ہندو اہل تسلم دفتروں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں ملازم ہو گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ فارسی اور دکنی جاننے والے دفتروں میں بھی قریب رہ کر لسانی تغیرات کے لحاظ سے دکنی زبان کو مزید تقویت پہنچانے لگے۔ اسی دور میں دکنی ادب مختلف و متعدد جذبات و خیالات کو اپنی شاعری کے دامن میں سمیٹنے لگا۔ رزمیہ، سماجی، رومانی قسم کی نظمیں اپنا مقام حاصل کرنے لگیں۔

ابراہیم عادل شاہ ہندوستانی مذاق و تمدن کو ہمہ گیر بنانے میں اکبر اعظم سے کم نہ تھا۔ ہندوستان کی زبان و طرز معاشرت، فنون لطیفہ سے اس کو خاص دلچسپی تھی چنانچہ موسیقی کا وہ ایسا ماہر تھا کہ لوگ اس کو "جگت گرو" کے لقب سے یاد کیا کرتے

تھے، اس کی قدردانی و سرپرستی کا شہرہ سن کر دور دور سے لوگ آگئے تھے۔ بنارس کے استادان فن بھی اس کے دربار میں پہنچ گئے تھے۔ اس کی مشہور کتاب نوہیں اس کی موسیقی سے دلچسپی کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ غالباً موسیقی سے شغف اس سلطنت کی خمیر میں شامل ہو گیا تھا کیونکہ خود بانی سلطنت یوسف عادل شاہ کو اس فن سے غیر معمولی دلچسپی تھی، وہ بھی موسیقی کا ماہر تھا، اس کی دلچسپی کا حال سن کر دور دور سے اس فن کے استاد بجا پور آگئے تھے۔ منجملہ اور لوگوں کے دڈ کے نام فرشتہ نے بھی دئے ہیں، زماں گیلانی اور حسین قزوینی دونوں اس کے دربار کی زینت تھے، یوسف عادل شاہ کے دوسرے جانشینوں میں سے بیشتر ایسے تھے جن کو اس فن سے والہانہ دلچسپی تھی۔

جس طرح اکبر و جہاں گیر کے زمانے میں شمالی ہند میں مصوری کو نئی صورت میں لانے کے لئے ہندوستانی اور ترکی و ایرانی مذاق کے امتزاج سے فائدہ اٹھایا گیا تھا اسی طرح بجا پور میں بھی ان ہی دونوں طرز تخیل سے فائدہ پہنچا، علی عادل شاہ اول ہی کے زمانے سے وجہ نگر کے ہندو باکالوں نے بیرون ہند کے مصوروں کے ساتھ بیٹھ کر اس فن کو ایک امتزاجی عمل سے فروغ دینے کی کوشش کی۔ فن تعمیر سے جو دلچسپی اس خاندان کے بادشاہوں کو تھی اس کا اندازہ اس بات سے بھی ہو جاتا ہے کہ شاید ہی ان میں کوئی ایسا رہا ہو جس نے اپنے دور میں محلات و تعمیر کرائے ہوں، امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ عادل شاہی مہماری مختلف تعمیریں اسکولوں کی ہم آہنگی کا مرقع معلوم ہوتی ہے۔ "بیجا پور کی عمارت میں ایرانی، ترکی، پوربائی شمالی اور جنوبی ہندوستان کی صناعی کا جو حسین امتزاج ہے وہ مشکل سے دوسری



جگہ مل سکے گا۔ یہ عمارت ایک طرف تو فنی لحاظ سے دہلی کے دیگر عمارتوں کا مقابلہ کرتی ہیں دوسری طرف تقدم زمانی کی وجہ سے ان کا پتہ بھاری ہو جاتا ہے۔ ابراہیم ثانی ^{۱۶۲۷ء} (۱۰۳۷ھ) کا ابراہیم روضہ تاج محل کے بعد دہلی کا سب سے خوب صورت روضہ ہے۔ محمد عادل شاہ ^{۱۶۵۷ء} (۱۰۶۷ھ) کا مقبرہ جو ”گول گنبذ“ کے نام سے مشہور ہے بعض اعتبار سے اپنی نظیر نہیں رکھتا۔“

اس سلسلہ میں ابراہیم عادل شاہ کے نورس محل کی ساخت کی تفصیل پیش کرنا اس لئے مناسب ہو گا کہ ذہن میں اس وقت کی تعمیرات کا خاکہ آجائے گا اور اندازہ ہو سکے گا کہ بیجا پوری عمارتوں کا نقشہ کیا تھا۔ اس محل کا ذکر تاریخ فرشتہ میں بڑی شد و مد کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کا انداز بیان شاعرانہ ہے مگر الفاظ کے پردے ہٹا کر ہم حقیقت کا نظارہ بھی کر سکتے ہیں۔ فرشتہ کے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ :-

”اس عمارت کی دوڑ چار سو گز شرعی ہے، شمال کی طرف دو دروازے ہیں، ایک بہت ہی بلند اور بڑا ہے، یہ دروازہ شاہ نواز خاں کے بازار کی طرف کھلتا ہے، دوسرا دروازہ دربار شاہی کے نزدیک ہے، اس دروازہ کے اوپر آٹھ پسل کی ایک عمارت ہے جس کا نام نورس بہشت ہے، دیواریں سنہری ہیں جن پر ہوشیار فن کاروں نے نہایت پسندیدہ صورتیں بنائی ہیں۔ اس عمارت کو دیکھنے والے اتنا متاثر ہوتے ہیں کہ وہاں سے قدم نہیں اٹھاتے۔ اکثر اس جگہ بزم آراستہ ہوتی ہے، شراب و آفریحات کی داد دی جاتی ہے، اس کے بیچ میں ایک عمارت ہے جس کا دروازہ بہت بلند ہے، اس لمبی چوڑی عمارت کے دو کناروں پر حجرے ہیں، دیوان شمالی کے پیچھے ایک چبوترہ اور اس کے وسط میں ایک پختہ حوض ہے جس کے چاروں طرف باغ ہے۔“

اس وقت کے بادشاہوں کو جو پھل پھول سے دیکھی تھی اس کا اندازہ بھی کر لیا جائے تو بہتر ہے، فرشتہ لکھتا ہے کہ :-

"باغ دبتا ہے کہ در اطراف آں کاخ و ایوان واقع است گل و ریحاں در کنار و جیب دیدہ و ران گذاشتہ لستر و نسیمش چوں انفاس عیسوی جاں پرورد درخشاں نورکش چوں شاخ سدرہ و طوبیٰ و نازک نہالان نوخیزش چوں سہی قدان در کرشمہ اشجار میوہ دارش از کثرت شمار چوں پیراں پشت خمیدہ گل ہائے آتشش چوں وادی ایمن خوشہ انگور و انجیر دل پذیر گل چنبہا گل مگرہ آتش گل جاسونش عکس خویش گوئے شفق فلک دادہ :-"

پھل و پھول کے ذکر کے بعد اس وقت کے تمدن کا ایک رخ بھی قابل دیدہ ہے کیونکہ اس وقت کے سماجی تفریح کا بھی اندازہ ہو سکے اور سامان آرائش بھی نظروں میں آجائے۔ جب نورس محل پائے تکمیل کو پہنچ گیا اور بادشاہ وقت کی آمد ہوئی تو اس کا منظر تاریخ فرشتہ میں اس طرح بیان ہوا ہے :-

"فراشان باراستن بزم صحبت و پیراستن مجلس عشرت مشغول شدہ صحن آں عمارت جہاں نما بہ فروش استبراق آراستہ و بشامیا ہنائے مسند بہ زربفت و اطلس و دیبائے مصری و دیبائے شستری و نخل فرنگی و اسادری گجراتی و دیگر اقسام اقمشہ راہ را بہ سرخ و زرد مانند بہار بیا راست و دوطرف بازار بنوع آئینہ بندی نمود سنگاسن را نگاہ داشتہ قریب یک ساعت نجومی بہ تصادیر و ہیز و ایوان پیش درگاہ مشغول گشت اور آں جانشہ شاہ جم جاہ بہ بسط بساط مے طرب اشارت فرمودہ پیش کاران ماہ سیما چہرہ پری رخاں

... زیب و زینت دادہ بجرہائے بخور بہ عطر بیزی در آوردند و ساقیان لالہ عذار
 بجام ہائے شراب نوریں گلزار طرب را بصارت بخشیدہ مغنیان خوش آواز بہ نغمہ و
 سرود و نو بہار مجلس را لطافت دیگر دادند۔۔۔۔۔ بعد از ادائے دعا و ثنا شہنشاہ
 زمان۔۔۔ مولانا ملک قی و مولانا ظہوری قصائد عزا و انواع شعر دیگر کہ مناسب
 وقت بود گذرانیدہ۔۔۔

شمالی ہند کی طرح بجا پور پر بھی ایرانی تہذیب کی چھاپ پڑی تھی، بزم مسیں
 ساقی و شراب ساقیان لالہ عذار کی جلوہ گرمی، فرش، شامیانے، پردے، حوض و
 باغ کی بہار زیادہ تر ایرانی ہے جو عرصہ سے ہندوستانی تہذیب پر غلبہ حاصل کر رہی تھی۔
 اس بزم سے گذر کر رزم کی طرف نظر جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ شمالی
 ہند سے کم یہاں سپاہیانہ جذبہ سماج میں نہ تھا بلکہ کچھ زیادہ ہی تھا، اس لئے
 کہ دکن کی سلطنتیں اپنی توسیع و بقا کے لئے برابر ایک دوسرے سے جنگ آزما
 رہیں چنانچہ بجا پور کا شائد ہی کوئی بادشاہ ایسا ہو جس نے بذات خود لڑائی
 کا تجربہ نہ حاصل کیا ہو، ان لوگوں کی زندگی ہر وقت خطرہ میں رہتی کبھی کسی
 سے لڑنا اور کبھی کسی دوسرے کی مملکت کو زیر نگین کرنے کی رات دن فکر رہتی،
 آخر میں تو اس سلطنت کے فرماں رواؤں کو شیواجی اور مغلیہ بادشاہوں سے
 بھی مورچہ لینا پڑا۔ ان تمام حالات کو مد نظر رکھ کر یہاں فوجی کارروائیاں اور
 سپاہیانہ دلولہ کا مظاہرہ زیادہ کرنا پڑتا۔ سپاہیانہ جذبہ یہاں ایک طرح
 اور بھی امتیازی صورت میں نظر آتا ہے، جنگ کے فوجی طریقوں کے علاوہ ایک
 طریقہ یہ بھی تھا کہ بادشاہ یا ان کے سربراہ آوردہ اعیان کی دبدو لڑائی کے نتیجے
 سے بھی کبھی کبھی جنگ کا فیصلہ ہو جاتا تھا، اسماعیل کے خلاف عماد شاہیوں کی ایک
 جنگ میں عماد شاہ کے برادر نسبتی نے اسماعیل کو دعوت میاڈرت دی اور اسماعیل نے

میدان میں نکل کر اس سے جنگ کی اور فتح پائی۔

ایسے بادشاہوں کو سپاہیوں کی زیادہ قدر ہوتی، بہادر سپاہی ان کی سرپرستی سے سرفراز ہوتے اور یہ جذبہ دلیری زمین بہ زمین پورے سماج پر اثر انداز ہوتا، اس سپاہیانہ جذبہ کو برقرار رکھنے کے لئے ادب کا بھی سہارا لیا گیا، کئی ایک رزمیہ نظمیں وجود میں آگئیں۔ رستی کا خاور نامہ، صنعتی کا قصہ نمیم انصاری، نصرانی کا علی نامہ اس صنف کی خاص مثالیں ہیں۔

اس زمانہ میں بادشاہوں اور امیروں کو فواکھات سے خاص دلچسپی تھی، ہر کھانے پر میوے دسترخوان پر چنے جاتے۔ ہندوستانی پھلوں میں آم نہایت مرغوب پھل تھا، یہ بادشاہوں کو تحفے میں پیش کیا جاتا مثال کے لئے وہ واقعہ لے لیجئے کہ ابراہیم عادل شاہ ثانی اپنے بھائی شہزادہ اسماعیل کو قید کرنے پر بھی اس کو بڑی محبت و شفقت کی نظر سے دیکھتا، اس کی عنایات میں یہ بات خاص طور سے قابل ذکر ہے کہ جب وہ تحفے بھیجتا تو اس میں بقول فرشتہ "قسام میوہ و نفائس آں حدود روز بروز می رسانید" اسی ضمن میں لکھا ہے کہ ایک روز ابراہیم عادل شاہ کے سامنے ایک خاص قسم کے آم آئے، یہ آم اپنی نوعیت کے لحاظ سے نہایت نفیس و شیریں تھے، ابراہیم عادل شاہ نے آم پر نظر پڑتے ہی دریافت کیا کہ اس قسم کے آم میرے بھائی کو بھی بھیجے گئے یا نہیں جب معلوم ہوا کہ ابھی نہیں تو حکم دیا کہ پہلے اسے بھیج دیا جائے بعد میں دوسری مرتبہ یہ آم میرے لئے پیش کئے جائیں۔ اس محبت میں ایسے تحفے کا بھیجا جانا خود آم کی قدر و ہر دل عزیزی کا ثبوت ہے۔

ای طرح بیجا پور کے تمدن میں ایک اور خاص چیز کو بڑی اہمیت حاصل ہو گئی تھی، "سبز برگ" جو تھنہ درویش سمجھا جاتا ہے وہاں تھنہ سلطان ہو گیا تھا، جس کسی کو بادشاہ کی طرف سے پان کا بیڑہ مل جاتا اس کی سرداری مسلم ہو جاتی۔ یہ ایک طرح کا نیک شگون اور باعث برکت سمجھا جاتا۔ شگون لینا اس وقت ہر شخص کے مزاج میں خواہ امیر ہو یا غریب دخل پا چکا تھا اس توہم سے کتنی لڑائیاں خراب ہوئیں کتنی کامیاب ہوئیں اس کے اندازہ کرنے کے لئے اچھی خامی کتاب کی ضرورت ہے، اسی طرح علم جوتش کا غلبہ تھا، جس طرح شمالی ہند کے بادشاہوں کو اس علم سے شغف تھا بالخصوص جہاں گیر کی روزمرہ زندگی میں ہر وقت ایک نجومی کی ضرورت رہا کرتی تھی اسی طرح دکن کے بادشاہوں کو بھی ساعت پیمانی والے پنڈتوں کی ضرورت ہوتی، بچے کے مکتب سے لے کر تخت نشینی تک ہر قدم پر نجومی بلائے جاتے، شجہ گھڑی دیکھی جاتی اور اسی لحاظ سے عمل ہوتا۔ یہ مشغلہ بادشاہ، امیر، غریب سب کو اتنا مرغوب تھا جتنا کوئی مذہبی عقیدہ۔

دکن کی سماجی اور تہذیبی زندگی کو فروغ دینے میں جتنا ہاتھ قطب شاہی حکمرانوں کا تھا کسی اور کا نہ تھا، پہلے بادشاہ یعنی سلطان قلی قطب شاہ کو استحکام سلطنت کی فکر سے بہت کم فرصت ملی کہ دوسرے تعمیری کاموں میں جی بھر کر حصہ لیتا مگر پھر بھی جو کچھ وقت انتظام سلطنت سے بچا اس کو وہ فلاح عام و بہبود میں صرف کرتا رہا۔ اول تو وہ خود بھی پڑھا لکھا آدمی تھا اور پھر بہمنی بادشاہوں کے دربار میں رہ کر علم و فن، تعمیر و تنظیم سے کما حقہ واقفیت حاصل کر چکا تھا، اپنے عہد کے بادشاہوں کی فنون لطیفہ سے دلچسپی اور علماء و صوفیائے کرام کی سرپرستی کا اثر دل و دماغ پر لے چکا تھا اس لئے ذہنی فروغ و جمالیاتی نشوونما سے وہ شعوری و غیر شعوری طور پر متاثر تھا چنانچہ باوجود نئی سلطنت، خلفشار و انتشار کے وہ تعمیرات

سے بھی دلچسپی لیتا، علمی بحث و مباحثہ میں بھی شریک ہوتا۔ "آتش محل" کے نام سے اس نے ایک عمارت بنوادی جہاں ادبی و علمی بحث ہوتی، شعریہ شاعری کی گرم بازاری ہوتی۔ یہ نیا بادشاہ بذات خود ان محفلوں میں شریک ہوتا۔ اس طرح کھنٹی تہذیب شائستگی کی بنیاد اس نے اپنے یہاں بھی ڈال دی لیکن یہ ابتدا بھی اس خریک کو عروج اس وقت ہوا جب سلطان محمد قلی قطب شاہ کے ہاتھ میں عنان حکومت آئی، اس کی تخت نشینی کے پہلے ہی اس کے باپ سلطان ابراہیم قلی نے ایسا ماحول تیار کر دیا تھا کہ تہذیب و تمدن، فنون لطیفہ، علم و فن کی ترقی کے لئے سلطان محمد قلی قطب شاہ کو کسی راہ بر کی ضرورت نہ ہوئی۔ اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ بانی سلطنت کو اس کے بیٹے جمشید نے موقع پا کر قتل کر دیا اور بادشاہ بن بیٹھا، ابراہیم، سلطان قلی کا سب سے چھوٹا لڑکا تھا وہ جمشید سے جان بچانے کے لئے بھاگ کر ادھر ادھر مارا پھرا، اس گردش میں وہ دیکھیا نگر کے راجہ کے یہاں بھی ایک مدت تک پناہ گیر رہا۔ جمشید کے انتقال کے بعد جب ابراہیم نے تخت و تاج کے لئے گول کنڈہ کی طرغ رُخ کیا تو اس اقدام میں راجہ دیکھیا نگر کی حمایت شامل تھی، اس قیام و امداد کا رد عمل یہ تھا کہ ابراہیم کے دل میں ہندوؤں کے لئے خاص جگہ ہو گئی۔ تخت نشیں ہو کر اس نے بڑی وسیع نظری سے کام لیا، اپنے دربار کا دروازہ بلا امتیاز مذہب و ملت ہر اہل علم و فن کے لئے کھول دیا، اس کے مسلک کا یہ انداز بھی نرالا تھا کہ اس نے ہندو مسلمان دونوں مذہب کی عورتوں سے شادی کی چنانچہ شہزادہ محمد قلی کی ماں آندھرا کی رہنے والی بھاگیہ رتی تھی۔ سلطان ابراہیم نے تلنگی شاعری کی بڑی قدر دانی کی کئی ایک تلنگی شاعر اس کی سرپرستی سے مستفید ہوئے بقول ڈاکٹر زور "ان تمام

ہین قومی اور بین لسانی قدر افزائیوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ گول کنڈہ کی فضا اردو کے لئے بہت ہی سازگار بن گئی۔“

ابراہیم اہل علم کو سفر و حضر میں ساتھ رکھتا، اس نے گول کنڈہ میں ایسے مدرسے قائم کئے جن میں مفت تعلیم ہی نہ دی جاتی بلکہ طلباء کو وظائف بھی دئے جاتے۔ یہ تھا ماحول جس میں ابراہیم کے بیٹے محمد قلی نے آنکھ کھولی، سلطنت کی پائنداری باپ کی وسیع منظری، خاندانی علم دوستی نے اس کے نظریہ زندگی و طرز حکومت کو سارے ملک کے لئے مفید بنا دیا، دکن کی تہذیب و دربار کی شائستگی ہمیشہ سے زیادہ ترقی یافتہ صورت میں نظر آئی، محمد قلی نے علم و فن کے جس شعبہ کی طرف توجہ کی اس میں نئی زندگی آگئی۔

فن تعمیر کے سلسلہ میں اس کا کارنامہ امتیازی حیثیت رکھتا ہے بعض ادنیٰ سے اونچے ایوان و مینار پر وہ حوض بنواتا یا نیچے سے بلندی پر پانی پہونچا کر فوارے جاری کرتا۔ چار مینار اسی بادشاہ کا بنوایا ہوا ہے، اس کی بلندی ۸۹ فٹ ہے اور اس کے اوپر ایک مسجد ہے وہاں بھی ایک حوض بنایا گیا تھا جس میں تالاب جل پٹی سے پانی پہونچایا جاتا تھا۔ تعداد و شان و شوکت کے اعتبار سے جتنے محلات اس نے تعمیر کرائے شاید ہی دنیا کے کسی ایک بادشاہ نے بنوائے ہوں۔ اس کے تعمیر کردہ محلات کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ اورنگ زیب نے جب داد محل کو توڑنے کا حکم دیا تو ”در عرصہ سی سال بہ شکست رسیدے۔“ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس زمانے کی تعمیرات صرف بلندی و پائنداری کے لحاظ سے نمایاں حیثیت رکھتی تھیں بلکہ خوب صورتی اور رنگ روپ میں بھی اپنا

جواب نہیں کہتی تھیں، مصنف تاریخ فرشتہ جو آگرہ، فتح پور سیکری اور لاہور ایسے عظیم الشان شہروں کے محلات، مساجد وغیرہ دیکھ چکا تھا وہ اپنی تاریخ کے مقالہ سوم میں حیدرآباد کے متعلق لکھتا ہے۔

”شہرے کہ در تمامی ہندوستان شرقاً و غرباً، شمالاً و جنوباً مثل آن در لطافت و صفا ہرگز یافت نمی شود۔“

سلطان محمد قلی کے ذوق تعمیرات کا سب سے بڑا کارنامہ حیدرآباد شہر کا آباد کرنا تھا، جس سلیقہ و التزام کے ساتھ اس نے اس شہر کا نقشہ مرتب کر کے بنیاد ڈالی اور نقشہ کو عملی تشکیل سے شہر بسانے کی کامیاب کوشش کی وہ اس کے فن تعمیر و جمالیاتی حس کا ایسا بے نظیر نمونہ ہے کہ مزید ثبوت کی ضرورت سے بے نیاز کر دیتا ہے۔ ڈاکٹر زور کا کہنا ہے کہ:-

”ایک ایسے عظیم الشان شہر کی تعمیر جس دلولہ اور بے تابانہ شوق سے ہوئی اور اس کی جلد سے جلد تکمیل و آبادی کے لئے جو کوششیں کی گئیں اس کا اندازہ خود محمد قلی کے کلام سے ہوتا ہے چنانچہ وہ ایک جگہ مذاجات میں خدائے تعالیٰ سے جہاں بہت سی باتوں کی انتہا کرتا ہے، اپنے شہر کی معموری کے لئے بھی دعا کرتا ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کو اپنے آباد کئے ہوئے شہر سے کتنی محبت تھی اور وہ اس کی آبادی، آرائش و زیبائش کے لئے کتنا بے چین تھا، وہ کہتا ہے،

”اے خدا تو میرے شہر کو لوگوں سے اسی طرح معمور کر دے جس طرح تو نے سمندر میں پھلیاں بھر دی ہیں۔“

اسی شہر کے متعلق ڈاکٹر زور نے حقیقتہً العالم کا ایک بیان نقل کیا جس کے مطالعہ سے

سلطان محمد قلی کے ذوق تعمیر اور شہر حیدرآباد کی ابتدائی حالت کا اندازہ ہو سکتا ہے،
بیان یہ ہے :-

”در ہر بازار سے چند چار سو کہ بہ ہندی چوراہی گویند متساوی الاضلاع و
سوائے آن بازار ہائے دیگر و کاکین چاروہ ہزار گفتہ اند، در پیش ہر دکان
ایوانے و ماورائے این از محلہ ہا، حمام ہا و خانقاہ و مدرسہ و مسجد و شگر خانہ و دود
ازدہ ہزار بر لوح مہارت کشیدند، مجموع عمارات کوچہ و بازار و غیرہ را از
سنگ و آہک بہ تکلف ہر چہ تمام تر بر آوردند و منازل بادشاہی بہ نوعی ساختند
کہ مسافران اقامت سبب نظیر آن در هیچ ملک نشان نمی دہند“

اس دور کی شاہی تعمیرات کی ایک یہ بھی خصوصیت تھی کہ عام طور پر ہر محل
کئی کئی منزل کا ہوتا تھا چنانچہ خدا داد محل آٹھ منزل کا تھا۔ ہر منزل کافی ہوا دار
اور بلند ہوتی تھی۔ ان محلات کی آرائش کے لئے فوارے و حوض یا تالاب ضروری
تھے، بعض اوقات نہریں جاری کی جاتیں، آبشار پیدا کئے جاتے تاکہ سارا ماحول
شاہی اقتدار کا پر توئے ہوئے ان کی رومان پسند طبیعت کا بھی ترجمان ہو سکے۔
قلی قلی شاہ کے شاعرانہ مذاق نے حسین و عالی شان مکانات کو قیص و سرود
شراب و شباب سے بھی رونق بخشی، مکان کی رونق بغیر مکین کے ناممکن ہے اس
اصول کو مد نظر رکھ کر اس بادشاہ نے اپنے محلوں کو بہترین حسینوں اور پیاریوں
سے بہشت بنادیا چنانچہ خدا داد محل پر اس نے جو نظم لکھی ہے اس کا خلاصہ
یہ ہے کہ :-

”نحمدہ نے خدا داد محل کو سنوارا اور اس میں جنت سے حسینوں کو لا کر رکھا
تاکہ محل کی آرائش ہو اس محل میں جو نازنین رہتی ہیں ان کے رُخسار
نعل بہ خشاں کی برابری کرتے ہیں اور وہ سورج اور چاند جیسے پیالوں میں

آب حیات بھر کر پلاتی ہیں، ان کے چہرے یمن ہیں تو ان کے ہونٹ عقیق یمن اور ان کا مکھڑا سیل یمن کی طرح روشنی پھیلاتا ہے۔ جب یغز زن ہوتی ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے زہرہ زمین پر گانے بجانے کے اتر آئی ہے۔ جب یہ نازنینیں ہاتھوں اور آنکھوں سے ارٹ دکھاتی ہیں تو فرشتے ان کا نظارہ کرنے کیلئے آسمان کی کھڑکیاں کھول کر جھانکنے لگتے ہیں۔“

اس سلسلہ میں اس وقت کے ملبوسات، وضع قطع کا بھی ذکر لگے ہاتھوں کرتا ہے تو بتاتا ہے کہ :-

”یہ پھیلیاں آسمانی ڈوپٹے یا ساڑیاں استعمال کرتی ہیں جن کے کنارے سورج کی کرنوں کی طرح جھلمل کرتے رہتے ہیں۔ ان کی بھنویں آسمانی کمان کا کام کر کے رقصیوں کے دلوں کو ہدف بنا کر گھائل کرتی ہیں۔“

مغل بادشاہوں کی طرح دکن کے بادشاہ خاص کر قطب شاہی حکمران سبزہ و آب رواں کے غیر معمولی دل دادہ تھے، اگر مغلیہ خاندان نے باغات و سبزہ سے شمالی ہند کے چہرے کو پُر رونق بنایا تو دکن کے بادشاہوں نے بھی سبزی و شادابی سے جنوب کو جاذب نظر بنانے کی کم کوشش نہیں کی، ان کو بھی سبزہ و آب رواں سے غیر معمولی دلچسپی تھی۔ اس دور میں باغات کے ہر طرف چمار دیواری ہوتی مگر اتنی بلند نہ ہوتی کہ اندر کے پھول دھیل دار درختوں کی بہار سے باہر والے محروم نہ رہ جائیں۔ چار دیواری کے ساتھ ساتھ سڑک بھی بنائی جاتی، باغ میں کوہ محل یا قیامگاہ بھی ہوتی، باغات میں عام طور سے جو درخت لگائے جاتے ان میں سے خاص خاص کے نام یہ ہیں :-

”انگور، نارنج، انار، کھجور، ناریل، جامن، سرو، شمشاد۔“

باغات میں جن پھولوں کا ذکر عام طور پر آتا ہے ان کے نام یہ ہیں :-

چپا، چنبیلی، گلاب، سوسن، زنگس، بیلا، گیندا، کٹم۔

اسی شادابی و رونق کو دیکھ کر اورنگ زیب کے خاص مورخ محمد ساقی کو لکھنا پڑا کہ :-

”رطوبت ہوا و عذوبت ردائی چشمہا، شادابی سبزہ، بہ مرتبہ کہ پنداری گل و سبزہ این سرزمین را آب و رنگ ز مرد لعل است۔“

اسی طرح اورنگ زیب کا ایک اور مورخ خانی خاں لکھتا ہے :-

”حوض ہائے آن شہر (حیدرآباد) لطافت و آب و ہوائے آن سرزمین و حسن ہائے نمکین آن سبز فام، و سیر حاصلی آن مرز بوم، اگر پر دازم از سر رشته سخن بازی مانم۔“

دکن میں مصوری کو فروغ بھی قطب شاہی دور میں ہوا، اس فن لطیف سے دلچسپی تو بہت پہلے ہی سے جنوب میں نظر آتی ہے مگر عرصہ کے بعد یہاں اس کو وہ مرتبہ نصیب ہوا جو اجنتا کی فن کاری کی یاد دلاتا ہے، مختلف محلات شاہی کی چھتیں تصویروں سے مرصع ہوئیں، دیواروں پر بادشاہوں کے دربار کا مرقع مہ و زرار و امراء و اراکین سلطنت منقش ہوتا، جگہ جگہ نہ صرف ہندوستان کے مختلف حکمرانوں کی تصویریں بنائی جاتیں بلکہ دوسرے ممالک کے بادشاہوں کی تصویریں اس ماحول میں پیش کی جاتیں جو پس منظر و تاریخی لحاظ سے مخصوص ملک و دور کے بادشاہوں کو زیب دیتیں، اس بزمیہ خیال آرائی کے علاوہ رزمیہ مناظر کو بھی دل کش انداز کے ساتھ تصویروں میں دکھایا جاتا تھا مثلاً شکار گاہ کا منظر شیروں کا بھاگنا، چرندوں، پرندوں اور سواروں کا گھبراہٹ میں راہ فرار اختیار کرنا،

شکاریوں کا پیچھا کرنا یہ سب مناظر محلوں کی دیواروں میں مصوروں نے بنا کر اپنے کمال فن کا ثبوت دیا تھا۔“

ایسی مذہبی دہیم مذہبی تصویریں بنائی گئیں جو عام طور سے مسلمان مصور نہیں بناتے کیونکہ اول تو اسلام میں تصویر کشی اچھی نظروں سے نہیں دیکھی جاتی پھر ان بزرگان دین کی تصویر جن کو نبی سمجھا گیا ہو اور بھی مذہب سمجھی جاتی تھی مگر قطب شاہی دور کے اہل فن اپنے ہنر میں اتنے منہمک تھے کہ فن کو اُجاگر کرنے کے لئے انہوں نے سب کچھ روا رکھا، حضرت سلیمان کی تصویر مد ایک مجمع کے جس میں انسان، دیو، جانور سب ہی شامل تھے، اسی طرح حضرت یوسف کے اس عالم کی تصویر جب زنان مصر کے ضبط جذبات کے امتحان کے لئے زلیخا نے ہر عورت کے ہاتھ میں چھری اور لہیو کاٹنے کو دے دیا تھا ان مناظر کو بھی مصور کر کے دکھایا گیا ہے۔

ان کے علاوہ اور بھی تصویریں محلوں کی دیواروں پر بنائی گئی تھیں جن میں رزم و بزم کے مشہور عالم کرداروں کے مختلف حالات کی تصویر کشی کی گئی تھی، شیریں کامہ اپنی کنیزوں کے پانی میں آنا، خسرو پردیز کا پہونچنا، مجنوں کا صحرائے ہامون میں آنا اور آہوان صحرا کا اس کے گرد جمع ہو جانے کا ذکر سن کر سیلی کا دہاں پہونچنا، رستم کا سفید دیو سے لڑنا اور اسی قسم کی بے شمار تصویریں بنائی گئی تھیں جو عجبہ روزگار میں شمار کئے جانے کی مستحق تھیں۔ اس فنی کمال سے سارا دکن متاثر تھا جس کا اثر بہت ابد تک قائم تھا بقول ڈاکٹر زور :-

”حیدر آباد کی یہی تصویریں تھیں جن کی تقلید میں بعد کو سلطان حیدر علی

اور شیوہ سلطان نے اپنے قصر . . . کی دیواروں کو تصویروں سے آراستہ کیا تھا۔
فن مصوری کے اس انماک و کمال کو دیکھ کر سوچنا پڑتا ہے کہ مغلیہ خاندان
کی ساری توجہ اور اس کے دور کی ترقی دکن کی اس فنی بلندی کا مقابلہ کر سکتی ہے یا
اس کے سامنے کم مایہ ہو جاتی ہے، خیر اس موازنہ و بحث کو نظر انداز کر کے یہ ماننا
پڑتا ہے کہ دکن کی مصوری فن کی حیثیت سے نقطہ عروج پر پہنچ گئی تھی۔

دکن کے تمدنی جائزے میں جب یہاں کے تنواری
جشن، رسم و رواج پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو شمالی ہند

مذہبی امور میں ثقافتی پہلو

کی ایسی فہرست میں اضافہ پاتے ہیں بلکہ بعض تنواریوں میں انماک اسپردگی،
جوش و خروش بھی نسبتاً زیادہ ملتے ہیں۔ قطب شاہی خاندان کے حکمران زیادہ تر
شیعہ تھے، شیعہوں کو محرم سے جو روحانی شغف ہے وہ محتاج بیان نہیں، امام حسین
اور یزید کی جنگ میں اہلبیت رسول پر جو ستم یزیدی فوج نے ڈھائے اس کی مثال
امام حسینؑ نے جس طرح مردانہ وار راہ خدا میں قربانی پیش کی اس کی نظیر کم از کم
تاریخ اسلام میں نہیں ملتی، اس روح فرسا سانحہ اور شہادت شہدائے کربلا
کا تذکرہ محرم کے دس دن تک عرصہ سے ہندوستان میں بھی منایا جاتا، قطب شاہی
خاندان کی حکمرانی سے پہلے بھی شمال و جنوب میں یہ دس دن واقعات کربلا کے ذکر
کے لئے وقف ہوتے، ادبی لحاظ سے اس تاریخی حادثہ نے اردو کو ایک صنف ایسا
عطا کیا جو آپ اپنی مثال ہے، ہماری مراد مرثیہ سے ہے جو دکن سے نشوونما پا کر
دہلی کے شاعروں کے ہاتھوں پھلا پھولا اور لکھنؤ میں آکر میر انیس و مرزا دبیر کی
مساعی جمیلہ سے ادب کی انتہائی منزل پر پہنچا۔

قطب شاہی خاندان سے پہلے بھی محرم دکن میں منایا جاتا، مرثیے پڑھے جاتے، قرآن خوانی ہوتی، حدیثیں اور روایتیں مجلسوں میں بیان کی جاتیں مگر قطب شاہی شیعہ بادشاہوں نے محرم کو اتنا فروغ دیا کہ وہ خواص و عوام دونوں کی وابستگی کا ایک خاص ذریعہ بن گیا، اس میں چند باتیں ایسی بھی شامل کر دی گئیں جو سوگ کے علاوہ دیدہ و دل کے لئے باعث تفریح بھی ثابت ہوئیں مثلاً علم کے شکوں پر صنائی پنجوں پر مرصع کاری، امام باڑوں کا تعمیراتی حسن، روشنی کا اہتمام یہ سب خصوصیات ان اہل نظر کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لئے کافی تھیں جو چاہے روحانی جذبہ سے محرم کو نہ دیکھتے رہے ہوں مگر اس رونق اور فن کاری سے متاثر ہو کر محرم منانے میں شریک ہونا ضروری سمجھتے تھے

محرم کے سلسلہ میں ڈاکٹر زور نے تاریخِ حدیقتہ السلاطین کا ایک اقتباس دیا ہے جس کا بیان پیش کر دینا اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اس کی تفصیل سے بھی کچھ آگاہی ہو جائے۔

”عزاداری کو شایان شان طریقہ پر منانے کے لئے محمد قلی نے محل کے عاشور خانے کے علاوہ ۳۰ ہجری میں ایک بادشاہی عاشور خانہ بھی تعمیر کرایا جس میں ساٹھ ہزار روپے صرف ہوئے۔ یہ عمارت بارہ گز (یعنی ۳۶ فیٹ) بلند رکھی گئی اور اب تک موجود ہے۔ ان میں چودہ معصوموں کے نام چودہ علم استاد کئے گئے۔ ان علموں کو استادانِ نادر اور ہز سندان ماہر نے اپنے اپنے کارناموں کے طور پر بنایا ہے اور چودہ گز زرعتی تھان جن میں شاہی شعر بانوں نے قرآنی آیتیں اور ادبیہ ماثورہ نہایت کمال کے ساتھ بن دی ہیں، ان علموں کو پہنائے جاتے ہیں اور عاشور خانہ

کے صحن میں طاقتوں کی دس صفیں ایک دوسرے کی متوازی بنادی گئی ہیں اور ہر صف میں تقریباً ایک ہزار طاقتے ہیں تاکہ اتنے ہی چراغ روشن ہوں۔۔۔۔۔ دسویں کی رات کو پوری دس صفیں روشن ہو جاتی ہیں اور دس ہزار چراغوں کی روشنی سے عاشور خانہ بقدر نور بن جاتا ہے۔ ان کے علاوہ بڑے بڑے چراغ دان بھی بصورت اشجار پر شاخ بنائے جن میں سے ہر ایک میں ایک سو بیس شمعوں اور چراغوں کی روشنی کا انتظام کیا گیا اور ان پتیلی جھاڑوں کو عاشور خانہ کے دالانوں کے برابر رکھا جاتا ہے اور خود ایوان میں اور حوض کے اطراف تہ آدم سے بھی بلند کافی شمعیں ہر رات روشن کی جاتی ہیں۔“

آگے چل کر لکھا ہے کہ۔

”عاشور خانہ میں سیاہ پوش عزاداروں کا صبح و شام اڑھام رہتا تھا، خوش آواز زاکر اور خوش خوان نغمہ پرداز دل سوز مرثیے اور غم اندوز اشعار اس درد و اثر سے پڑھتے رہتے کہ سننے والوں پر بے اختیار رقت طاری ہو جاتی۔“

غرض کہ محرم میں ایسی تقریبات کا اضافہ ہوا کہ اس میں ہر شخص بلا امتیاز مذہب و ملت شریک ہوتا۔ روشنی، سبیل، خوان نعت، علم، تعزے، مرثیہ خوانی، بادشاہ وقت کا سو گوارانہ انداز میں بہ نفس نفیس شرکت کرنا، یہ سب وسیع پیمانے پر خواص و عوام کے لئے دعوت کام دہن، گوش و نظر تھا۔ محرم ایک ایسی تقریب ہو گیا تھا جس میں شرکت کا انتظار لوگوں کو پورے سال رہتا کیونکہ ہر ایک وقت مناسلی فن کاری، چراغاں کا دس دن تک برابر دیکھنے سننے کا موقع کہاں ملتا۔

عید میلاد النبیؐ بھی ایک ایسی تقریب تھی جو جشن خاص اور دعوت عام کا پیام لے کر آتی، اس سلسلہ کی بزم آرائی اور آئین بندی میں جو دوسری تقریبات شامل ہو جاتیں وہ دکن کی مخصوص و معروف روایات بن گئیں۔ محمد قلی قطب شاہ کے

زمانے میں اس اہم موقع کو زیادہ سے زیادہ توجہ حاصل ہوئی جس کی وجہ بادشاہ کی ذاتی دلچسپی تھی۔ یہ جشن دارکھل کے میدان میں منایا جاتا جس کے تین طرف جو اہر و نفائس کی دوکانیں ہوتیں، اس پاس کی عمارتوں کو نیچے سے اوپر تک سجایا جاتا، کھل کے سامنے چالیس ستونوں اور چار سو پٹیلوں کا خیمہ کھڑا کیا جس کو کھل و اٹلس و زرنکار پردوں سے سجایا جاتا۔

اس جشن کی آمد سے پہلے ہی فن کار، صنّاع، بازیگر وغیرہ اپنے کمالات کا مظاہرہ شروع کر دیتے، تمام شہر و قریہ کے لوگ اس تماشے کو دیکھنے کے لئے جمع ہو جاتے۔ شامیانہ کے بیچ میں تخت شاہی رکھا جاتا، گانے اور ناچنے والیاں اپنا فن دکھاتیں، تمینا ایک ہزار طوائفیں اپنے گانے اور ناچ سے مجلس عشرت کو اندر سجھا کا اکھاڑا بناتیں۔ یہ رنگ رلیاں باہر ہی تک محدود نہ تھیں خاص شاہی محل میں منتخب مہ جمال رقاصائیں اور سازندے اپنے حسن و جمال، اظہار کمال سے عورت و مرد کو سرور کرتے۔

”اس ماہ جشن دیزبانی کے آخر میں بادشاہ کی سواری نکلتی، اس موقع کے لئے مخصوص فیل بان پانچ گز کے خاص شاہی ہاتھی کو زعفران اور صندل سے دھو کر طلائی زنجیروں، موتیوں کی جھول، مرصع کلتی اور دوسرے زیوروں سے آراستہ کر کے لے آتے تھے۔ عصر کے وقت بادشاہ اس ہاتھی پر سوار ہو کر میدان کی طرف نکلتا اور جملہ ارکان دولت اس شاہی ہاتھی کے اطراف پیادہ چلتے۔ اندرونی و بیرونی محلوں کی طوائفیں اور سب گانے بجانے والے ایک خاص سرخ لباس پہن کر جو اس تقریب میں بادشاہ کی طرف سے ان سب کو عطا کیا جاتا تھا

شاہی ہاتھی کے آگے آگے رقص کرتے اور گاتے ہوئے نکلتے، اس سواری کی دھوم دھام اور بادشاہ کے دیکھنے کے لئے تمام شہر و اطراف کی مخلوق جمع ہو جاتی۔ بازاروں، دوکانوں، مکانات اور چھتوں پر سوائے انسانی سرور کے اور کچھ نظر نہ آتا۔

عید میدانی کی طرح اور بھی عیدیں منائی جاتیں مگر کسی اور میں اتنا اہتمام نہ ہوتا البتہ ناچ گانا، روشنی سب ہی عیدوں کا امتیازی پہلو تھا۔ شب برات میں بیگمات بھی آتش بازی سے دلچسپی لیتیں، خود اپنے ہاتھوں سے پٹانے چھوڑتیں، ظاہر ہے کہ جب شاہی محلوں میں مستورات اس طرف آتش بازی سے لطف اندوز ہوتیں جیسا سلطان قلی قطب شاہ نے اپنی مخصوص نظموں میں بیان کیا ہے تو وزراء و اہل دربار دیگر اراکین سلطنت کے زنان خانوں میں بھی آتش بازی تفریح کا اس دن خاص سامان رہی ہوگی۔

اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کرنا ہے کہ جس طرح ابراہیم علی عادل شاہ نے عید نورس کا اختراع کیا تھا اسی طرح سلطان قلی قطب شاہ نے کئی عیدوں کا اضافہ کیا مثلاً عید غدیر، عید بعثت نبویؐ، آمد برسات۔ خاص بات یہ ہے کہ عید ہویا شب برات، بسنت ہویا نوروز ہر ایک موقع کے لئے قطب شاہ جہاں رنگ بیلوں کا انتظام کرتا وہاں یہ بھی اہتمام کرتا کہ ادبی سرگرمی سے جشن کی مٹھلیں خالی نہ رہیں چنانچہ وہ اپنی شاعری سے کسی تہوار کو محروم نہ رکھتا، خود نظمیں کہتا اور تمام اہل عقل و لطف اندوز ہوتے۔ ادبی لحاظ سے ان نظموں سے ایک اور فائدہ نظر آتا ہے تاریخوں کے اوراق جہاں تہواروں کی تفصیلات و جذبات کی تشریح میں خاموشی اختیار کرتے ہیں وہاں قلی قطب شاہ کے قصیدے اور نظمیں ادبی مورخ کی دستگیری کرتی ہیں مثلاً نوروز اور بسنت کے بارے میں تاریخوں سے برائے نام روشنی ملتی

ہے مگر بادشاہ کی نظموں سے تہوار کے ہر ہر پہلو پر وضاحت کے ساتھ اطلاعات مل جاتی ہیں۔

نوروز اور بسنت دونوں تہواروں کا ذکر شمالی ہند کے تمدن کے سلسلہ میں آچکا ہے، دکن میں بھی یہ منائے جاتے تھے مگر قلی قطب شاہ کی ذاتی دُچپیوں نے ان دونوں تہواروں کو ہمہ گیری عطا کر دی تھی جو اور کسی حصہ ملک میں نظر نہیں آتی۔ نوروز اور بسنت کے جشن میں رنگ بھی کھیلا جاتا، بادشاہ خود ہی رنگین مزاج تھا اس لئے اس دن خاص کر ملک کی ساری فضا اس کی تفریحی زندگی سے متاثر ہوتی، عورت مرد، ہندو مسلمان سب ہی کبھی ایک جگہ جمع ہو کر اور کبھی اپنے اپنے گھروں میں بسنت کا جشن دل کھول کر مناتے، بادشاہ ان موقعوں کے لئے بھی قصیدے اور نظمیں لکھتا جن کے اشعار عموماً طوائفیں سرمخفل گا گا کر سامعین کو مسحور کرتیں۔

جہاں گیر نے غلط نہیں کہا کہ ہندوستان کی بہار موسم برسات ہے اور ایران کے بلبل ہزار داستان کے بجائے کوئل یہاں کی بلبل ہے، موسم بہار کے جذباتی رد عمل کو تو سب ہی نے محسوس کیا مگر اس کو جذباتی طور پر منظم کرنے اور جشن منانے کا فرض صرف سلطان محمد قلی قطب شاہ نے ادا کیا۔ اس کی رومان پسند طبیعت کے علاوہ دکن کی برسات نے بھی اس کو جذبات کی ترجمانی کے لئے مائل کیا کہ اس موسم کی آمد کا استقبال اس رنگ سے کرے کہ برسات کو بھی اپنی اہمیت کا اندازہ ہو جائے اور قدر دانی کا احساس زیادہ سے زیادہ اس کو مائل بہ کرم کرے۔

دکن کی برسات خاص طور پر مشہور ہے۔ گرمیوں کی شدت اور موسم کی بے کیفی کے بعد جب بارش کا پہلا قطرہ پیام مسرت بن کر آتا ہے تو انسان، حیوان، اشجار، گھاس پھوس سب ہی میں زندگی کی لہریں موج زن ہوتی ہیں، ایک رنگینی

اور دالہا نہ کیفیت ساری فضا میں رواں دواں نظر آتی ہے۔

محمد قلی قطب شاہ نے اپنی ندرت پسند طبیعت سے اس آغازِ برسات کو بھی ایک تہوار بنا دیا۔ اور تہواروں میں تو مذہب کی پرچھائیں بھی کار فرما ہوتی جس سے کوئی نہ کوئی فرقہ ایک قسم کی بے گانگی بھی محسوس کرتا مگر ”مرگ سال“ ایک ایسا تہوار تھا جو خالص ہندوستانی اور غیر مذہبی تھا۔ اس میں شرکت کرتے میں کسی طرح کی ہچکچاہٹ کسی آدمی کو نہیں ہو سکتی بشرطیکہ وہ آدمی ہو۔ اس جشن کی تیاری اور تفصیل ڈاکٹر ذوق کی زبان سے سنئے، وہ کہتے ہیں۔

”جس روز مرگ لگتا یا برسات کا موسم شروع ہوتا وہ (محمد قلی) بڑی دھوم دھام سے مجلس آرائی کرتا، شراب کے دور چلتے، مطربان خوش نواز رقص و سرود کے کمال دکھاتے، باغوں میں جھولے ڈالے جاتے، عشق و شیفٹگی کے جذبات برائے ہوئے لگتے، سہیلیاں مشک و زعفران و عنبر مل کر اپنے جسم کو معطر بنایتیں اور میر ہوٹ کے رنگ کے شرخ کپڑے زیب تن کرتیں، پھول اور پان کے طبق تقسیم کئے جاتے، تمام محلات شاہی میں زردی رنگ کی مسندیں بچھا دی جاتیں اور ہر طرف خوشی و خرمی کا اظہار کیا جاتا۔“

محمد قلی نے اپنے شاعرانہ کمال کا بہترین اظہار اس موضوع سے متعلق نظموں میں بھی کیا ہے، اس نے موسم بہاراں کی آمد پر پندرہ نفیس نظمیں لکھیں اور گرمیوں کے بعد موسم کی تبدیلی کی وجہ سے کائنات جس طرح متاثر ہوتی ہے اس کے ایسے پاکیزہ مرقعے چھوڑ گیا ہے جو اردو شاعری کے شاہ کار سمجھے جاسکتے ہیں۔ ان نظموں میں منظر نگاری کے بہترین نمونے دستیاب ہوتے ہیں۔“

شادی کے رسوم کی تفصیل شمالی ہند کے سلسلہ میں ابن بطوطہ
شادی و دیگر تفریحات | کی زبان سے جو آپ سن چکے ہیں وہ دراصل تمام ہندوستان

میں رائج تھی، کوئی خاص فرق قابل ذکر نہیں ملتا البتہ قلی قطب شاہ کی نظموں سے
 'جلوہ' کی صراحت ایسی ملتی ہے کہ اس کا بیان یہاں ضروری ہے کیونکہ اردو شاعری
 کے تمدنی پس منظر کے سلسلہ میں اس رسم پر بھی روشنی ڈالی جائے گی اس لئے
 قلی قطب شاہ نے اس موضوع پر متعدد دلکش نظمیں کہی ہیں چنانچہ یہاں جو کچھ
 بیان کیا جا رہا ہے وہ بھی اسی بادشاہ کی نظموں سے ماخوذ ہے۔ 'جلوے' کے وقت
 ایک چوکی چاروں طرف سے آراستہ کی جاتی۔ دلہن کے ہاتھ پاؤں میں حنا بندی
 ہوتی، گلے میں پھولوں کے ہار پہنائے جاتے۔ سات سہاگنیں دلہن کے سر میں
 تیل لگاتیں، پیشانی پر ٹیکہ لگایا جاتا، آنکھوں میں سرمہ لگایا جاتا، بنا سجا کر دلہن
 کو چوکی پر بٹھایا جاتا، سر پر سہرا باندھا جاتا اس کے بعد دلہن کو چادر یا آنچل
 اڈھایا جاتا پھر دولہا دلہن کو شربت پلایا جاتا۔ دولہا دلہن کو اور دلہن دولہا
 کو اپنے اپنے ہاتھوں سے پان کے بیڑے کھلاتے۔ اسی قلیل جلوہ کی ایک نظم ملاحظہ ہو۔

پرم پیاری جلوہ گاد سارے اسے چند سورسوں پر یاں سنگائے

سہاگاں بھاگ پھل متک کھلے ہیں سہیلیاں ادا تارے نوارے

رچا و تخت جلوے کا خوشی سوں کہ چونہ ہر چوک موٹیا سوں سنوارے

چڑا و تیل اب سا تو سہاگاں مشاطہ ہو کے زہر ہمت نگارے

پلا شربت دیو دہاتاں میں بیڑے بناد و ساریاں موتیاں کنارے

محمد قطب شہ ہو اس پری کوں خدایا رکھ جہاں تک ہیں ستارے

شادی اور دوسرے خوشی کے موقع پر اس دور کے سماج میں جو خوشبوئیں

عام طور پر دکن میں بھی استعمال ہوتی ہیں ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں مشک، زعفران، عود، فہر۔

سماجی تفریحات کے سلسلہ میں چند تماشے اور کھیل عام طور سے اس وقت دکن میں مرغوب مشغلے تھے۔ نٹ (بازی گرو) جو بانس پر چڑھ کر اپنے کرتب دکھاتے ان کا تذکرہ توڑک جہاں گیری میں بھی ملتا ہے۔ دو بانسوں کے درمیان ڈوری باندھی جاتی ہیں نٹ قلا بازی کھاتے۔ قطب شاہ نے لکھا ہے کہ یہ نٹ ایسے پھل، چتر، بالکال اور صاحب فن ہیں کہ لاکھوں آدمی ان کے ڈرشن کرنے والے ہیں۔

غالباً اس کے ذکر ضرورت نہیں کہ ناچ گانے کی تفریح عام تھی اس لئے کہ کوئی جشن ایسا نہ تھا جس میں طوائفوں کا دخل نہ ہو جیسے بغیر ان کے آرائش محفل یا رملق بزم تشدد دہن ہو۔ جس دربار کے جشن میں بیک وقت ایک ہزار طوائفیں رقص کرتی ہوں ان کی تعداد آبادی کے لحاظ سے کتنی ہوگی اور یہ آبادی عوام کی دلچسپی کی وجہ سے روز افزوں رہی گی۔ فرانسیسی سیاح ٹیوٹر اپنے زمانہ سیاحت میں گول کنڈہ کی طوائفوں کی تعداد بیس ہزار بتاتی ہے۔

دکنی تمدن کا زبان اور سماج پر اثر

تمدن کے مختلف پہلوؤں کے ذکر کے بعد یہ عرض کر دینا ضروری معلوم ہوتا ہے کہ دکن میں ملک کا نور

کے حیلے کے بعد جب تعلق آباد آباد ہوا تو فارسی کا رواج بڑھ گیا، سرکاری زبان شمالی ہند کے مسلمان بادشاہوں کی شروعات ہی سے فارسی رہی ہے۔ جب ان کی حکومت اس سرزمین پر قائم ہوئی تو یہاں بھی اس کا رواج ہونے لگا، اڈل تو فارسی شعراء و شریکار نے فضا ہوار کی پھر صوفیوں نے اس زبان کو فروغ عطا کیا۔ صوفی بزرگ جو یہاں اشاعت اسلام کے سلسلہ میں سرگرم تھے وہ بھی فارسی ہی کے دلدادہ تھے، وہ عوام سے گفتگو مقامی بولی میں کرتے تھے مگر اپنے پختہ خیالات

روحانی جذبات کا اظہار فارسی ہی میں کرتے۔ ان باتوں کے علاوہ یہ بھی ایک پہلو نظر انداز نہیں کیا جاسکتا کہ جب دکن کی خود اپنی حکومتیں قائم ہوئیں تو ان کے ابتدائی بادشاہ یعنی بانیان سلطنت زیادہ تر ایرانی نژاد تھے یا ایران سے بہت قریب کا ذہنی و ثقافتی رشتہ رکھتے تھے۔ ان کا مذاق و مزاج ایرانی تہذیب و زبان کا تربیت یافتہ تھا، سب کے آخر میں ایک وجہ یہ بھی نظر آتی ہے کہ دکن میں مختلف دیسی بولیاں اس وقت رائج تھیں ان میں کوئی بھی ایک زبان ایسی نہ تھی جو دوسروں کو اپنے ساتھ منسلک کر کے عوام کے اظہار خیال کا لسانی سنگم قرار پاتی۔

شمالی ہند سے جانے والے حکمران، عوام، خواص فارسی ہی ادب سے ذہنی طور پر متاثر تھے، روزمرہ کی گفتگو شمالی ہند کی نوزائیدہ بولی میں کر لیتے مگر تصنیف و تالیف فرمان و فتویٰ، سرکاری کاغذات سب فارسی ہی میں ہوتے، ان کے ذہن پر ایرانی تہذیب کا رفرما تھی۔ طرز معاشرت، طرز تخمیل پر ایرانی ثقافت غالب تھی، اس زندگی کو لے کر جب وہ حاکمانہ انداز میں دکن پہنچے تو عوام کو بھی ایرانی زبان سے اثر لینا ضروری ہو گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ادب کی سطح پر فارسی زبان ہر بولی پر فوقیت پاتی رہی۔ اپنی پختگی، لسانی خصوصیات، ادبی تاثرات کے دلکش جوہر سے وہ خواص اور ادبی حلقوں میں ہمہ گیری حاصل کرتی گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب اردو یا دکنی زبان نے اظہار خیال کی ابتدائی منزلیں طے کیں اور ادب کا درجہ حاصل کیا تو اظہار جذبات و خیالات کی رہبری کے لئے فارسی ادب ہی سامنے آیا چنانچہ اصناف سخن، مجوز، عروض، الفاظ، محاورات، تشبیہات و استعارے عرض کہ بحر صرف دنگو کے اس زبان کے ہر شعبہ پر فارسی ادب کی چھاپ لگی، اس کا ایک بین ثبوت یہ ہے کہ دکن کی ابتدائی تصانیف زیادہ تر فارسی کتابوں کی ترجمہ ہیں یا اس سے ماخوذ ہیں۔ اس ابتدا کی انتہا یہ ہے کہ دکن ادب کے ہر دور میں آپ کو فارسی ادب کی پرچھائیاں زیادہ سے

زیادہ اپنا کام کرتی ہوئی نظر آئیں گی۔ اس سلسلہ میں ایک اور خاص سبب فارسی زبان کی ترویج و اشاعت کا یہ بھی تھا کہ دکنی اردو کے ابتدائی معمار زیادہ تر مسلمان ہی تھے ان کو فارسی ادیبوں سے عقائد میں بھی یکسانیت حاصل تھی۔ ان کی مذہبی یا ثقافتی واقفیت دونوں کا زبردست رشتہ یہی زبان تھی اس لئے اس دکنی ادب کے سامنے صرف فارسی ادب پارے تھے جن کا وہ ہر لحاظ سے احترام کرتے اور اس کے مستند شاعروں کو ادبی رہنما سمجھتے۔ یہ سب باتیں اس طرح سے بہ یک وقت تمدن کے نشوونما میں کار فرما ہوئیں کہ نئے ادب کا فارسی ادب سے متاثر ہونا ناگزیر ہو گیا۔

جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا اس نئے ادب نے مقامی اثرات کو تیزی سے اپنانے کی کوشش کی، دیسی بولیوں سے الفاظ کے ذخیرے کر اپنے بیانات میں تازگی پیدا کی، دکن یا ہندوستان کے رسوم و جذبات کو اشعار میں تلم بند کر کے دکنی ادب کی انفرادیت کو روز بروز نمایاں کیا جانے لگا۔ یہاں کے محاورات ضرب المثل مقامی اثرات سے اپنے ادب کو مال دار بنانے کی کوشش کی گئی نتیجہ یہ ہوا کہ یہ نئی زبان مقبولیت کے مدارج طے کرتے کرتے ایک ہمہ گیر شخصیت کی مالک ہو گئی یہاں تک کہ شاہان وقت جن کی فرصت ہمیشہ امور سلطنت کے مشاغل میں دبی رہتی ہے وہ بھی اس نئی زبان سے متاثر ہو کر شعر کہنے لگے کیونکہ علاوہ اور وجوہ کے یہ ادب اپنے ماحول و جذبات کی ترجمانی کے لئے بھی کافی نظر آیا۔ اسی سلسلہ میں ایک بات یہ بھی قابل ذکر ہے کہ بعض مورخین کا خیال ہے کہ دکنی بادشاہوں نے شمالی حکمرانوں سے الگ ہونے کی ہر طرح کوشش کی چنانچہ فارسی کی بجائے دکنی زبان کو سرکاری زبان قرار دینا بھی اسی انفرادیت پسندی کا ایک خاص پہلو تھا۔

یہ تھا وہ تمدنی پس منظر جس کے آئینہ میں ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اردو زبان

ادب نے اپنے ماحول کی کیسی اور کس حد تک ترجمانی کی، تاریخ و تمدن کے پیچ و خم اور جغرافیائی قرب و بُعد کے باوجود جو ایک ذہنی ارتباط سارے ہندوستان میں اُردو کی پیدائش سے پہلے اور بعد میں پیدا ہو گیا تھا وہ کس حد تک اس ادب میں نظر آتا ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھئے کہ اس پس منظر کو پیش نظر رکھ کر اب ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ معاشرہ جس کا خمیر دو قوموں کی متحدہ تہذیبوں سے تیار ہوا تھا وہ اس ادب کے آئینہ خانے میں کہاں تک جلوہ فگن ہے؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا ہے کہ ہمارے شعرا نے کیوں اسی طرح اوپر ہی سب کچھ کہا جو ہم کو ادبی خزانے میں ملتا ہے، ان کے جذبات و خیالات کے سامان کہاں کہاں سے آئے تھے اور ادب نے مختلف ادوار کی اخلاقی قدروں کو آگے بڑھانے کی فکر کی یا نہیں؟

شمال ہو یا جنوب ہر جگہ نئے معاشرہ کی ذہنی تربیت بھگتی اور صوفیانہ تحریک سے ہوئی، بادشاہوں نے سماجی پہلو کی تنظیم کی گویا دنیاوی شاہ اور دینی شاہ صاحبان کی غیر منظم کوشش سے ایک نئے سماج کا وجود ہوا، ہندو مسلمان کو قریب سے قریب تر کرنے میں درگاہ و دربار دونوں کا ہاتھ رہا۔ اگر طبقہ اعلیٰ دربار سے متوسل تھا تو طبقہ ادنیٰ یا متوسط درگاہ سے منسلک تھا لیکن بادشاہ اپنے طور پر درگاہ سے متاثر تھا، وہ بزرگان دین کو روحانی پیشوا سمجھتا تھا، ان کا احترام فرض منہی مانتا تھا اس لئے بزرگان دین عوام و بادشاہ کے مابین ایک ایسا غیر شعوری رشتہ بن گئے تھے جس کی استواری کسی دور میں مشکوک نہ تھی، ان کے احکام عوام کی ذہنیت پر اثر انداز تھے تو ان کے اشارے حکومت کی اہمیت بے اعتدالی کے لئے لگام کا بھی کام دیتے تھے چنانچہ ہمیں خاندان کے بادشاہ محمد شاہ اول نے حضرت زین الدین کے کہنے سے شراب پینا چھوڑ دیا تھا اور اپنی سلطنت کی ساری

شراب کی دوکانیں بند کرا دی تھیں۔ اس سلسلہ میں یہ بھی عرض کر دینا مناسب ہے کہ دکن کا کوئی بادشاہ ایسا نہ تھا جس کے قریب بزرگان دین کا اچھا خاصا مجمع نہ رہتا ہو ان کی موجودگی و دربار کے لئے باعث برکت اور آسمانی نعمت سمجھی جاتی۔

صوفیائے کرام اپنی وسیع منظری اور دولت دنیا سے بے نیازی کی وجہ سے مقبول مقام تھے۔ ان کی تعلیم میں ظواہر و رسوم سے زیادہ صفائے باطن و تزکیہ نفس پر زور تھا، ان کے پیش نظر اسلام کی روح تھی جس میں ہر شخص برابر ہے، دنیاوی جاہ و مرتبہ مساوات کے نظریہ میں خلل انداز نہ تھا، وہ ہر آدمی کو آدمی سمجھتے تھے کسی مذہب کو صرف اس لئے برا نہیں سمجھتے تھے کہ وہ تلاش خدا میں اس راہ پر گامزن نہیں جس پر وہ خود ہیں، وہ جانتے تھے کہ دوسرے مذہب کے لوگ راہ راست سے بھٹک گئے ہیں مگر یہ گمراہی وجہ غماصت نہیں ہو سکتی۔ ہر مذہب کی منزل ایک ہے، سب ہی نور حقیقت کی تلاش میں سرگرداں ہیں، اگر کسی کی جستجو کا طریقہ ہم سے الگ ہے تو برا ماننے کی بات نہیں اس کو اپنے علم و عمل، اخلاق و پندار سے راہ راست پر لانا چاہئے نہ کہ زبرد تو بیچ سے۔ اس قسم کے نظریات نے کہ وہ اپنے دین کی اشاعت اور زمانے کی مہری میں سرگرم تھے، وہ حسن مطلق تک رسائی حاصل کرنے کے لئے دل و دماغ کی تربیت و تہذیب ضروری سمجھتے تھے، کس طرح یہ ذہنی فروغ حاصل ہو اسی کے لئے ان کی تقریر و تحریر وقف تھی، چنانچہ دکن کی ابتدائی تصانیف یا تراجم مذہبی عقائد کی ترجمانی پر مشتمل ہیں، دکنی زبان کی ساری ادبی کاوشیں نثر و نظم دونوں ہمارے اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔

مسلمان بادشاہوں کے ابتدائی عہد میں صوفیائے کرام و بلند پایہ علمائے دین کو اپنے لحاظ سے دکنی عوام کی ذہنی گمراہی و اخلاقی پستی سوہان روح محسوس

ہوئی، انھوں نے اپنا فرض سمجھ لیا کہ لوگوں کو اس تاریکی سے نکال کر روشنی میں لایا جائے، اس سطح پر لانے کے لئے دل و دماغ تک بڑی باتیں سہل الفاظ و عام فہم زبان میں کی جائیں تاکہ یہ ضرورت آسانی سے پوری ہو سکے، اس کوشش کو رو بہ کار لانے میں زبان کا مسئلہ سخت تھا، عوام فارسی سمجھنے سے قاصر تھے اور بزرگان دین ان کی بولیوں پر قادر نہ تھے، نئی زبان یعنی دکنی اردو میں ابھی یہ صلاحیت نہ تھی کہ دقیق خیالات و نازک مسائل کو روانی کے ساتھ پیش کر سکے، سچ کا راستہ صرف یہی رہ گیا تھا کہ کچھ فارسی کے الفاظ دکن کی مختلف بولیوں میں شامل کر کے کسی طرح بات عوام تک پہنچائی جاسکے، یہ ضرورت اردو زبان کے ارتقاء کے لئے بہت مفید ثابت ہوئی، صوفیوں کی پیہم اشاعتی کوشش اور لوگوں کی فیضیابی کا جذبہ غیر شوریٰ طور پر الفاظ و محاورات دکنی نو زائیدہ زبان کے سانچے میں تیزی سے ڈھالنے لگے، رفتہ رفتہ لسانیاتی منزل طے کرتے ہوئے زبان اور ادب کے درجہ تک پہنچ گئی۔ دکنی ادب کو جب ہم تمدنی لحاظ سے دیکھتے ہیں تو شدت سے محسوس ہوتا ہے کہ ابتدائی دور میں وہ بہت زیادہ مذہبی عقائد پر مبنی ہے، کم حصہ ایسا ہے جس کی بنیاد مذہب پر نہ ہو، اس حصہ میں کچھ تو ایسا ہے جس میں براہ راست تصوف اور اللہ و رسول کی باتیں آگئی ہیں اور کچھ ایسا بھی ہے جس میں بزرگان دین کی سقیب یا ان کی تابعی لڑائیوں، شجاعت، مصائب اور دیگر کارناموں کو شعراء نے اپنے طور پر نظم کرنے کی کوشش کی ہے۔ چونکہ زیادہ تر اس ادب کی شاعری میں صوفیاء گرام کا ہاتھ رہا ہے اس لئے عموماً اس میں کسی فرقہ یا شخص کی دل آزاری سے زبان آلودہ نہیں ہوئی بلکہ وسیع النظری اور اختلافات میں اتحاد کی جستجو نے ہندو بزرگان دین اور دیوالا کا بھی تذکرہ بڑی عقیدت مندی سے پیش کر دیا ہے، سنسکرت کے مروجہ مذہبی اصطلاحی الفاظ کو ادب میں شامل کر کے نئی زبان کی بڑھتی ہوئی قوت

کو سہارا دیا گیا۔

غیر مذہبی ادبی ذخیرہ میں عشقیہ داستانیں، بادشاہوں کی سرگزشت، ان کی شادیوں کے تذکرے، اس وقت کی دکنی تہذیب و مذاق کا پرتو سب ہی کچھ آگیا ہے۔ دکن کی زبان کے مواد کا مطالعہ ہم کو اس نتیجہ پر پہونچاتا ہے کہ جیسے جیسے ادب میں جان اور تمدن میں یکسانیت اور شعور میں یکسانی آتی گئی شاعری میں بھی رنگارنگی زیادہ ہوتی گئی، مذہب کے علاوہ زندگی کے دوسرے مسائل اور انسان کے مختلف جذبات بھی شعرا نے اپنی شاعری میں میٹھنے کی فکر کی، نتیجہ یہ ہوا کہ ادب میں تنوع روز بروز زیادہ ہوتا گیا۔

صوفیائے کرام کی اشاعتی تحریک کسی نظام کی تحت میں نہیں شروع ہوئی، ان کا ذاتی شوق تھا جس نے عوام کو ان کے نظریہ سے روشناس کرا دیا مگر بایں ہمہ یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان بزرگوں کا ہاتھ عوام کی بعض حیات پر حکیمانہ انداز سے پڑا تھا، انھوں نے لوگوں کے مذاق و ذہنی سطح کو اچھی طرح سے بھانپ لیا تھا اور یہ بھی سمجھ لیا تھا کہ ابتدا میں دقیق مسائل کے بجائے معرفت کی ضروری و بنیادی باتوں کو آسان زبان و بیان میں پیش کیا جائے، نظریات کو کبھی تمثیل اور کہانیوں کا روپ دے کر اور کبھی اس انداز میں نظم کیا جائے کہ جیسے روزمرہ کی زندگی میں کوئی کسی سے معمولی باتیں کر رہا ہو۔ کبھی رموز و حقائق کو سالک و مسلوک کی زبان سے مکالمہ کے طور پر قلم بند کیا جائے غرض کہ دلچسپی قائم رکھنے کے لئے ہر ممکن انداز بیان کو کام میں لاتے رہے، مثال کے لئے ایک نظم چکی نامہ لے لیجئے، اس نظم میں بارہ بند ہیں جو ان عورتوں کے لئے کہی گئی ہے جو چکی پیستے وقت گھریلو گانا گایا کرتی تھیں، ایسے موقع اور ماحول کے لئے ظاہر ہے کہ نظم میں روانی اور سبک رفتاری کی ضرورت تھی لہذا اسی بات کو مد نظر رکھ کر شاعر نے یہ نظم کہی، جا بجا سے اشارہ ملاحظہ ہوں :-

دیکھو واجب تن کی چکی
سو کن ابلیس کھینچ کھینچ تھکی
پیسو چا تر ہو کے سکی
کہے یا بسم اللہ اللہ اللہ

الف اللہ اس کا دستا
پہنچی طلب یوں کو دستا
میا نے محمد ہو کر ستا
کہے یا بسم اللہ اللہ اللہ

دائے ہی سو چن چن لاتا
شریت سے چمکی یہی
شاند ہاتھوں سے لے کر باؤ
کہے یا بسم اللہ اللہ اللہ

الف اللہ اس کا بانو
پسوانا اس ہے چہانو
پیر مرشد صلک جانو
کہے یا بسم اللہ اللہ اللہ

لازم وجود باسن ہونا
ذات کے پانی سو آملی کو ہنا
اسی توبہ سستی دہونا
کہے بسم اللہ اللہ اللہ
یہ مختصر نظم مستید محمد حسینی خواجہ بندہ نواز گیسو دراز (۱۳۲۱ھ - ۱۳۲۲ھ) کی ہے
جو فیروز شاہ بہمنی کے زمانے میں دوسری بار دکن آئے تھے۔ اس وقت دکن
کی بھی سماجی زندگی میں شمال کی طرح مستورات کا چکی پسینا عام تھا، قرین
قیاس ہے کہ وہاں بھی چکی چلاتے وقت عورتیں بل جُل کر کچھ گایا کرتی ہوں گی
جب ہی تو خواجہ صاحب نے یہ 'چکی نامہ' نظم کیا تا کہ عزیز گھرانوں میں بھی
ان کے عقائد کے چراغ روشن ہو جائیں۔ خواجہ صاحب کی متعدد تصانیف
دکھنی نثر میں ہیں جو تصوف کے مسائل، رموز اور دیگر اہم مذہبی خیالات کی

تشریح و تعبیر پر مشتمل ہیں، نظم میں بہت کم ذخیرہ ہے جو مصدقہ طور پر آپ ہی کا کلام سمجھا جائے۔

خواجہ صاحب کے بعد بھی ان کے صاحبزادے اور پوتے وغیرہ اپنی شاعری سے اہل دکن کے ذہنی فردغ کی کوشش کرتے رہے اور سماج بھی تصوف کی زود اثر، صاف ستھری ہدایتوں کو لبیک کہتا رہا اس لئے کہ اس قسم کی تحریک کا بیج اس سرزمین پر مسلمانوں کی حکومت سے مدتوں پہلے بویا جا چکا تھا چنانچہ پروفیسر سردری کا کہنا ہے کہ:-

”ان تصورات کے فردغ کا ایک اہم سبب تو یہ تھا کہ نو مفتوح ممالک کے کروڑوں باشندوں اور ان کے مذہبی عقائد کے سمجھنے اور ان میں صداقتوں اور عالمی تجربات کا پر تو پانے کا ہمدردانہ راستہ تصوف ہی کا ہو سکتا تھا۔ دوسری اہم بات یہ ہے کہ ہندوستان جیسے ملک میں جو ایک قدیم تہذیب دشائستگی اور عقائد کا گہوارہ تھا اس کے اپنے متصوفانہ تصورات بھی تھے اور اسلامی عقائد سے روشناس ہونے کے بعد ان تصورات کا ایک نیا امتزاج عمل میں آنے لگا تھا جس کا سب سے پہلا پر تو ہم کو رامانج اور بوا کے خیالات اور تصورات میں دکھائی دیتا ہے۔ ڈاکٹر تارا چند نے رامانج اور بوا کے تصورات پر اسلامی عقائد کے اثرات کی نشان دہی کی ہے۔“

سماج کی ذہنی تشنگی ہنوز باقی تھی جس کو آسودگی بخشنے کے لئے مسلمان صوفیوں نے اپنے نظریات کے ایسے دجلہ و فرات بہادے جس میں گنگ و جمن کے پانی کی بھی آمیزش تھی چنانچہ جب خواجہ بندہ نواز گیسو دراز وغیرہ نے ارشاد و ہدایت کے لئے

ب کشائی کی تو ان کو اپنے خیالات کی مقبولیت ہمہ گیر نظر آئی اور مسلسل بزرگان دین کی مساعی جمیلہ جاری رہی یہاں تک کہ عہد متوسط میں شمال اور جنوب دونوں جگہ صوفیانہ تحریک پر زور طریقہ پر رواں دواں رہی، ادب میں اس کی بہتات بھی ہمارے خیال اور اس کی ہر دل عزیزی کا مین ثبوت ہے لیکن ایسا نہیں تھا کہ اردو شاعری اک طرف سے صوفیانہ خیالات کا منظر رہی ہو، باوجود مذہبی عناصر کی کثرت کے اس کے دائرہ میں رومانی جذبات، روایتی واقعات اور تاریخی معلومات پر بھی نظمیں وقتاً فوقتاً آتی رہیں، مذہب کی اشاعت کے ساتھ ساتھ دوسرے پہلو بھی اُجاگر ہوتے رہے، ادب میں ان کو بھی جگہ ملتی رہی مثلاً اسی دور میں جب کہ خواجہ بندہ نواز مذہبی خیالات پر رسالے اور نظمیں لکھ رہے تھے ایک مشنوی کدم راؤ پدم راؤ ملتی ہے جو نظامی کی نتیجہ فکر ہے۔ یہ مشنوی اپنی نوعیت کی پہلی تصنیف تھی، اس سے پہلے جو کچھ ادبی سرمایہ دکھنی زبان میں تھا وہ مذہب کا پروردہ تھا بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ مذہبی جذبات کا آئینہ تھا لیکن یہ بسیط مشنوی جس کی ضخامت کم از کم ۸۶۵ اشعار کی بتائی جاتی ہے پہلی بار اس مذہبی ہجوم افکار میں انسانی حسن و عشق کی داستان لے کر دکھنی زبان میں آئی، اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان چند غزلوں کو بھی شمار میں رکھ لیں جو ہمیں دور تک میں کئی گئی تھیں تو غیر مذہبی جذبات کا دائرہ کچھ اور وسیع ہو کر تنوع میں اضافہ کر دیتا ہے۔ اس وقت کے یا کسی وقت کے معاشرہ کا جنسی جذبہ مذہبی غلبہ میں اتنا کم نہیں ہو سکتا کہ زمانہ بغیر رومانی حرکات کے زندگی کو خوشگوار بنا سکے چنانچہ اس وقت بھی جب صوفیائے کرام اور علمائے دین ادب میں اعتقاد مذہبی رسوم، شریعت کے قید و بند کی اشاعت کر رہے تھے اور لوگ ذوق و شوق سے ان کی طرف متوجہ بھی تھے، اس وقت بھی کچھ اہل دل ایسے تھے جو ان مباحث و مسائل کو خشک سمجھ کر دین سے زیادہ دنیا کی طرف متوجہ تھے، بادشاہوں اور

امراء کی تعیش پسندی اور صنف نازک سے دلچسپی، دوسروں کے جنسی محرکات کو ابھانے کے لئے کافی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہم کو یہ نہ بھولنا چاہئے کہ حسن و عشق کی کرشمہ سازیاں اور انسان کا ان کی سحر آفرینیوں سے متاثر ہوتا فطری جذبہ ہے جس کا نمایاں ہونا لازمی ہے اس لئے عشقیہ مضامین کا نظم کیا جانا اس دور میں اتنا ہی ضروری تھا جتنا مذہبی عقائد کا قلم بند ہونا۔

اگر ہم دکن اور دوکا بحیثیت مجموعی جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ میدانِ ادب کو بیک وقت دو دریا سیراب کر رہے تھے، ایک خالص مذہبی تھا اور دوسرا غیر مذہبی، لیکن اس پر بھی مذہب کا پر تو کار فرما تھا، وہ تصنیفات و تراجم بھی حمد، نعت، مدح بزرگانِ دین سے خالی نہ تھے۔ صوفیائے کرام کے ارشادات، خیالات، قرآن کی تفسیرات وغیرہ سماج کی روحانی ضروریات اور وقت کی تیز رفتاری و ذہنی بالیدگی کی آغوش میں روز بروز بہتر سے بہتر صورت میں نمایاں ہوتی رہیں بزرگانِ دین اپنی فکری عنصر کو بلند سے بلند تر کرنے کی کوشش کرتے رہے اس وجہ سے کہ عوام و خواص رفتہ رفتہ علم و عمل کی تدریجی بلندی سے اپنے ذہن کو مانوس کرتے جاتے تھے۔ روحانی منازل کے بعد دیگرے مذہبی معلومات کی روشنی میں صاف اور قریب ہوتی جاتی تھیں، ادب میں الفاظ کا ذخیرہ اور زبان میں مطلب ادا کرنے کی صلاحیت روز بروز زیادہ و پُر اثر ہوتی گئی چنانچہ ہر دور کی زبان و بیان دیکھ کر بھی یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ گہری باتیں رفتارِ زمانہ کے ساتھ زیادہ سہل اور عام فہم زبان میں سامنے آتی گئیں۔

مغلیہ سلطنت کے قبضہ سے پہلے دکن کے مسلمانوں کی حکومتوں میں جو متعدد مذہبی کتابوں کی فہرست سامنے آتی ہے اس میں سے چند اہم کتابوں کے نام یہ ہیں۔ چکی نامہ، نو سر ہار، خوش نامہ، خوش نغز، شہادت الحقیقت، حجت البقاء،

وصیت الہادی، سک سہیلا، منفعت الایمان، نکتہ واحد، رموز الواصلین، مختلف شعراء کے دہرے اور خیال۔ سب سے یہی اندازہ ہوتا ہے کہ زبان، بیان، مواد کے اعتبار سے ہر دور اپنے سے پہلے دور کا ترقی یافتہ نمونہ ہے، ہو سکتا ہے کہ فنی اعتبار سے کوئی مصنف اپنے سے آگے کے مصنف سے برتر ثابت ہو مگر اس خیال کو عمومیت حاصل نہیں ہو سکتی، فنی خوبیوں کی بحث کو نظر انداز کر کے یہاں صرف یہ کہنا ہے کہ دکن کا ادبی کارنامہ سماج کی ضرورتوں کی پکار تھا جو ہر دور کے ذہنی سطح کے نشیب و فراز کو مد نظر رکھ کر خدمت خلق کے فرائض ادا کرتا رہا۔

ادب کے دوسرے یعنی غیر مذہبی پہلو پر جب اسی دور کے کارنامے سامنے رکھ کر ہم نظر کرتے ہیں تو اس کا ذخیرہ نسبتاً کم نظر آتا ہے مگر تنوع کے اعتبار سے زیادہ ہمہ گیر ہے، اس میں زندگی کے مختلف پہلو زمانے کے متعدد واقعات سماج کے ذہنی مذاق اس دور کے پورے تمدن کی تہذیب نظر آتی ہے، اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ گزشتہ صفحات میں دکنی معاشرہ کی جو ذہنی نشو و نما ہم بیان کر چکے ہیں وہی سارا سامان نشاط و آراستگی شعراء کے خیالات و شاعری کا مواد بن جاتا ہے۔ رسم و رواج، تنوار، ان کے شعری محرکات کی بنیاد ہو جاتے ہیں۔ حسن و عشق کی داستانیں جو وہ دیکھتے ہیں وہ ان کی طبع رسا کی غذا قرار پاتی ہے گویا ان کی شاعری کی خمیر میں وہ مذاق معاشرہ شامل ہے جو تمدنی فضا کا پروردہ ہے اور یہی مذاق ان کی فکر رسا کو اتنا متاثر کرتا ہے کہ اپنے طور پر اس کو قلمبند کرنے پر وہ اپنے کو مجبور پاتے ہیں۔ اس ضمن میں چند مثالیں ملاحظہ ہوں۔ آئین کی مثنوی بہرام و حسن بالو میں ایک جگہ شادی کا سماں اس طرح ملتا ہے۔

کیا فرشِ زرین سو ہر شہار پر بنائے محل سارے گلزار پر

بچے قالیناں بیچ ایوان کے دھڑے تگئے بنگلی بڑے شان کے
 بہوت بھانت سوں سائے مسند کیا جواہر کے راسوں سوں زینت کیا
 کیا آب پاشی وہاں ہر زمان صبح شام چھڑکا ہوئے بے گماں
 تھے چھتیس بجائے اسی ٹھار پر بجنہار موجود تھے کار گر

شوئی نے سلطان محمد عادل شاہ کی شادی کے موقع پر جو مشنوی میرانی
 نامہ کے نام سے لکھی تھی اس میں دعوت کا اہتمام، جشن کی رنگارنگی، شادی کی
 دھوم دھام، محلات کی سجاوٹ، رقص و سرود کی گرم بازاری، آتش بازی کی گرمی
 باجوں کا شور وغیرہ اس خوبی سے نظم کئے گئے ہیں کہ اس وقت کے جشن و شادی
 کا نقشہ سامنے آجاتا ہے۔ اس زمانے کے رسم و رواج اور گرمی محفل کی رفتار
 شاعر کی طبع رواں کی جولاں گاہ بن گئی، تمدن کے ایسے مخصوص پہلو کی تصویر کشی
 کا ایک نمونہ ملاحظہ ہو :-

سدا دار پر تجھ منگل گڑا گڑیں منگل کر دکڑیں جیوں بدل کڑا گڑیں
 عتی مست پر پیل باں مست ہے زبردست پر کیا زبردست ہے
 سدا دار پر تجھ طبل باجتے طبل باجنے صو مندل گاجتے

شادی میں اس قسم کی رسوم کا سراغ دکن کے اس دور میں بھی نظر آتا ہے
 جب دکنی سلطنتیں ختم ہو گئی تھیں، اورنگ زیب نے ساری مملکت کو اپنا زیر نگین
 بنا لیا تھا اور دکنی علمی و فنی ترقیاں افسردہ ہو گئی تھیں، اسی دور انتشار میں
 وجدی نے ایک مشنوی مخزن عشق (باغ جاں فزا) کہی جس کا سال تصنیف ۱۱۴۵ھ
 ۱۷۳۲ء ہے۔ اس مشنوی میں ایک جگہ شادی کا سماں پیش کرتے ہوئے
 کہتے ہیں :-

بزرگاں صف بہ صف بیٹھے دلی دار کئے مجلس کو رنگیں جیوں کے گلزار

کھلی جیوں گل خوشی سے رنگ رس کی
 رکھی معجون مفرح بھی اسی شان
 سراپا ناز ہوا شریں لطافت
 سگل چندر مو کہاں زہرہ جیناں
 اچنبک مولویاں کو ہر کج سیان
 کنور روپوں اکیس تے ایک آیاں
 لطافت کی جھل گیاں مست ہر نیاں
 ہوس چیرتا چلیا مجلس کون رس کا
 بجا دیں و گا دیں بہوت ناز سوں
 اکھرتیاں و پھرتیاں اچھلتیاں چلیاں
 لٹکتیاں، ٹھمکتیاں و ڈلتیاں دیتاں

سپاہی لشکری صف میں اپن کی
 ہر ایکس کے انگھے بھر بھر ڈبے پان
 بڑاں مجلس منے آئی طوائف
 چل چل چلیاں ناز نیناں
 ہریاں سی پاتراں کنین سیاں
 پکڑ دمنیاں ہوا نرت کالیاں
 ہو پر کیاں رام جنیاں تیر کر نیاں
 اوٹھیاں جب ناچتی کس کاس اس کا
 مٹھ کنیاں و کنینیاں بہوت ساز سوں
 خوش خرمی میں اوٹھتیاں چلیاں
 سہیلیاں سہلیاں میں جلتا دیتیاں
 آتش بازی کے بیان میں ایک شعر ہے یہ

ہوایاں نتھیاں و اوٹھیاں ناگنیاں
 ہوا کے اوپر جا سنیو لے جنیاں
 یعنی وہ ہوایاں نہ تھیں بلکہ ناگنیں تھیں، ہوا کے اوپر جا کر چھوٹیں، ان
 میں سے تازہ پھول گرے۔ وہ پھول نہ تھے بلکہ سنیو لے تھے جو انھوں نے
 جنے تھے۔

اس دور کے تمدن سے متاثر ہو کر عبداللہ نے اپنی مثنوی "ابراہیم نامہ" میں
 جن عنوانات پر انظار خیال کیا ہے اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اس کی شاعری
 کے پس پردہ اس کا ماحول گنگنار ہا ہے۔ ابراہیم عادل شاہ کا وہ مصاحب تھا

وہ بادشاہ کی روزمرہ زندگی سے تو واقف تھا ہی، اپنے ارد گرد شاہی محلات، محفل رقص و سرود، ہاتھی گھوڑے سب ہی کچھ شاعر دیکھتا تھا اسی لئے اس نے اپنی مشنوی میں عرابہ و حصار و محل، پائے کو بان دربار، نورس محل، مجلس، شکار، ہاتھی گھوڑے، لشکر، باغ، ہنگام بہار وغیرہ سب ہی پر طبع آزمائی کر کے اپنے زمانے کے سماجی اخلاقی حالات پر قابل قدر اطلاعات بہم پہنچائی ہیں۔

گزشتہ صفحات میں آپ نے ہندوستان کے سپاہیانہ جرات کا بیان دیکھا ہوگا، دکن کے تمدنی جائزہ میں بھی یہ بات ملی ہوگی کہ شجاعت بڑی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی تھی، نبرد آزمائی اس وقت کی حکومتوں کی زندگی تھی، مضبوط سپاہ کی ضرورت ہر بادشاہ کو ہوتی خواہ وہ بقائے سلطنت کے لئے جدوجہد کرے یا توسیع حکومت کے لئے جنگ آزمائے ہو ہر حال میں سپاہیانہ جوہر کی قدر دانی و ہمت افزائی ناگزیر تھی کیونکہ بغیر اس کے نہ امن نہ بادشاہ کا وقار باقی رہ سکتا تھا، ہر سمجھ دار حکمران زیادہ سے زیادہ فوج اور بہادر لشکر رکھنے کی فکر کرتا، عوام و خواص کی فوجی زندگی سے دلچسپی، میدان جنگ میں لشکر کی نقل و حرکت، سپاہیوں کے ساز و سامان، آلات حرب کبھی کبھی شاعری کا اہم مواد بن گئے ہیں، شاعر اپنے جذبات نظم کرنے پر مجبور ہو گیا ہے، اس کا بھی جوش و خروش دل سے نکل کر زبان پر آ گیا ہے، وہ بھی ماحول کی ترجمانی پر مائل ہو گیا ہے، مثال کے لئے نفرتی کوئے بیجے، وہ اپنی مشنوی علی نامہ میں ایک جگہ ایسے ہی منظر کی تصویر کشی کرتا ہے۔ جس میں دکھنیوں اور مغلوں کے ایک معرکہ آرائی کا ذکر ہے :-

اسی رات ارسطو دوراں کے یہاں دکھن کے سب اعیان تھے مہماں
سنوارے تھے کئی انجن دل نشیں نشین میں ہر روح راحت گزیں

بد اندیش کے دل کا جب بھید پائے
 کریں تیغ سوں پیش دستی ہمیں
 دلیراں اٹھے بولتے دہن دیں
 گھڑی بھر میں ہو مستعد بے درنگ
 خود بکتراں کوئی جوشن بندے
 زرہ دغلہ پیسے، کنک چہل قد
 ہوئی فوج یوں مستعد جس گھڑی

.....

کتا ہوں اتنا فوج دہلی کی بات
 کہ جس فوج کوں دیکھنے میں، ہمج
 ہتیاں کا عرابہ چلے سیل سیل
 سراسر اگر بھار سارا دے
 یک یک ملک کے نام آور جواں
 مغولان کتے ملک و کئی شہر کے
 دونوں فوجوں کے ساز و سامان دکھانے کے بعد لڑنے کا عالم پیش کرتا ہے تو کتا ہے یہ

دم تیغ تلے یوں اٹھے شعلہ جاگ
 کریں قیامت کوں تیرے کہاں
 کیا جب کٹاریاں سنیاں کوریش

.....

ہراک تیرا ایک مار ضحاک تھا
 کرے مغز خواری تو دل چاک تھا

اس دور کے اکثر بادشاہوں کے زمانے میں علم کی جو قدر اور شعراء کی سرپرستی تھی اس نے ایک خاص طبقہ میں علم و فن کا احترام نقطہ عروج پر پہنچا دیا تھا شمال ہو یا دکن دونوں خطے میں شاید ہی کوئی ایسا حکمران ملے جو علم دوست نہ رہا ہو، درباروں کے لئے اہل علم باعث زینت تھے امرار بھی علم پروری خاص کر شاعری سے دلچسپی لینے کو اپنا طرہ امتیاز سمجھتے تھے۔ اس صحت مند فضا سے جو ذہنی بالیدگی حاصل ہوئی تھی اس نے علم کی منزلت و حقیقت سے حساس دلوں کو بہت کچھ آگاہی عطا کی تھی، وہ اس کو دولت لازوال اور حیات جاودانی سے کم نہ سمجھتے تھے غالباً اسی قسم کے جذبات نے عبدال کو بھی مجبور کیا کہ وہ دربارِ علم میں سرعقیدت جھکا کر کئے کہہ

بچن بچ ہے عقل کی مول کا	بچن باس ہے عقل کی پھول کا
بچن روپ لائق کیا جگ رہن	بچن جوت پر گٹ ہو قدرت تن
بچن درمیاں رہ ازل ہور آید	رچیا تین ترلوک لاکر سب
نکل گیاں دریا تھے یک بچن بوند	ادھیا شوق ہر موج دل سوں سمند

میر حسن اور منشی شیر نے بھی اپنی مشنریوں میں تصریف سخن کے عنوانات قائم کر کے بہت کچھ علم کی فضیلت و حقیقت پر روشنی ڈالی مگر ان شعراء سے بہت پہلے جو دکن کا شاعر اس ضمن میں کہہ گیا ہے وہ اسی کا حق تھا۔

رقص دسرود سے ہندوستان کو عہد قدیم ہی سے عقیدت مندانہ دلچسپی تھی، مسلمان بادشاہوں نے بھی اپنی قدردانی کا ثبوت قریب قریب ہر عہد میں دیا یہاں تک کہ موسیقی تمدن کا ایک خاص جزو اور سماج کی روحانی غذا ہو گئی تھی، دکن میں ابراہیم عادل شاہ کو اس فن سے والہانہ محبت تھی چنانچہ اس کی کتاب نورس اس کا زبردست ثبوت ہے، اس کو کوئی مستقل و مسلسل تصنیف تو نہیں

سمجھا گیا کیونکہ بعض راگ راگنیوں کو عنوان بنا کر ان ہی کے لحاظ سے بادشاہ کے کہے ہوئے گیت درج کر دئے گئے ہیں مگر بایں ہمہ وہ اس فن کے اعتبار سے ہمیشہ اہم کتاب سمجھی گئی۔ یہاں اس فن یا کتاب پر تنقیدی بحث سے غرض نہیں بلکہ اس کتاب کی سماجی اہمیت کا ذکر کرنا تھا۔

ابراہیم عادل شاہ کا ثقافتی کارنامہ | ابراہیم عادل شاہ کی نظم سے پتہ چلتا ہے کہ اس وقت ہندو مسلمان ذہنی طور پر ایک دوسرے کے بہت نزدیک آ گئے تھے، باوجود مذہبی اختلاف کے ایک کو دوسرے کے بزرگان دین سے روحانی وابستگی پیدا ہو گئی تھی چنانچہ یہ بادشاہ اپنے گیتوں میں ہندوؤں کے دیوتاؤں کا جن الفاظ میں تذکرہ کرتا ہے ان میں خلوص و عقیدت کا ایک دریا موجزن نظر آتا ہے مثلاً سرسوتی کے سلسلہ میں کہتا ہے۔

بدیا نچھ سو جت نہیں یا کارن سرستی گپتی رب سیں
بجئے پر کاشش

واک دنیا یک جگل تنہا دین بھیوہے دکھ دھن کو سکھ
کرن بھوگ بلاس

شاردا گنیش ماتا پتا تم مانو نزل سیب پھک سیسی تاس
ابراہیم گپت گھسو آب نواج پرکٹ کینو دھن
میروراس

قدرے نامانوس الفاظ میں لکھے ہوئے اس گیت کا ترجمہ ڈاکٹر نذیر احمد نے ان الفاظ میں پیش کیا ہے :-

علم کا راستہ دکھائی نہیں دیتا تھا اس لئے سرستی اور گنیش چاند اور سورج کی روشنی ہو گئے، سرستی (واک)، اور گنیش (دنایک)، دونوں کی بین سے دکھ درد

جاتے رہے اور آرام و چین کا زمانہ آگیا۔

سرستی اور گنیش ! اے میرے ماں باپ ! تم بتور کے دوشیٹے ہو، ابراہیم
تم نامی میں پڑا تھا تم نے نوازش کی تو اسے شہرت حاصل ہوئی، اس لئے بکا طور
پر اسے اپنی قسمت پر ناز ہے۔“

اسی طرح ابراہیم نے شیو، پاربتی، اندر وغیرہ کے متعلق پاکیزہ خیالات کا
اظہار کیا ہے، ان دیوتاؤں کے علاوہ گنگا، آرتی، ایراوت، اپسرا وغیرہ کا بھی
تذکرہ اچھے الفاظ میں کرتا ہے۔ اردو و فارسی شعراء سے الگ ہو کر اس نے بلبل
نے بجائے ہندوستان کی کوئل کے دلاویز نغمہ کو اپنے گیت میں سراہا ہے ہندوستان
کی اور بھی چند پسندیدہ چیزوں کی نشاندہی اس کے کلام سے ہوتی ہے مثلاً
ایک گیت میں اپنے ظہور کی تعریف میں کہتا ہے کہ :-

اس کی لکڑی کھپ برج کی ہے اس کا چھلکا دارچینی کا ہے، جو بالائی، پتے
پان کے، پہل آم کے پھول چھیلی کے زمین مشک کا نور کی

اگر ڈاکٹر تارا چند کا یہ خیال صحیح ہے کہ رامانج کے تصورات پر اسلامی اثرات
نمایاں ہیں تو دکنی ادب کے مطابق سے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے فلسفیانہ
خیالات پر ہندوانہ تصورات کچھ کم اثر انداز نہ تھے اس کا ثبوت گیسو دراز کی مشہور
کتاب معراج العاشقین سے بھی ملتا ہے اور بعض دوسرے نثری کارنامے بھی
اس کی نشان دہی کرتے ہیں۔ نظم میں نورس اس خیال کی تائید کرتی ہے چنانچہ
خود لفظ نورس بھی اسی ذہنی ارتباط کی غمازی کرتا ہے۔ نورس ان نو جذبات کا
مجموعہ ہے جو ہندو فلسفہ کے لحاظ سے انسان میں پائے جاتے ہیں یہی مختلف و

متعدد جذبات نورس کہلاتے ہیں۔ شرنگار رس (جذبہ محبت)، وید رس (جذبہ شجاعت)،
 ویمیش رس (جذبہ تنفر)، رودر رس (جذبہ غیض و غضب)، بھینگر رس (جذبہ ہراس)،
 ہاس رس (جذبہ مسرت)، کر دنا رس (جذبہ غم)، اڈبھت رس (جذبہ حیرت)، شانت رس
 (جذبہ سکون)۔

ابراہیم عادل شاہ کو یہ لفظ اتنا مرغوب تھا کہ اگر اس کا بس ہوتا تو وہ
 ہر شے کا نام نورس رکھ دیتا، جہاں تک ممکن تھا اس نے اپنی پسندیدگی سے
 مغلوب ہو کر اس لفظ کو عام کرنے کی کوشش کی چنانچہ صرف کتاب ہی کا
 عنوان نورس نہ تھا بلکہ بعض افراد، مکانات، حیوانات، مقامات وغیرہ کے
 بھی نام کا جزو ہے مثلاً نورس، نورسی (دو شاعر)، نورس (شراب)، نورس (نمہ
 نورس (شاہی نشان)، نورس محل، نورس عید، نورس پور (شہر)، اور اسی قسم
 کے بہت سے نام اس وقت رائج ہو گئے تھے، اس سے محسوس ہوتا ہے کہ اس
 ہندو فلسفہ کی آمیزش کم از کم ابراہیم عادل شاہ کے دور میں ایک نمایاں
 حیثیت رکھتی تھی۔

ماحول کی وہ تفریحات، ملبوسات جن کے ہجوم میں شاعر کا ذہن پرورش
 پاتا ہے، جو اس کے مختلف حسیات کو براہِ انگیختہ کر کے جذبات کو نظم کی صورت
 میں پیش کرنے پر مائل کرتے ہیں، جو اس کے ذہن کو بالیدگی اور زباں کو
 گویائی عطا کرتے ہیں وہ اس نظم نورس میں جا بجا نظر آتے ہیں جن کو یکجا کرنے
 پر یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ سماج کی طرز معاشرت، قوت تخیل انسانی مصنوعات
 سے کس طرح اور کس قدر متاثر تھی، قدرت کی کارگیری اور فطری مناظر کے
 اثرات سے ادب میں شاعر اپنے جذبات کس طرح نمایاں کرتا تھا، چند
 مثالیں ملاحظہ ہوں :-

ہوئی کے سلسلہ میں ایک گیت کا مطلب یہ ہے کہ "سب سہیلیاں ساتھ ساتھ
 بیٹھی ہوئی کھیل رہی ہیں، ایک دوسرے کے سر کے بال پکڑ کر محبت کے کھیل میں
 مصروف ہیں، وہ ایک دوسرے پر رنگ پھینک رہی ہیں اور ترتر ہیں جو کوئی
 ان کے جسم کے نورتن کو دیکھے وہ ہزار جان سے فریفتہ ہو جائے۔ ان کے پاس
 ہر قسم کی خوشبوئیں ہیں، وہ شراب اور بھنگ کے نشہ سے سرشار ہیں، بڑے
 ہوشیار گانے والے نورس گیت گارہے ہیں مختلف قسم کے ساز بجا رہے ہیں۔"
 ایک دہرہ میں کلیان راگ کی لفظی مصوری کرتے ہیں تو اپنے ماحول کے
 تاثرات سے حلیہ و لباس وغیرہ مستعار لے کر اس عورت کو آراستہ دکھاتے ہیں
 جس کو انھوں نے کلیان راگ کا روپ بنایا ہے، ان کے اشعار میں ہے کہ
 "کلیان ایک خوب صورت عورت ہے، اس کی چھاتی بڑھی ہوئی ہے اور
 کرنازک ہے، وہ آہوچشم ہے۔۔۔۔۔ بال سیاہ اور جسم سفید ہے، وہ اپنے
 شوہر کی گود میں بیٹھی رہتی ہے، کسن ہے باحیا ہے۔۔۔۔۔ اس کی چوٹی
 نیلے رنگ کی ہے اور رنگ برنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ہے۔"

ایک گیت میں ہندوستان کی مثالی عورت کا تصور اس طرح بتایا ہے۔
 "خوب صورت عورت کی تشبیہ برسات سے بہت عمدہ ہے، اس کے دانت
 دنیا روشن کرنے والی بجلی ہیں، رنگ برنگ کے لباس بادل معلوم ہوتے ہیں
 اور پسینہ گھنگھور گھٹا ہے جو برس رہی ہو۔ جسم کے بال پودے ہیں اور جوانی کو
 پھل سمجھنا چاہیے۔"

سیاسی، سماجی اور علمی شعور میں جیسے جیسے
 سلطان محمد قلی کا تمدن سے دلچسپی لینا | پختگی آتی گئی دکن میں شاعری کو بھی

فرست نگاہ ملتی گئی، زندگی کے بہت سے پہلوؤں پر تفصیلی بیانات شاعرانہ انداز

میں سامنے آنے لگے، سلطان محمد قلی قطب شاہ کا زمانہ نسبتاً زیادہ پُر امن گذرا، اور حسن اتفاق سے یہ بادشاہ بھی کئی لحاظ سے ہندوستان کے ممتاز اور منتخب حکمرانوں کی طرح بہ یک وقت ذہین، شجاع، رنگین اور علم دوست تھا۔ اس نے اپنے ادبی کارناموں سے دکنی شاعری کو وہ عروج عطا کیا جو شاید اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا، وہ خود ایک زبردست شاعر تھا، اردو کا پہلا صاحب دیوان شاعر کہلانے کا مستحق اب تک اس کے سوا کوئی اور نظر نہیں آتا۔ اس نے دکنی شاعری کو اپنے تجربات و خیالات سے باغ و بہار بنا دیا۔ باوجود ایک کامیاب حکمران ہونے کے جب وہ شاعری کے میدان میں اترتا ہے تو اپنے کسی راز کو راز نہیں رکھنا چاہتا، وہ اپنے محسوسات کی دنیا اہل نظر کے لئے عام کر دیتا ہے، اپنے دل نواذوں کا نام لے کر پکارتا ہے، ان کا حلیہ، ان کا نقشہ، ان کی بھلائی برائی ہر بات کو بلا تکلف پیش کر دیتا ہے، اس اقدام سے اندازہ ہوتا ہے کہ حسن سے دھپ پی لینا اور اس کی عملی روداد ہے فیضیاب ہونا اس کے نظریہ محبت میں ایک ایسا کارنامہ تھا جس کا نہ بیان کرنا ایک ادبی گناہ تھا اس لئے خارجی و داخلی محرکات جس طرح اس پر اثر انداز ہوتے تھے وہ سب کچھ بیجاگانہ شعر میں نظم کر دیتا تھا۔

اس کی شاعری کا غور سے مطالعہ کرنے پر سب سے پہلے یہ محسوس ہوتا ہے کہ وہ ہندوستانی کا بہت بڑا پرستار تھا۔ ہندوستان کی ہر نمایاں و مقبول رسم، تہوار، وضع قطع کو اپنے خیالات میں بسا لینا چاہتا تھا، ان پر اپنے جذبات کی چھاپ لگا کر ادب کا جزو بنا دینا چاہتا تھا، اس کی محسوسات کے پس پشت دکن کی ساری رومانی فضا کا فرما معلوم ہوتی ہے مگر یہ نہیں ہے کہ اس کے ذہن نے جو دوسرے ملک کے ادب، علوم و فنون سے کسب فیض کیا ہو اس سے

متاثر نہ ہوا ہو، اس کا ظرف استعداد وسیع تھا یا نہ تھا مگر یہ ضرور ماننا پڑتا ہے کہ تنگ نہ تھا، اس کا کلام دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ "تمتع زہر گوشہ یافتہ" کے مصداق وہ جذبات و معلومات کی ترقی کے لئے دوسرے ملکوں کے ادب و علم سے بھی فائدہ اٹھانے میں دریغ نہ کرتا لیکن اپنے ماحول اور ذاتی تجربات پر اپنی شاعری کا محور قائم کرنا ہر اصول سے زیادہ ضروری سمجھتا تھا۔

دکن کی سماجی زندگی سے اس وقت کی شاعری کا ہم آہنگ ہونا فطری رجحان پر مبنی ہے۔ قطب شاہ کا اس ماحول سے متاثر نہ ہونا تعجب خیز ہوتا اس لئے کہ اول تو وہ ذہنی طور پر رومان پسند تھا، شراب، شباب، فنون لطیفہ سے دلچسپی لینا اس کی فطرت میں داخل تھا، پھر ہندوستانی فضا بذات خود اتنی دلکش تھی کہ اس کو نظر انداز کرنا حقیقت پسند آدمی کے لئے ناممکن تھا، اس کے علاوہ دکن کے تمدن کی نشوونما میں اس کے آباد اجداد کا کافی حصہ تھا، اس کی رگ و پے میں وہاں کی تہذیب سرایت کر گئی تھی، سب سے بڑی بات یہ تھی کہ جس فضا کی آئینہ دار اس کی شاعری ہے اس کو نمایاں حیثیت دینے میں خود اس کا کارنامہ سب پر بھاری ہے۔ اس نے تہواروں اور بعض رسموں کو اپنی ذاتی محنت اور سوچہ بوجھ سے فروغ دیا تھا، دوسرے الفاظ میں یہ کہنا مناسب ہوگا کہ بعض جشن و نمائش اسی کی دماغ سوزی کا نتیجہ ہیں، بعض نئے تہوار اس نے اختراع کئے، بہت سی رسمیں جو بے جان سی تھیں ان کو نئی زندگی دی۔ اخراجات کے علاوہ بذات خود اس کا ان تہواروں میں شریک ہونا صلائے عام تھا یا ان نکتہ داں کے لئے۔ دزار، امرار، خواص، عوام، شعراء سب ہی بادشاہ وقت کی تتبع میں ایسے موقعوں پر اپنے کو اس فضا سے ہم آہنگ کرنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرتے، جس کی طرف اس کی توجہ دیکھتے، نتیجہ یہ تھا کہ ایک زمانہ

اس ماحول کی اشاعت میں حصہ لیتا اور ساری فضا ماحول پر غالب آجاتی۔
 سلطان محمد قلی قطب شاہ اس وقت کے لحاظ سے دکن کا وہ نمائندہ شاعر
 ہے جس کے کلام سے ہم اس وقت کی سماجی زندگی کا بہت کچھ مواد حاصل
 کر سکتے ہیں۔ جہاں تاریخ خاموش ہو جاتی ہے، حالات تاریکی کے پردے میں
 آجاتے ہیں وہاں شاعری اپنا چراغ روشن کر کے جذبات و محسوسات
 کو روز روشن کی طرح سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ کلیات قلی قطب شاہ
 میں بھی آپ کو اس کا ثبوت قدم قدم پر ملے گا، شادی کے سلسلہ میں
 اس وقت جو رسوم ادا کئے جاتے تھے ان کی تفصیل کے لئے تاریخ اپنی تہی رتی
 کا اعلان کرتی ہے۔ مہندی، جلوہ وغیرہ کی عام رسمیں صرت شاعری کے
 خزانوں میں ملیں گی۔ عید، شب بارات، بسنت ایسے اہم تہواروں کا مرقع
 صرف ادب کے آئینہ خانہ میں مل سکتا ہے دوسری جگہ ان کی تلاش بے سود
 رہے گی تو فیض ادقات ضرور ہے۔

ان تمام باتوں کے بعد جب ہم اس وقت کے دکھنی اردو شاعری کے
 مواد و محرکات کی جستجو کرتے ہیں تو یقین کرنا پڑتا ہے کہ خیالات اور جذبات
 کو شعر کا جامہ پہنانے میں اس وقت کا تمدن شاعری کا سب سے بڑا مواد تھا۔
 گزشتہ صفحات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ ہندوستان اور بالخصوص دکن میں زندگی
 رسوم و عقائد، رہن سہن، وضع قطع میں کس طرح روز و شب گزار رہی تھی یہی سب
 مواد آپ کو اس وقت کے شاعروں میں کم و بیش نظر آئیں گی، ثبوت کے لئے فی الحال
 اس کے کلام سے چند اقتباسات پیش کرنا ہم کافی سمجھتے ہیں۔

بسنت

پیہیا گا دتا ہے میٹھے بیناں مدھر رس دے ادھر پل کا پیالا

پیاری ہو رہی تھی سوہت لے سرو بن وہیں نہدیں گل پھول مالا
کنکشی کو مل سر میں نادان سنا ہے تمن تن تمن تن تمن تن تمل لا !
گر ج بادل تھے دادر گیت گادے کوئل کو کے سو پھل بن کے خیالا
اس سلسلے کی ایک اور نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

بست کا پھول کھلیا ہے سو جیوں یا قوت رمانی کرو مل کر سہلیاں سب بست کے تائیں مہمانی

سکل جھاڑاں کو لا گئے ہیں جو اہر کے نمں پھولاں سو پھولاں سوں سے کئے تل تل پیار گوہر افشانی

جو گر جے مست ہو بادل صراحی نت کرتے غفل پیو پیالا اد غفل ناد سون ہے میگھ نیسانی

عبر ہو ر عود و مشک و زعفران کا روت آیا ہر اسی تھے باس الو کا جگ میں کرتا ہے گلستانی

بندھاؤ حوض خانے چاند و سورج کے سہلیاں مل بھراؤ نیر امت کا کہ کھلیں رنگ افشانی

بست پھل کا حائل پہن کر آئی انگن میں دھن سو پھل سنگار کے نقشاں نے حیران ہے مانی

اسی طرح اس نے مختلف عیدوں کے موقع پر بڑی اچھی نظمیں کہہ کر ادب کی

دولت میں خاطر خواہ اضافہ کیا۔ برسات کی آمد کا استقبال جشن شاہانہ سے کرنا خود

سلطان محمد قلی قطب شاہ کی ندرت پسندی کا نتیجہ تھا، اس پر بہار موقع کو اس نے

ایک عوامی تہوار بنا کر ہندوستان کے بہترین موسم کے برہمائی فضا سے لطف اندوز

ہونے پر سب کو مائل کیا۔ ایسے تہوار پر اس نے کئی ایک نظمیں کہیں جن میں سے

ایک کا مفہوم کچھ اس طرح ہے :-

”بارش کا موسم آیا اور کلیوں کا راج شروع ہو گیا۔ کیونکہ اب ہری ہری ڈالیوں کے سروں پر پھولوں کے تاج پہنائے جائیں گے۔ مینہ کی بوندوں کا پیالہ ہاتھ میں لے لو کیونکہ ہر مہربین بڑھ چڑھ کر سچ دھج کر رہی ہے۔“

چاروں طرف گرج کی آواز سنائی دیتی ہے اور مینہ برستا ہے، عشق کے ترازوں سے موروں نے چمنوں کو مہمور کر دیا۔ اے قطب شاہ حضرت مصطفیٰؐ کے صدقے سے برسات آئی ہے اس دن عشق و عاشقی کے ساتھ حکومت کرو۔

شمال کے تمدن کی طرح جنوب میں بھی باغات سے دلچسپی لینا جزو زندگی ہو گیا تھا چنانچہ قلی قطب شاہ نے بھی ایک بے مثل باغ، محمد شاہی باغ کے نام سے تیار کرایا، اس کے حسن و شادابی کی تعریف خود اسی کی زبان سے سنئے، کہتا ہے :-

محمد نازوں تھے بستا محمد کا لے بن سارا سو طوباں سون سہاتا ہے جنت نئے چمن سارا
دسے نازوس کے دریاں تھے جوں جوت دیوے کا سوتیوں دستاد والاں میں تھے میوے کا برن سارا

چمن کے پھول کھلتے دیکھ سکیاں کا مکھ یاد آیا سہاتا تھا محمد پھل نمن ان کا نین سارا
دے ناسک کئی چنیا بھواں دوپتہ میں تیس کے بھنور تل دیکھ اس جا کا ہوا حیران من سارا
سو خوشے دا کھ لا کھاں کے شریا سنبلا ہے جواں سٹھے اس دا کھ منڈ واسو جیا انبر کھن سارا
اناراں میں سٹھے دانے سو جیوں یا قوت پتکیاں میں ہراک پھل اس اناراں پر سٹھے سکے نمن سارا

لے لے لے مانند لے نظر آئے لے چراغ لے جسم لے غالباً آم مراد ہے لے مثل لے ناک
لے لے لے انگور لے آسمان لے زیب درنا۔

کھجوروں کے دیس جھونکے کہ جوں مرجان کے پنجے سپاریاں لعل خوشے جوں دیس دن ہو رہیں سارا
 دیس ناریل کے پھل یوں زمرہ مرتبانوں جوں ہڈی اس کے تاج کون کتا ہے پیالہ کر دھن سارا
 دیس جامون کے پھل بن میں نلیم کے نمک سالم نظر لاگے نہ تئوں میوہاں کون رکھیا ہر جتن سارا
 اس نظم کا خلاصہ پیش کرتے وقت ڈاکٹر زید درکھتے ہیں :-

”باغ محمد شاہی پر جو نظم لکھی ہے اس کے مطالعہ سے واضح ہو گا کہ
 محمد قلی کس پایہ کا شاعر تھا اور وہ درختوں، پھولوں اور پھلوں پر کسی نظم
 لکھ سکتا تھا۔“

(خلاصہ) ”محمد قلی کا یہ تمام چمن محمد کے نام سے سرسبز و شاداب ہو رہا ہے۔
 جس طرح فانوس کے اندر سے چراغوں کی روشنی خوب صورت نظر آتی ہے
 اسی طرح دیواروں کے پیچھے سے میوہوں اور پھولوں کے جسم نظر آ رہے ہیں۔
 چمن میں پھولوں کو کھلتا ہوا دیکھ کر سکیوں کا منہ یاد آتا ہے اور محمد پھل کی طرح
 ان کی آنکھیں زیب دیتی ہیں۔“

چنپا کی کلی ناک کی طرح نظر آ رہی ہے جس کی دو پتیاں دو بھوڑوں کی طرح
 ہیں اور اسی جگہ بھنورے کو تل کی طرح دیکھ کر سب کا دل حیران ہو گیا۔
 لاکھوں انگوروں کے خوشے ثریا اور سنبہ کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور
 اس انگور کے منڈوے کے سامنے آسمان پرانا نظر آتا ہے۔

اناروں میں دانے ایسے ہی معلوم ہوتے ہیں جیسے یا قوت تیلیوں میں اور
 کھجوروں کے خوشے مرجان کے پنجے کی طرح نظر آتے ہیں۔

ناریل کے پھل زمرہ کے مرتبانوں کی طرح دکھائی دیتے ہیں اور اس کے

صفحہ ۱۴۶ اور ۱۴۷ سلطان محمد قلی قطب شاہ ص ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵ کے اس شعر کا مطلب معلوم
 ہوتا ہے کہ چنپا کی کلی کی ناک کی طرح اور کلی کے ساتھ جو دو پتیاں ہیں وہ بھوڑوں سے مشابہ ہیں۔ کاتے تل کو اس جگہ دیکھ کر سب کو حیرت آ

تاج کو اہل دکن پیالہ کتے ہیں۔

جامن کے پھل بن میں سالم نیلم کی طرح نظر آتے ہیں، اس کو اس لئے رکھا ہے کہ دوسرے میوؤں کو نظر نہ لگے۔

دکن کے تمدن میں جن تہواروں یا جشنوں کا ذکر آیا اس میں محرم کی خصوصیت سب سے الگ تھیں۔ عیدیں ہوں یا بسنت و برسات کے جشن ہر ایک کی بنیاد مسرت پر ہے لیکن محرم کی تقریب میں خوشی کا کوئی شائبہ نہیں، شہادتِ امام حسینؑ، کربلا کے روح فرسا مظالم ہر ایک زیادہ سے زیادہ سوہان روح ہیں اس لئے محرم اور تہواروں کے قبیل سے بالکل جدا گانہ حیثیت رکھتا ہے، گزشتہ صفحات میں ہم بتا چکے ہیں کہ دکن کے بادشاہوں نے خاص کر محمد قلی قطب شاہ نے کس حسن سے صنعت و حرفت جلال و جمال کا مرقع ایام عزا کو بنا دیا، اب اس کا دوبارہ ذکر کرنا تفصیل حاصل ہے، یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اسی محرم نے اردو زبان کو جو ایک مستقل سرمایہ ادب مرثیہ کی صورت میں عطا کیا وہ اسی دکنی تمدن کی دین ہے۔

محمد قلی قطب شاہ سے بھی پہلے امام حسینؑ اور کربلا کے واقعات دکن میں آنے لگے تھے، کبھی مشنوی کی صورت میں جیسے اشرف کی نو سرہار کبھی اور کسی ادبی شکل میں۔ خود ابراہیم عادل شاہ اور مرزا وغیرہ نے متعدد مرثیے کہے تھے محمد قلی قطب شاہ نے عشرہ محرم کو اپنی ندرت پسند طبیعت سے مرکز توجہ بنایا اور خود شد و مد سے محرم منانے لگا یہاں تک کہ ان ایام عزا میں شراب بھی منہ سے نہ لگاتا، حسینؑ کا سوگ مناتا، مرثیے کہتا۔ اس تمام ماحول سے مرثیہ نگاری کی زیادہ سے زیادہ اشاعت ہوئی کیونکہ دس دن برابر مرثیے

مختلف عاشور خانوں میں اور ان کے باہر پڑھے جاتے، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ جو مرثیہ نگاری کی بنیاد اس کے دور حکومت سے پہلے دکن میں پڑ چکی تھی اب وہ ادبی تعمیر کی نمایاں حیثیت سے سامنے آ گئی۔ قطب شاہ کا کہا ہوا ایک شریہ نمونے کے طور پر دیکھ لینا اچھا ہو گا، ملاحظہ ہو۔

زمن ہو رہا آسمان میاں بھریا سر تھے الم پھر کر	حرم مہینے میں آیا اما مان کا سو غم پھر کر
یتا کج دل میں دکھ دایتا نہ نکلی غم تھے دم پھر کر	زمین پر کیا بلا کیا شور کیا غوغا ہوا پیدا
جلایا ہے آپس کوں کوئے نے منہ پشم پھر کر	اماں میں سورج جل جل ہوا ہے آگ کا شعلہ
کہ آیا ہے اماں کا بلا سر تھے ستم پھر کر	مسلماناں ندیاں سارے بھرا اپنے انجھواں تھے
قیامت ہو قیامت کا اچایا ہے علم پھر کر	حرم کا نہ بیو نادوں کہ تم اے مسلماناں
حسینا کے دکھوں ماتم پکڑتے ہیں جنم پھر کر	نہ تھا دکھ درد حوراں کون کہ ہیں جنت سے یک تل
دکھنی اردو شاعری کا بہت بڑا حصہ مسلسل	دکھنی غزلوں میں ہندوستانی عناصر
نظم پر مشتمل ہے جس کا جائزہ تمدنی	

اعتبار سے ہم نے چکے ہیں مگر ایک حصہ ایسا بھی ہے جو غیر مسلسل اشعار پر مبنی ہے جس کو عرف عام میں غزل کہا جاتا ہے جو آگے چل کر اردو ادب کی سب سے زبردست صنف سخن ہو گئی۔ یہ صنف دکن کے زیر بحث دور تک مسلسل نظموں کے مقابلہ میں کمزور نظر آتی ہے، جہاں تک ہم سماجی جائزہ کا اندازہ کرتے ہوئے پہونچے ہیں وہاں غزل سے زیادہ مشنوی کا پلہ گراں نظر آتا ہے، اس کی وجہ تلاش کرنے کے لئے دور نہیں جانا بلکہ اسی رائج الوقت تمدن میں اس کا سراغ مل جاتا ہے۔ دکھنی اردو جس ادبی ماحول میں ارتقائی منازل طے کر رہی تھی خاص کر ابتدائی عہد

میں اس کے ارد گرد ہندوستانی زبانیں تھیں جن کے ادبی خزانے میں زیادہ تر مسلسل نظموں کا سکہ رائج تھا، غزل ایسی صنف ہندوستان کی کسی اور زبان میں نہ تھی، ہر شعر کا الگ الگ سمجھنا ان زبانوں کے جانتے والوں کے لئے کچھ عجیب سی بات تھی، یہ نئی زبان اسی ماحول سے روحانی غذا حاصل کر رہی تھی اس لئے ذہنوں پر اسی قسم کی شاعری اثر ڈال سکتی تھی لہذا ہمارے ابتدائی ادبی مہماروں نے دور اندیشی سے کام لیا، انھوں نے ماحول کے مذاق و معیار کو مد نظر رکھ کر مسلسل نظمیں کہیں مسلسل نظموں میں ان کے سامنے فارسی کی مثنویاں اور قصیدے تھے اس لئے ان ہی دونوں اصناف کے نمونے پر زیادہ تر اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے۔ ان دونوں میں مثنوی پر زیادہ توجہ کی گئی اس لئے کہ قصیدہ کسی خاص موقع یا شخص کے لئے مخصوص ہو گیا تھا، ہر قسم کے جذبات و خیالات کی گنجائش اس میں مشکل سے نکل سکتی تھی۔ مثنوی اپنی ضخامت و تنوع کے لحاظ سے قصیدہ سے بہت زیادہ کار آمد نظر آئی، اس میں سیاسی، اخلاقی، انسانی، رومانی، مذہبی، تاریخی ہر موضوع پر طبع آزمائی کی جاسکتی تھی اس لئے اس دور زیر بحث میں شاعروں کی توجہ کا مرکز زیادہ تر مثنوی ہی رہی۔

غزل فارسی زبان کی ساخت و پرداخت تھی، اس قسم کی صنف شاعری دنیا کی کسی اور زبان میں شائد ہی ہو اور اردو زبان کی اذہنیت پر جبنا اس زبان کا اثر پڑا مجموعی حیثیت سے کسی اور زبان کا نہیں پڑا۔ ہندوستان کی سرکاری درباری زبان مسلمانوں کی ابتداء ہی سے یہی زبان رہی، خانقاہوں میں بھی یہی زبان رائج تھی، مکتبوں میں، نامہ و پیام میں، علمی و ادبی محفلوں میں بھی یہی زبان وسیلہ اظہار خیال و جذبات تھی، شمال ہو یا جنوب جہاں کہیں بھی مسلمان حکمران تھے ان کے درباروں میں ہر جگہ فارسی کے عالم، ادیب، شاعر و ذوق بزم تھے۔

اردو کے پر دان چڑھانے والے زیادہ تر وہ لوگ تھے جو فارسی ادب کو عقیدتمندی کے ساتھ دیکھتے، اس کی ہر صنف سخن کی تقلید باعثِ فخر سمجھتے، اسی کی روشنی میں اپنی نوزائیدہ زبان کو لے چلنا ضروری خیال کرتے اس لئے غزل جو فارسی ادب کی مایہ ناز صنف تھی اردو پر اپنا پورا عکس ڈال رہی تھی، اردو غزل مزاج و مذاق کے لحاظ سے فارسی غزل سے بہت کچھ اثر پذیر ہوتی رہی چنانچہ دکن کے غزل گو اشعار کے یہاں بھی اس کے نشانات واضح شکل میں نظر آتے ہیں۔

اس دور کی غزلوں پر ہندوستانی ماحول سے زیادہ ایرانی مذاق کی چھاپ نظر آتی ہے، طرزِ تخیل، طرزِ بیان، جذبات نگاری کے لئے ہمارے شعراء نے اردو غزل کو ایرانی انداز فکر کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی۔

اردو غزل پر فارسی غزل کے اثرات محتاج بیان نہیں مگر باوجود اس کے دکھن کی غزلوں میں ہم کو جا بجا ایسے اہم نشانات ملتے ہیں جن سے محسوس ہوتا ہے کہ دکھنی اردو غزلوں نے اپنے ماحول کا اثر ضرور لیا ہے مثلاً فارسی غزلوں میں معشوق کو ایسے الفاظ سے نہیں یاد کیا گیا جن سے اس کا عورت ہونا ظاہر ہو، دکھن سے نکل کر شمالی ہند میں آئے تو اردو غزل میں بھی اس رویہ کا فقدان نظر آتا ہے مگر دکھنی غزلوں میں یہ انداز ملتا ہے مثلاً قطب شاہ ایک غزل میں کہتا ہے

پیارے کے زیناں ہیں جیسے کٹارے نہ سم اس کے انگے کوئی ہی دودھاے
دوسری غزل میں ہے کہ

میری پیاری بہاتی ہے تجھے آپ صُن زیبائی بہت روپ و نت ناریاں دیا اللہ تج شای
ایک اور غزل کا شعر ہے

پھیلی ہے تو چنیل سب سکیاں بھی تو لاگی ہے تج سوں پر منج سو گیاں

یہ انداز بیان ترقی یافتہ اردو میں نہیں ملتا، آگے چل کر ہماری غزلوں میں معشوق کے لئے ہمیشہ ایسے الفاظ استعمال ہوئے کہ اس کے عورت ہونے پر لوگوں کو شبہ ہونے لگا اور غزل یا اردو کی مخالفت کرنے والوں کے لئے بحث کا ایک دروازہ کھل گیا۔

دکھن میں کبھی کبھی یہ انداز بیان دیکھ کر یقین ہوتا ہے کہ دکھنی غزل پر ہندوستان کی ان زبانوں کا اثر تھا جن کے درمیان اردو زبان نشوونما پا رہی تھی، جہاں تک ہم کو علم ہے ہندی میں معشوق کی تائید دیکر پر شبہ نہیں ہوتا، وہاں معشوق کے لئے صاف صاف ایسا انداز بیان اختیار کیا جاتا ہے کہ اس کی جنس پر دھوکا نہ ہو سکے، یہ اور بات ہے کہ کبھی کبھی وہاں شاعر نے اظہار عشق کی ابتداء عورت کی زبان سے کی ہے، عاشق نے معشوق کا روپ بدل کر الفاظ کے پردے میں اپنے جذبات پیش کئے ہیں لیکن عورت (معشوق) پر مرد کا شبہ نہیں ہوا۔

اس انداز بیان کی روش کے علاوہ غزلوں پر مقامی اثرات کافی ہیں، تشبیہ و استعارے میں اکثر اردگرد کی چیزیں کام میں لائی گئی ہیں، کبھی کبھی افراد رسم و رواج، تہوار وغیرہ بھی غزلوں میں تازگی پیدا کرنے کا باعث ہوئے ہیں جن کو دیکھ کر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ دکھنی غزلیں ماحول تمدن سے یک قلم بیگانہ ہیں۔ اس سلسلہ میں اگر نظریہ عشق و تجربات عاشق کی یکسانیت پر یہ گمان ہو کہ غزلوں میں اپنے عہد کی ہندوستانی تہذیب و تمدن کا اثر نہیں ملتا یہاں بھی ایرانی تصورات کا غلبہ ہے تو زیادتی ہوتی ہے، عشق کسی کو ہوا کہیں ہوا، ہندوستان میں ہوا یا ایران میں محبت کا پیام ہر جگہ ایک ہی ہوگا، محبت کرنے والے کے تجربات بھی بہت کچھ یکساں ہوں گے، اگر فرق ہوگا تو انجام میں۔ کوئی سائلک راہ محبت میں کامیاب ہو جائے اور کوئی ناکامیاب، لیکن کامیاب عاشق کو بھی عشق کی تلخی و شیرینی سے ویسا ہی سابقہ پڑا ہوگا جیسا کسی نامراد کو۔

تیسرا باب

شمالی ہندوستان (۱۷۰۰ء سے ۱۸۰۰ء تک)

دکن میں جو اُردو ادب کا چراغ مختلف سلطنتوں نے
دہلی اور اس کا ماحول | جلایا تھا وہ بس اسی قدر روشن ہو سکا جتنا آپ نے
بہمنی حکومت سے لے کر قطب شاہی دور تک ملاحظہ فرمایا اس کے بعد سیاسی
انقلاب و طوفان میں وہ فروزاں نہ ہو سکا بلکہ بار مخالف کے جھونکوں میں ٹٹمانے لگا
لیکن اس عالم میں بھی شمالی ہند یا مخصوص دہلی کی بزم اُردو کو اپنی روشنی سے
اُجاگر کر گیا۔ اور نگ زیب کے قیام دکن سے جنوب و شمال کی راہیں ہمیشہ سے زیادہ
آند و رفت کے لئے کھل گئیں، لوگ زیادہ تعداد میں آنے جانے لگے چنانچہ وہی
نسلۂ میں دہلی آئے، ان کے کلام میں اُردو کی ادبی صلاحیت و سنجیدگی سے
جو وقار نمایاں ہوا اس نے دہلی کے شعراء کو چونکا دیا، یہاں کے شعراء اس وقت
تک اُردو کی جامعیت و وسعت کو اتنی ہمہ گیر و پرمغز شائد نہیں سمجھتے تھے کہ
فارسی کی طرح یہ نئی زبان مختلف خیالات و جذبات کو خوبی کے ساتھ ادا کر سکتی
ہے، وہ اسے ”اک بات پُرسی بہ زبانِ دکنی“ تصور کرتے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ وہ
زیادہ تر فارسی میں اظہار خیال کرتے تھے، اُردو میں کبھی تفریاً طبع آزمائی کر لیتے،
وہی کی آمد اور ان کے کلام کے مطالعہ سے رنگِ محفل بدل گیا، اس نئی زبان یعنی رکنۂ
کو بھی ان لوگوں نے عزت کی نظر سے دیکھا، اس کی وسعت و مستقبل میں وہ ادبی

امکانات نظر آئے جو ذہن و نطق کو فارسی کی طرح آسودہ کر سکے، اب ان کو محسوس ہوا کہ اس کو نوزائیدہ سمجھ کر طفلِ تسلی کا سامان نہ سمجھا جائے بلکہ اس کی ادنی صلاحیتوں کو احترام کی نظر سے دیکھا جائے۔

دہلی شہر اردو زبان کا جنم بھوم تھا اسی محور کے ارد گرد اس زبان کی ابتدائی قوتیں اپنا کام کرتی رہیں یہیں سے وہ دکن گئی اور وہاں سے ترقی یافتہ صورت میں پھر اہل دہلی کو ملی۔ لیکن تھا کہ اس کی موجودہ حیثیت یہاں کی اردو کو تیزی سے آگے بڑھانے میں زیادہ مددگار ثابت ہوتی مگر سیاسی انتشار اور اقتصادی بد حالی میں کاروانِ ادب اس رفتار سے نہ بڑھ سکا جس کی امید کی جاسکتی تھی۔ اور انگلیز کی وفات کے بعد جب ہم تمدنی جائزہ کے لئے نظریں اٹھاتے ہیں تو طوفانِ بدتمیزی و خانہ جنگی کی گرد و غبار میں تہذیب کے وہ نقوش بھی مدھم دکھائی دیتے ہیں جو اکبر و جہاں گیر کے زمانہ میں اپنی چمک دنک سے چراغِ راہ تمدن ہو گئے تھے جو صدیوں کے ریاض کے بعد نئے معاشرہ کی تکمیل و تہذیب کی نشاندہی کرتے تھے اس عالم میں لوگوں کے وہ ذہنی رجحانات جو ثقافت و فنونِ لطیفہ کی دلچسپی کا پستہ دیتے یا جو معیارِ معاشرت کو بلند سے بلند تر کرتے نظروں سے اوجھل ہو کر خستہ حالی و بد امنی کی تاریک فضا میں بد سے بد تر ہو گئے۔ اور نگِ زیب نے تاج و تخت کے لئے اپنے باپ، بھائیوں، بھتیگوں سے جو بدسلوکی کی ہمتی کم و بیش وہی رویہ اس کے لڑکوں نے سنت پدری سمجھ کر حصولِ بادشاہت کے لئے اختیار کیا، ایک بھائی نے دوسرے بھائی پر تلوار اٹھائی، سرکہ آرائی ہوئی خون کی ندیاں بہہ گئیں بالآخر معظّم کو کامیابی ہوئی اور دہلی کے تخت پر وہ شاہِ عالم بہادر شاہ کے لقب سے جلوہ افروز ہوا مگر اورنگ زیب کے بعد جو سیاسی بھونچال ہندوستان میں آیا اس میں مرہٹہ، راج پوت، جاٹ، سکھ، ردھیلے ضعفِ سلطنت سے فائدہ اٹھا کر اپنا اپنا اقتدار

مختلف حصوں میں قائم کرنے کے لئے آٹھ کھڑے ہوئے نتیجہ یہ ہوا کہ مرکزی حکومت پر ہر طرف سے شہ پڑنے لگی معظم کسی طرح سے ان دشواریوں کا مقابلہ مردانگی و دانش مندی سے کر رہا تھا کہ موت کا پیام آگیا۔ پانچ سال کی حکومت کے بعد ۱۲۱۷ء میں باہی ملک عدم ہوا۔

شاہ عالم بہادر شاہ اول کا مرنا تھا کہ پھر خانہ جنگی شہزادوں نے شروع کر دی جنگ۔ شاہ کا بازار گرم ہو گیا بالآخر مرحوم بادشاہ کے بڑے لڑکے معزالدین کو فتح نصیب ہوئی اور وہ جہاں دار شاہ کے لقب سے اس تخت پر بیٹھا جو کبھی اکبر و جہاں گیر شاہ جہاں اور نگ زیب جیسے جلیل القدر شہنشاہوں کا جلوہ گاہ تھا۔ بجائے تخت و تاج کی حفاظت اور خطروں کی روک تھام کے اس نے شراب و شباب، رقص و سرود کو اپنی دلچسپیوں کا مرکز بنا لیا، اس کی سرستی و طوائف بازی مخالف قوتوں کو مشتعل کرنے میں سازگار ثابت ہوئی، رعایا کی بد حالی، سپاہ کی ابتری، اُمراء کی سرکشی ملک کی تباہی کا سامان فراہم کرتی رہیں مگر جہاں دار شاہ کی آنکھ کسی طرح نہ کھلی یہاں تک کہ اس کے بھتیجے فرخ سیر نے فوج کشی کی۔ آگرہ میں نبرد آزمائی ہوئی، جہاں دار شاہ شکست کھا کر بھاگ نکلا دہلی میں پناہ لی مگر مارا گیا۔ فرخ سیر کامیاب ہوا اور ۱۲۱۷ء میں دہلی کے تخت پر سادات بارہہ کی امداد سے جلوہ افروز ہوا۔ یہ بادشاہ بھی عیش و عشرت کا دلدادہ نکلا، انتظامی معاملات سید برادران کے سپرد کر کے خود داد عیش دینے میں مصروف ہو گیا۔

مختلف طاقتیں جو اورنگ زیب کے بعد سے سلطنت مغلیہ کی بیخ کنی میں سرگرم تھیں ان میں مرہٹوں کا خاص حصہ تھا، فرخ سیر کے زمانے میں دکن پر ان کا اچھا خاصا اقتدار قائم ہو گیا۔ بادشاہ نے روک تھام کی فکر کی تو

سید برادران نے ساتھ نہ دیا بلکہ ان میں سے ایک بھائی سید حسین خاں مرہٹوں کو لے کر دہلی پر چڑھ آیا، قتل و خون ریزی کے بعد فرخ سیر کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ اس ہنگامہ میں عوام کا جو حال ہوا ہوگا وہ آسانی سے سوچا جاسکتا ہے۔ لوٹ مار کا بازار گرم ہو گیا، تباہی و بربادی کا راج ہو گیا۔ دہلی کے بادشاہ کا یوں ذلیل و کمزور ہونا سارے ملک کے لئے غیر اعتمادی و کس پرسی کا اعلان تھا۔

فرخ سیر کے بعد کئی شہزادے تخت پر بیٹھے، ان کا آنا جانا برابر تھا بالآخر منلیہ خاندان کا ایک شہزادہ ردشن اختر تخت دہلی پر محمد شاہ کے لقب سے بیٹھا۔ یہ بھی اورنگ زیب کے بعد وائے بادشاہوں سے کم آرام طلب نہ تھا بادشاہت ملتے ہی اس نے اپنے عیش و آرام کا انتظام کیا، امور سلطنت سے زیادہ رنگ رلیوں میں دلچسپی لینے لگا۔ اس کے بھی خواہوں نے بہت کچھ سلطنت درست کرنے کی فکر کی مگر آپس کی خصومت نے وزیروں اور دوسرے ارباب عل دہلہ کو ہم رائے نہ ہونے دیا نہ بادشاہ نے اپنی رائے سے لوگوں کو متاثر کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ دور اندیش درباری ایک ایک کر کے دہلی سے دور دراز صوبوں میں جا کر اپنا اقتدار قائم کرنے لگے۔ اورنگ زیب کی وسیع سلطنت کے حصے بخرے ہونے لگے مگر بادشاہ سلامت کی عیش پسندی کا وہی عالم رہا، بقول شخصے ”دہلی میں دربار اکبری کی اولوالعزمی کے بجائے شیشہ و پیمانہ کی بدستی تھی، شاہ جہانی شوکت و حشمت کی جگہ حسرت و یاس کی تصویر تھی، عالم گیری جاہ و جلال کی جگہ بے بسی اور بے کسی کا عبرت ناک منظر“ مرکزی

حکومت کی کمزوری کا فائدہ اٹھا کر مرہٹوں، جاٹوں، ردھیوں، سکھوں نے اپنے اپنے دائرے میں اتنا اثر قائم کر لیا کہ مغلیہ تخت و تاج لرزہ بر اندام تھے۔ اندرونی دشمنوں کی ریشہ دوانی اور محمد شاہ، بادشاہ کی غفلت و بے اعتدالی سے فائدہ اٹھا کر ایک باہر کے بھی حکمران نے ہندوستان کی انسانی و دولت کو لوٹنے کا تہیہ کر لیا، نادر شاہ ایران سے طوفان کی طرح اٹھا، افغانستان اس وقت تک ہندوستان کا صوبہ تھا، اس نے پہلے اس پر قبضہ کیا پھر محمد شاہ کے بعض فدار امراء و وزراء کے اشارہ سے ہندوستان پر حملہ آور ہوا اور لاہور ہوتا ہوا کرنال تک پہنچ گیا مگر محمد شاہ اور اس کے مشیر کار خواب غفلت سے بیدار نہ ہوئے جب یہ یقین ہوا کہ نادر شاہ دہلی تک آجائے گا تو کرنال میں شاہی فوجوں نے مقابلہ کیا، نتیجہ پہلے ہی سے معلوم تھا، نہ مغلیہ فوجوں میں اب وہ صلاحیتیں تھیں جو اکبر و اورنگ زیب کے زمانہ تک باقی تھیں نہ بادشاہ و دربار کا نظام ایسا رہ گیا تھا کہ فتح کی امید ہو سکتی معمولی جنگ کے بعد محمد شاہ کی فوجوں نے ہتھیار ڈال دیا، صلح کی بات چیت ہوئی طے یہ ہوا کہ نادر شاہ پچاس لاکھ روپیہ تادان لے کر واپس چلا جائے گا۔ اس فیصلہ کے بعد نادر شاہ کی دعوت پر محمد شاہ اس کے خیمہ میں گیا اور بہ ظاہر عہد و پیمان کے مراحل طے ہو گئے۔

دربار کی سازشوں میں یہ سازش مغلیہ سلطنت کے لئے ضرب کاری ثابت ہوئی کہ محمد شاہ کے ایک وزیر سعادت خاں نے نادر شاہ سے مل کر یہ کہا کہ اتنی حقیر رقم پر معاملہ کرنے میں بڑا دھوکا ہوا، اگر وہ دار السلطنت پہنچ جاتا تو کروڑوں روپیہ نقد و بے شمار زرد جواہر اس کے ہاتھ آ سکتا تھا، ایک ذمہ دار عہدہ دار سے یہ بات سن کر نادر شاہ کی نیت بدل گئی، اس نے نظام الملک کو بلا کر بیس کروڑ روپیہ کا مطالبہ کیا، اسی مطالبہ کے لئے وہ شاہی مہمان

ہو کر دلی میں داخل ہوا، ابھی اسے آئے ایک دن سے زیادہ نہیں گزرا تھا کہ شہر کے لوگوں نے اس کے سپاہیوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ نادر شاہ کو جب یہ خبر ملی تو اس نے غصہ میں قتل عام کا حکم جاری کر دیا۔ ایرانی سپاہیوں نے جوشِ انتقام میں وہ خوں ریزی کی کہ دہلی کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ قتل عام صبح نو بجے سے شروع ہوا اور دوپہر کے دو بجے تک جاری رہا۔ مقتولوں کی تعداد مورخین نے بیس ہزار سے پچاس ہزار تک بتائی ہے۔ قتل عام جب حد سے زیادہ ہو گیا تو محمد شاہ نے نظام الملک کو نادر شاہ کے پاس سفارش کے لئے بھیجا کہ وہ کہہ سن کر یہ خوں ریزی کسی طرح بند کرائے۔ نظام الملک نادر شاہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا:

کسے نمائند کہ دیگر بہ تیغ ناز کشی مگر کہ زندہ کنی خلق را و باز کشی
نادر شاہ نے مسکرا کر کہا "بہ ریش سفیدت بخشیدم" اس کے بعد خدا خدا کر کے قتل عام موقوف ہوا۔

اپنے حسبِ خواہش زیرِ تادان جنگ کی وصولی کے سلسلہ میں نادر شاہ قریب دو ماہ کے شہرِ دہلی میں مقیم رہا جب جانے لگا تو اتنی دولت اس کے اس کے ساتھ تھی کہ اندازہ کرنا مشکل ہے، بعض مورخین ستر کروڑ بتاتے ہیں اور بعض بیس کروڑ اس کے علاوہ تین سو ہاتھی، دس ہزار گھوڑے، بے شمار اونٹ بھی تادان میں شامل تھے لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی و عجوبہ روزگار سامان جو نادر شاہ لے گیا وہ تختِ طاؤس اور کوہِ نور ہیرا تھے، غرض اس انتشار اور درباری سازشوں اور انتزاعِ سلطنت کی فضا کو نادر شاہی حملے نے اور تیرہ و تار یک بنا دیا۔

محمد شاہ کے بعد کئے گئے کوہِ مغلیہ سلطنت ستر سال تک زندہ رہی

لیکن اس طرح جیسے کوئی مجبور و ناتواں آدمی زندہ درگور ہو۔ محمد حسین آزاد نے بالکل صحیح کہا ہے کہ ”محمد شاہ کے بعد دہلی کی حکومت ایک ٹوٹی پھوٹی درگاہ تھی جس کے پانچ اور سجادہ نشین باری باری سے ہوئے۔ ان کا دائرہ اثر روز بروز کم ہوتا گیا چنانچہ محمد شاہ کے جانشین احمد شاہ کے زمانے میں روہیلوں کی بغاوت اور مرہٹوں کا لال قلعہ پر دھاوا بول دینا شاہی کا پانسہ پلٹ دینے کے لئے کافی تھے اگر احمد شاہ ابدالی زبردست فوج لے کر ہندوستان بروقت نہ آگیا ہوتا تو شاہی کا ٹٹماتا چراغ اسی وقت بجھ گیا ہوتا مگر ابدالی کے حملوں سے گھبرا کر محاصرہ چھوڑ کر مرہٹوں نے راہ فرار اختیار کی اس طرح سے احمد شاہ کی جان بچ گئی مگر بعد میں ابدالی خود حکومت مغلیہ کے نام نہاد بادشاہ اور دہلی کے لئے بلائے بد ثابت ہوا۔ میر تقی میر اپنی کتاب ذکر میر میں ابدالی کی غارت گری اور اہل دہلی کی بربادی کا نقشہ جن الفاظ میں کھینچتے ہیں وہ اب بھی خون کے آنسو بہانے کے لئے کافی ہیں۔ اس سلسلہ میں رقم طراز ہیں کہ :-

”چوں لختے از شب گذشت غارت گراں دست تطاول دراز نمودہ شہر را
آتش دادہ صبح کہ صبح قیامت بود تمام فوج شاہی و روہیلہ ہاتاختند و
قتل و غارت پر داختند مردمان را بستند اکثرے را سوختند و سر بریدند
. تا سہ شبانہ روز دست ستم نہ برداشتند از خوردنی و پوشیدنی هیچ نہ
گذاشتند شیخان شہر بہ حال خراب، بزرگان محتاج دم آب
جہانے از جہاں ناشاد رفت ناموس عالے برباد رفت شہر نو بہ خاک برابر
شد اسباب پوشش و قوت یک روزہ در خانہ کسے نہ ماند
ہزاراں خانہ سیاہ در عین آل آتش تیز با داغ دل جلائے وطن کردہ سر بہ
صحرا زدند

جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا شاہی و بال جان ہوتی گئی یہاں تک کہ شاہ عالم کے زمانہ میں نہ صرف خزانہ خالی تھا بلکہ خالصہ کی زمین بھی بہت کچھ قبضہ سے باہر نکل گئی تھی، محل کے ساز و سامان غائب ہو گئے تھے قلعہ کی دیواروں میں شکاف پڑ گئے تھے۔ فوج کی تنخواہ دینا بادشاہ وقت کے لئے ناممکن ہو گیا تھا، ان کمزوریوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ ایک طرف مرہٹے بڑھتے چلے آ رہے تھے دوسری طرف جاٹ اور روہیلے سرکشی کر رہے تھے اور سب سے بڑھ کر یہ کہ انگریز سیاسی قوت کے ساتھ اپنے کو منظم و پُر زور بناتے ہوئے حاکمانہ انداز میں ایسا آگے بڑھ رہے تھے کہ جیسے وہ سارے ہندوستان کو اپنے قبضہ میں کر لیں گے۔ ان کا یہ اقدام اب خواب نہ رہ گیا تھا بلکہ حقیقت سے ہم کنار ہو گیا تھا چنانچہ ۱۷۵۷ء میں بکسر کے میدان میں شاہ عالم کو شکست دے کر انھوں نے ثابت کر دیا کہ اب ان سے زیادہ کامیاب دشمن سلطنتِ مغلیہ کا کوئی اور نہیں۔ جنگ مذکورہ بالا کے بعد ان کا بنگال پر قابض ہونا سارے ہندوستان پر حکومت کرنے کا پیغام تھا، بکسر کی شکست کے بعد کئی سال تک شاہ عالم دہلی نہ جاسکے، واقعات نے ایسی کروٹ لی کہ ان کو الہ آباد میں رہنا پڑا، بالآخر جب وہ سات برس کے بعد دہلی گئے تو کس میرسی انتہا کو پہنچ چکی تھی، شاہی محل میں پہنچ کر عبدالقادر روہیلہ نے بیگمات کو ذلیل کیا اور شاہ عالم کی آنکھیں نکال لیں جس کا انتقام مرہٹے کے پیشوا سندھیالے عبدالقادر سے بری طرح لیا لیکن اکبر و ادنگ زیب کی مغلیہ سلطنت جو پچاس برس پہلے ہمالیہ سے راس کماری تک پھیلی ہوئی تھی اب صرف دہلی کے گرد و نواح تک محدود ہو کر رہ گئی تھی چنانچہ یہ فقرہ زبان زد ہو گیا تھا کہ "سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم۔"

اس انتشار، اختلال، خون ریزی، بد حالی کی تیرہ و تار یک فضا سے گھبرا کر

جب ہم ذرا دیر کے لئے اور نگ زیب کے بعد سے تمدن و معاشرت کا جائزہ لینے کی فکر کرتے ہیں تو قدیم سماجی و ذہنی روایات کا ایک تسلسل ضرور ملتا ہے، فنون لطیفہ سے دلچسپی، تہوار اور دوسرے رسوم سے وابستگی جمہور میں باقی ہے لیکن سلطنت کی کمزوری اور بادشاہوں کی مفلسی و بد ذوقی علوم و فنون کو ابھرنے کا موقع نہیں دیتی، بادشاہوں کی سرپرستی سے محروم ہو کر ماہران فن اپنے کارناموں کے مظاہرے سے قاصر ہیں، سماج کو سکون نصیب نہیں کہ وہ اپنی مسرتوں کا اظہار اس اطمینان سے کر سکیں جو اب سے پہلے اکبر جہاں گیر عادل شاہ، قلی قطب شاہ کے زمانے میں ممکن تھا، لیکن بایں ہمہ اگر بادشاہوں کو سیاسی ہنگاموں سے فرصت ملتی ہے تو وہ علم و ادب، رسم و رواج کی تجدید سے دریغ نہیں کرتے چنانچہ باوجود بے شمار دقتوں کے محمد شاہ نے علم ہستی سے دلچسپی کا کافی ثبوت دیا، دہلی کے علاوہ دوسرے مقامات پر رصد گاہیں قائم کیں دوسرے بادشاہوں نے بھی متعدد مدرسے تعلیم کے لئے اپنے اپنے غم میں قائم کئے جس کو موقع ملا اس نے علم موسیقی کو بھی فروغ دینے کی کوشش کی لیکن ان بادشاہوں کے ذاتی مشاغل، جنسی ترغیبات ان کے ذہنوں پر غالب ہو چکی تھیں، دور اندیشی، تدبیر، شخصی جاہ و جلال کی نمایاں کمی نے سیاسی ہنگامہ آرائی سے الگ ہو کر حکمرانوں کو کچھ سوچنے سمجھنے کی مہلت ہی نہ دی۔

یہ تو نہیں تھا کہ اس زمانے میں بڑے سپاہی، مدبر، اہل علم و فن پیدا ہی نہیں ہوئے، ہر شعبہ حیات میں آپ کو اچھے سے اچھے اشخاص مل جائیں گے۔ مدبر، عالم، سپاہی، بزرگان دین، موسیقار اس دور انحطاط میں بھی تھے مثلاً مراد الدین خاں نظام الملک، امیر الامراء سید حسین علی خاں، قطب الملک عبداللہ میر حیلہ سید محمد امین برہان الملک سیاست و شجاعت میں فرد تھے، سلیمان قلی و داد علی قلی ندیم،

میرشمس الدین فقر، سرآج الدین علی خاں آرزو سب فارسی کے شاعر و عالم تھے۔ موسیقی میں محمد شاہ خود ماہر فن سمجھا جاتا تھا، اس کے عہد کا ایک موسیقار سوارنگ خیال کے لئے خاص شہرت رکھتا تھا غرض ہر فن کا صاحبِ کمال اور رنگِ زیب کے بعد بھی موجود تھے مگر ناقدری کی وجہ سے ان کو وہ شہرت حاصل نہ ہو سکی جو ان ہی کے ایسے اہل کمال کو عہدِ ماضی میں شاہی سرپرستی سے نصیب ہوئی۔ مغلیہ سلطنت ایک ایسی گرتی ہوئی دیوار تھی جس کا سنبھالنے والا اب کوئی نہ تھا، اس سایہ عافیت میں جو علوم و فنون ترقی پاسکتے تھے وہ بھی دب کر رہ گئے۔ صوفیائے کرام کا وہ طبقہ جو عوام کے ذہنی فروغ و مختلف فرقوں کی یکجہتی کی فکر کرتا تھا اب گوشہ نشین تھا۔ اس زمانہ کے رہنمائے دین صرف شریعت پسند نہ تھے ان کی نظر دنیوی امور پر بھی تھی چنانچہ وہ مغلیہ سلطنت کے زوال کو ہندوستان میں اسلام کے زوال سے کم نہ سمجھتے تھے انہوں نے اپنے طور پر یہاں کے مسلمانوں کو دوبارہ روحانی و اخلاقی قوت عطا کرنے کی پوری کوشش کی، ان کو بد اطواری و توہم پرستی سے نکال کر مردِ مجاہد بننے کی تعلیم دیتے رہے، قرآن و حدیث کی تعلیم سے آگاہ کرنے کے پیہم و متعدد صورتیں پیدا کرتے رہے، ایسے بزرگوں میں شاہ ولی اللہ صاحب خاص طور پر قابل ذکر ہیں، آپ نہایت زبردست عالم باعمل تھے، آپ کی معلومات صرف فقہ تک محدود نہ تھیں، مساجد و اقتصادی مسائل پر بھی آپ کی گہری نگاہ تھی لیکن ان کی تبلیغ تملقین کا زیادہ رخ صرف مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے کی طرف تھا، ہندوستان کے پورے معاشرہ کی طرف کم تھا چنانچہ اصلاح معاشرت کے سلسلہ میں اپنے وصیت نامے میں تحریر فرماتے ہیں :-

”تندر مکان عادات و رسوم عرب اول کہ منشائے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

از دست نہ دیکھم و رسوم عجم و عادات ہندو را از در میان خود بگذاریم “

صدیوں کے مشترکہ تمدن اور سماج کو نظر انداز کر کے صرف ایک طبقہ کو جہاد کے لئے آمادہ کرنا اور از سر نو اسلامی حکومت قائم کرنے کا خیال تنگ نظری پر مبنی تھا، ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اب مرہٹوں اور روہیلوں، جاٹوں کی نئی قوت کا مقابلہ اسی طرح نہیں کر سکتے تھے جیسا باہر کے ترک اور افغان سپاہیوں نے ہندوستانی سپاہیوں کا مقابلہ کیا تھا۔ انگریزوں کی سیاست و حکمت عملی، تنظیم اور آلات حرب کے سامنے محض روحانی تعلیم و شریعت و نیاوی معاملات میں کیا کام آ سکتی۔

شاہ ولی اللہ کی دینی تعلیم ان کے بعد ان کی لائق اولاد دیتی رہی، ان بزرگوں کا سطح نظر وہی تھا جو شاہ ولی اللہ کا اس طرح مسلمانوں کے ایک بڑے حلقے میں شریعت کی سختی سے پابندی کا خیال عام ہو گیا جس کا اثر اردو کے ممتاز شاعر مومن پر بھی کافی پڑا چنانچہ وہ بھی بحر اپنے ہم عقیدہ مسلمانوں کے کسی اور کو خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو اچھی نظر سے نہ دیکھتے۔ مذہبی و اخلاقی نقطہ نظر سے مسلمانوں پر اس تحریک کا ممکن ہے اچھا اثر پڑا ہو لیکن اس کے دائرے میں نہ ہندوستان کا سماج آیا نہ حکومت کے اعتبار سے مسلمانوں کو فروغ حاصل ہوا۔ اس مذہبی تحریک کی بنیاد آخری مغل بادشاہوں کے زمانہ سے بہت پہلے پڑی تھی، حضرت مجدد الف ثانی کی خدمات کا جائزہ لیجئے تو معلوم ہوتا ہے کہ اکبر اعظم کے دور حکومت میں انھوں نے غالباً بادشاہ کے خیالات کو بے دینی کی علامت سمجھ کر شریعت پر سختی سے عمل کرنے پر زور دینا شروع کر دیا تھا، اکبر نے کوئی خاص توجہ اس تحریک پر نہ کی البتہ جہاں گہرے توجہ کی اور شاہجہاں نے تو یہاں تک خیال کیا کہ حضرت مجدد الف ثانی کے بیٹے کو فوجوں میں بھی

تبلیغ و تلقین کی اجازت دے دی۔ اورنگ زیب فطرتاً سخت قسم کا مسلمان تھا، وہ خود بھی شریعت کے احکام پر عمل کرنے کا یہاں تک عادی تھا کہ صوفیانِ کرام کی وسیع نظری بھی اسے بار خاطر تھی چنانچہ سرمد ایسے بزرگ کو اسی کے حکم سے قتل کیا گیا اورنگ زیب کے بعد دوسرے بادشاہوں کی اعانت کی ضرورت اس تحریک کو نہ تھی علماء دین بغیر کسی شاہی سہارے کے اس کو چلاتے رہے لیکن باوجود اس کے نہ مغلیہ سلطنت قائم رہ سکی نہ مسلمانوں کو کوئی خاص دنیاوی اقتدار حاصل ہو سکا، اس کے لئے ایک اکبر اعظم کی ضرورت تھی جو چاہے پڑھا لکھا کم ہو مگر سوجھ بوجھ اور حکمت عملی میں اپنا نظیر آپ ہو۔

اُردو کا پہلا دور | ذہنی انقلاب کے جلو میں ادبی و علمی تبدیلی کا ایک ایسا شاہانہ جلوس ملتا ہے جو فطری طور پر بغیر کسی منظم کوشش کے اپنا

پرچم بلند کر رہا تھا جس کی تعمیر و تربیت میں صدیوں پہلے سے دو قوموں کی ضروریات کار فرما تھیں جو ہندو مسلمان کی مخلوط تہذیب و تمدن، لسانی اختلاط و ذہنی شعور کے امتزاج میں پرورش پا کر اورنگ زیب کے پہلے ہی دکن میں اپنے ادبی وقار کا جھنڈا گاڑ چکا تھا اب وہ وہاں سے نئی توانائی و رعنائی لے کر اپنے جنم بھوم کی ادبی بھل کو رونق دینے کے لئے بغیر شمشیر و سناں کا سہارا لئے ہوئے فاتحانہ انداز میں دہلی آگیا، دہلی والوں کے لئے اس اہتمام کے ساتھ 'ریختہ' کا آنا یوسف مصری بہ کنتاں باز آمد کے مصداق تھا، پورا ماحول جو انتشار و اختلال میں 'کلبہ احزان' تھا ادیبوں کے لئے گلستان نظر آیا، اس بے پناہ سیاسی ہلچل و اقتصادی بھونچال میں ساری زندگی تاریک نظر آتی تھی ریختہ کے جلال و جہاں نے اندھیرے میں اجالا پیدا کر دیا، فارسی کے شعرا و شمع محفل سمجھ کر پروانہ وار اس کے قریب آنے لگے، فارسی ادب کے ساتھ ساتھ ریختہ پر اب نسبتاً زیادہ توجہ کرنے لگے، اس نئی زبان میں بھی سنجیدگی سے طبع آزمائی کی فکر ہوئی چنانچہ منظر جان جانان

حاتم، فائز، شرف الدین مضمون، محمد شاکر ناجی، غلام مصطفیٰ بکری، اشرف علی فغان، شاہ مبارک آبرو، سب نے اردو اشعار کہہ کر عقیدہ مندانہ جذبات سے اس کا استقبال کیا۔ منلیہ سلطنت کی کمزوری ملک کی بد حالی اور سماج کی ابتری کا پیام تھی، اندرونی بیرونی حملوں سے ہندوستان پامال ہو رہا تھا، نہ کسی کی جان محفوظ تھی نہ کسی کو کھانے کی طرف سے اطمینان تھا، جس بے اطمینانی و انتشار میں زندگی مبتلا تھی اس کا نقشہ اس وقت کی اردو شاعری میں پوری طرح نظر آ رہا ہے حالانکہ ایک لحاظ سے اس نے پہلی بار زبان کھولی تھی مگر اظہار خیال میں فطری انداز بیان پیش نظر رکھا، شاعروں نے اپنے جذبات کے لئے مواد اس وقت کے تمدن اور حالات سے حاصل کیا، عوامی زندگی کی روداد ہر شاعر کے کلام میں ملتی ہے یہ اور بات ہے کہ کبھی کسی فن کار نے سنجیدگی سے بات کہی اور کسی نے خیال کو پُر اثر بنانے کے لئے تمسخر و طرائف سے اپنی شاعری کو سہارا دیا مگر حالات کی ترجمانی قریب قریب ہر شاعر کے یہاں ملتی ہے خواہ اس نے محسوس میں بات کہی ہو یا مشنوسی میں اظہار خیال کیا ہو یا غزل کو اپنا آلہ کار بنایا ہو یا شعر آشوب کو بہر حال زمانہ پر سب کی نظر رہی جو تمدن کے ہر گوشہ پر پڑتی رہی، بد حالی کے ہجوم میں اگر رسم و رواج کو مد نظر رکھ کر اس دور کے معاشرہ میں جشن و شادمانی کے مظاہرے سامنے آئے تو شاعروں نے ان کو بھی قلمبند کرنے میں تکلف نہیں کیا۔

میر جعفر زٹکی تارنول کے رہنے والے تھے ۱۶۵۸ء میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کی کم سنی ہی میں باپ کا انتقال ہو گیا تھا چچا نے پڑھا لکھا کر جوان کر دیا شہزادہ کام بخش کی فوج میں ملازم ہو کر دکن گئے، وہاں سے کسی بات پر خفا ہو کر دکن سے واپس آئے، راستہ میں بڑی تکلیفیں اٹھائیں، دہلی واپس آ کر بھی شعر و شاعری سے دلچسپی لیتے رہے ۱۶۸۲ء میں انتقال ہوا، نہایت پرگو و وسیع النظر شاعر تھے۔

جو کچھ کہنا ہوتا ہے دھڑک کہتے نہ کسی امیر سے ڈرتے نہ شہزادے یا بادشاہ سے چنانچہ
فرخ سیر کے زمانہ میں جو مصیبتیں آئیں ان میں غلہ کی گرانی خاص طور پر تکلیف دہ تھی
جعفر نے متاثر ہو کر ایک سکہ کما سہ

سکہ زد بر گندم و موٹھ و مسٹر بادشاہ دانہ کش فرخ سیر

کہا جاتا ہے کہ اس طنز کو بادشاہ برداشت نہ کر سکا اور جعفر کو قتل کرا دیا۔ اسی شاعر
کی زبان سے اس وقت کے حالات کا اندازہ کیجئے جب اورنگ زیب نے دکن فتح کیا تھا

زہے شاہ اورنگ و معانک ملی کہ در ملک دکن پڑی کھلبلی

برا و دد عسکر بر صد دھوم و دھام کہ ہل چل پڑی بر سر روم و شام

دریں پیر سالی و ضعف بدن مچا کی دھما چو کڑی در دکن

زہے شاہ شاہاں کہ وقت و فنا نہ ہلند نہ ٹلند نہ جنبہ زحبا

کمر بستہ ہشیار میدان پر شب و روز تیار گھسان پر

اورنگ زیب کی وفات اور اس کے بعد کے حالات پر اپنے تاثرات پیش

کرتے ہیں تو کہتے ہیں سہ

کہاں اب پائیے ایسا شہنشاہ مکمل اکسل و کامل دل آگاہ

رکت کے آنسوؤں جگ و دھما ہے نہ سیٹھی نیند کوئی سو دتا ہے

اپنے انداز میں محمد معظم کا ذکر کرتے ہیں تو اس کی خرابیوں کو بیان کرنے

میں تکلف نہیں کرتے، ان کی زبان کو نہ تلوار کا خون تھا نہ بیان کو سزا کا ڈر تھا

جو کچھ محسوس کرتے بے دھڑک کہہ جاتے چنانچہ بادشاہ وقت و دین محمد شاہ کی خصوصیات

اس طرح بیان کرتے ہیں سہ

نخستین کلاں ترکہ بر کھنڈ کرد ہمہ کار و بار پدہ رکھنڈ کرد

چنان لوٹ شد بستی بہگ نگر نہ خذ ما صفا ماند نہ ما کرد

چہ شکے بدست خود آورد داد مگر آن ہشتش اساسے نہاد
 جہاں ہوئے ایسا کچھن کپوت لگے خلق کے منہ کو کالک بھجوت
 یہ اس شاعر کے اشعار ہیں جس کو اردو والوں نے 'زٹلی' سمجھ کر نظر انداز اور
 مسخرہ خیال کر کے اس کا مذاق اڑایا۔ زبان و بیان کی ناہمواری کلام میں دیکھ کر اسے
 شاعروں کی فہرست میں شامل کرنا بھی ادبی جرم تصور کیا، اس کے تاثرات اور
 چشم دید حالات کے قلم بند ہو جانے کو کسی نے قابلِ قدر نہ سمجھا لیکن اگر غور سے
 دیکھا جائے تو اس کی اس قسم کی شاعری تمدن کی ترجمانی، واقعات کی مصوری
 کے لحاظ سے معلومات کا قیمتی سرمایہ ہے۔

اورنگ زیب کے حملوں سے دکن میں جو آفت آئی جس شد و مد سے مغلیہ
 فوجوں نے وہاں کی آزاد سلطنتوں کو خاک میں ملایا اور اورنگ زیب نے جس
 مستعدی و پامردی سے شکست و ریخت کے مراحل طے کئے کیا ان اشعار میں
 ان سب باتوں کا سراغ نہیں ملتا، پھر اورنگ زیب کے بعد اس کے لڑکوں
 میں جو خانہ جنگی ہوئی اس کے تباہ کن اثرات اور ماحول کی پراگندگی کے
 ترجمان یہ اشعار نہیں ہیں کہ یہ

صدائے توپ و بندوق است ہر سو بہ سرا سباب و صندوق است ہر سو

.....
 بہ ہر سو مار مار و دھاڑا است اور چل چال و تیر، خنجر کشا است
 ازاں اعظم و زین ہر سو معظّم جھڑا جھڑ و دھڑا دھڑ ہر دوپاٹم

اورنگ زیب کے بعد اس کی بنائی ہوئی وسیع سلطنت جس طرح دشمنوں
 کے قبضہ میں آئی جس تیزی سے آج ایک حصہ کل دوسرا حصہ مرکزی حکومت
 سے الگ ہوا اس کو مد نظر رکھ کر کون ایسا ہوگا جو معظّم کو اپنے باپ کا مہیج

جانشین مانے گا جو یہ سوچے گا کہ آباؤ اجداد کے تدبیر و تسخیر کو اس نام کے معظم نے
برقرار رکھا، اکبری و عالم گیری فتوحات نے جو شاہان مغلیہ کا وقار بلند کیا تھا وہ
دفعتاً معظم کی کمزوریوں اور فوج کی بد نظمی سے خاک میں مل گیا۔ ایسی صورت میں
جعفر زہلی کا یہ کہنا کتنا اثر و حقیقت کا پہلوئے ہے۔

ہمہ کار و بارِ پدر کھنڈ کرد

اگر وہ حالات کو تاریخی لحاظ سے دیکھ کر آگ ہو جاتا ہے اور بے ساختہ معظم کو
کو کہتا ہے کہ

جہاں ہوئے ایسا کلچن کپوت لگے خلق کے منہ کو کالک بھیجوت

تو کیا بیجا کرتا ہے۔ شاہی وقار کو ٹھیس لگنے سے اگر صرف بادشاہ ہی کو صدمہ
پہونچتا تو چنداں مضائقہ نہ تھا مگر انتزاع سلطنت و خانہ جنگی سے خلق خدا کو
جو صدمے پہونچے، ملک کی بربادی ہوئی شاعر کا ذہن فوراً اس کی طرف جاتا ہے
اور وہ یقین کر لیتا ہے کہ عوام و خواص کی پریشانی کا باعث صرف خانہ جنگی تھی
اسی وجہ سے

لگے خلق کے منہ کو کالک بھیجوت

کہہ کر اپنے مشتعل جذبات کا اظہار کرتا ہے تو اس کے احساس کے پس پشت عوام
کا درد کار فرما معلوم ہوتا ہے، جعفر کے اس جذبہ کا ثبوت ہم کو اس کی ایک اور
نظم سے ملتا ہے جس میں اس نے اپنے ماحول کی خستہ حالی و اخلاقی پستی کا ماتم کیا
ہے۔ اس زمانہ کے سماجی احوال اس طرح بیان کرتا ہے۔

گیا اخلاص عالم سے عجب یہ دور آیا ہے ڈرے سب خلق ظالم سے عجب یہ دور آیا ہے
نہ یاروں میں رہی یاری نہ بھائیوں میں دفا داری محبت اٹھ گئی ساری عجب یہ دور آیا ہے
نہ بولے راستی کوئی عمر سب جھوٹ میں کھوئی اتاری شرم کی لونی عجب یہ دور آیا ہے

ہنرمندان ہر جانی پھر میں درد بہ رسوائی رذل قوموں کی بن آئی عجب یہ دور آیا ہے
 سپاہی حق نہیں پاؤں انت اٹھ اٹھ چکیاں جاویں قرض بنیوں سے لے کھاویں عجب یہ دور آیا ہے
 جنھوں کا نام ہے عاشق انھوں کا نام ہے فاسق ہزاروں میں کوئی صادق عجب یہ دور آیا ہے
 دیا کرتے رہو جانان بھلائی سنگ لے جانا کہے جعفر پور کھسیانا عجب یہ دور آیا ہے
 زبان و بیان برطن جعفر کے کلام سے جتنا آس وقت کے سیاسی و اخلاقی مسیار کا
 اندازہ ہوتا ہے اتنا صاف کسی اور شاعر کے کلام سے نہیں ہو سکتا، اس خوبی کے علاوہ
 جعفر کی طرز ادابی بھی اپنے زمانے کے لحاظ سے فطری معلوم ہوتی ہے، ریختہ جس طرح
 غلام کے زبان سے فیض پارہی تھی اس میں تلفظ کا زیادہ خیال نہ تھا نہ اس کا احساس
 تھا کہ فارسی اور ہندی الفاظ کا ربط اضافت سے ہو سکتا ہے یا نہیں، اس کا ثبوت
 مستند شعراء سے کلام سے ملتا ہے کہ اس وقت اس فرق کو کوئی اہمیت حاصل نہ تھی
 بلکہ اس کو ادبی جواز بھی حاصل تھا۔ فارسی شعراء کے علاوہ اردو کے مستند شعراء
 کے یہاں اس کی مثالیں کافی ملتی ہیں، امیر خسرو، منظر جان جاناں، سودا وغیرہ کے
 کلام میں یہ خصوصیت یا ترکیب بارہا آئی ہے۔ ہندی افعال کو فارسی کے لحاظ سے
 میم متکلم لگا کر معنی پیدا کرنا یہ بھی اس وقت کوئی عجیب بات نہ تھی، اور نگ زیب
 کے زمانے کے ایک ایرانی شاعر نے جب اردو میں اشعار کے تو اس ترکیب کو بھی
 اپنے کلام میں جگہ دی مثلاً ایک جگہ کہتے ہیں یہ

گفتم کہ ترے پاؤں پڑم ادب بلایم گفتا کہ داڑھی جار مغل تجھ کو کیا پڑی

اسی طرح ایک مصرع فارسی اور ایک غیر فارسی کا شعر میں نظم کر دینا عہد قدیم میں
 عام بات تھی، اس لحاظ سے اگر جعفر کے کلام پر تنقیدی نظر ڈالی جائے تو بھی زبان و
 بیان کی خرابی ان کے ادبی فرد جہم میں غیر اہم دے معنی ہو جاتی ہے بلکہ ان سب
 باتوں کے ہجوم میں ہم کو اس کی شاعری کی اہمیت اس لئے بھی زیادہ نظر آتی ہے

کہ اس نے عام روش سے ہٹ کر اردو کی تاریخی اور سماجی معلومات میں بھی اضافہ کرنے کی کوشش کی تھی اور اس سے بھی زیادہ اہمیت اس کی ہے کہ یہ شاعر اور رنگ زیب کے عہد سے لے کر فرخ سیر کے زمانہ تک کا چشم دید گواہ ہے۔

مختلف اصناف شاعری اور معاشرہ
عالم گیر کے بعد سے سارے ہندوستان میں
جو خرابی و تباہی آئی اس کا سب سے بڑا

اثر دہلی پر پڑا کیونکہ یہی شہر صدیوں سے سارے ملک کی سیاسی و اقتصادی زندگی کا مرکز رہا ہے، جو یہاں تخت نشین ہوا وہی عام طور سے پورے ملک کا بادشاہ سمجھا گیا۔ یہاں کی خوبی و خرابی تمام فضا کو متاثر کرتی رہی چنانچہ اورنگ زیب کے بعد اسی دارالسلطنت کے رہنے والوں کو سیاسی انقلابات کا خمیازہ بھگتنا پڑا۔ اتفاق سے یہی جگہ اردو شاعری کا ملجا و مادی تھی، زیادہ تر شعراء اسی دیار سے وابستہ تھے اس لئے انقلاب کی ہر جنبش ان کو متحرک و متزلزل کر دیتی۔ شاعر چونکہ زیادہ حساس ہوتا ہے، ہر گردش پر اس کے جذبات براں گھومتے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی شاعری کو اظہارِ جذبات کا آلہ بنا کر پیش کرتا ہے، جس ماحول میں اورنگ زیب کے بعد ہندوستان کی زندگی بسر ہو رہی تھی اس کا تذکرہ اس وقت کے اکثر ممتاز شعراء نے شمر آشوب وغیرہ کی صورت میں نظم کیا ہے۔ حاتم، سودا، میر، منتظری، مصحفی وغیرہ سب ہی نے اپنی محسوسات پیش کی ہیں جس کے نمونہ کلام ان شعراء کے عہد میں پیش کئے جائیں گے۔ اس وقت شمالی ہند کے دورِ اول کے شاعر حاتم کی ایک نظم ملاحظہ ہو:-

حاتم

کیا بیاں کیجئے نیرنگی اوضاعِ جہاں
کہ بیک چشمِ زدن ہو گیا عالم ویراں

جن کے ہاتھی تھے سواری کو سواب سنگے پاؤں
پھرے ہیں جوتے کو محتاج پٹے سرگرداں

نعتیں جن کو میسر تھیں ہمیشہ ہر وقت
روز پھرتے ہیں یہاں قوت کو اپنے حیراں

جن کے پوشاک سے معمور تھے توشک خانے
سودہ پیوند کو پھرتے ہیں ترستے عریاں

پرچہ نان کو رکھ ہاتھ میں کھاتے ہیں امیر
جس کو دیکھوں ہوں سو ہے فکر میں غلطاں پچاں

خوان الوان کہاں اور وہ کہاں دسترخواں
یعنے چہ میرد چہ مرزا و چہ نواب و چہ خاں

پوچھتا کوئی نہیں حال کسی کا اس وقت
ہے عدم دہر کی آنکھوں سے مروت کا نشان

اقتدار ہے گاتھیں سو ہیں علیہ اللعنه
ہیں گے ہر ایک بخود شمر و بیزید و مرداں

گرم ہے ناسم کا بازار خدا خیر کرے
کہیں مظلوموں کے رونے سے نہ آئے طوفان

کان دھربات کسو کی نہیں ستتا کوئی
آنکھ سے آنکھ ملانا تو یہاں کیا امکاں

وے جو بے کار ہیں ان کا تو خدا حافظ ہے
وے جو ہیں نام کو نوکرا انھیں تنخواہ کہاں

کیا زمانے کی ہوا ہو گئی سبحان اللہ
زندگانی ہوئی ہر ایک کی اب دشمن جاں

زن و بچوں سے چھپا کھاتے ہیں ٹکڑے کے تئیں
غضب آئے جو کوئی جائے کسی کے مہماں

دے ہو ٹھڈے کو ترستے تھے سواں دویں آج
ہوئے ہیں صاحب مال و محل و فیل و نشاں

رتبہ شیروں کا ہوا ہے گاشخالوں کو نصیب
جائے بیل ہیں چن بیچ غزل خواں زاغاں

اے خدا۔ خوب کہا ہے یہ کس نے مصرع
یعنی نعمت بسگاں بخشی و دولت بہ خراں

مرض ہے بھوک کا عالم کو کرے کون علاج
مگر اس درد کو ہو فضل خدا کا درماں

چشم عبرت سے نظر کیجا دلی الالبصار و
دیکھ لو راست میں کہتا ہوں عیاں راہ پیاں

حاتم اس بحر مرآت کی علی دیوے داد
جس سے اس وقت ہوا ہے تو عبید الاحسان

حاتم کی یہ نظم اپنے عہد کی نہ صرف معاشی انقلاب کی آئینہ دار بلکہ مرثیہ ہے
چشم زدن میں آسمان کا زمین ہو جانا معاشرہ کو جس طرح برباد کر سکتا ہے
وہی عالم اس وقت کے انقلاب نے اہل دلی بلکہ دہلی سلطنت سے متعلق لوگوں
کا کر دیا تھا جن کے درد ازلے پر ہاتھی جھومتے تھے وہ اب تنگے پاؤں مارے مارے
پھرتے تھے جو کل رئیس تھے آج وہ فقیر ہو گئے تھے زمانے کی ستم ظریفی ہیں تک

اے غالب! بندہ احسان کا ہم معنی ہے یہ نامانوس فقرہ قافیہ کی دقت کی وجہ سے شاعر کو اردو میں اس طرح نظم کرنا پڑا۔

نہ تھی، جو کردار صلاحیتوں کے لحاظ سے گردن زدنی تھے ویک بیک فروغ حاصل کر کے
صاحب جاہ و ثروت ہو گئے تھے اسی لئے تو شاعر کو کتنا پڑا کہ ۴
رتبہ شیروں کا ہوا ہے کاشغالیوں کو نصیب

جونان شبینہ کو کل محتاج تھے آج وہ مال و خزانہ کے مالک ہو گئے ہیں، یہ ستم
بالائے ستم تھا، نتیجہ یہ تھا کہ اخلاقی قدیں اتنی تیزی سے بدلیں کہ ساری روشن
فضائیرہ و تار ہو گئی یہاں تک کہ ۶

زندگانی ہوئی ہر ایک کی اب دشمن جاں

اس دیو پیکر ہیجان نے معاشرہ کی پوری زندگی کو بری طرح مغلوب کیا
چنانچہ اردو شاعری کی ہر صنف پر اس کی پرچھائیاں صاف صاف نظر آتی ہیں۔
محس ہو یا مسدس، قصیدہ ہو یا غزل سب پر اس کی چھاپ پڑی، کہیں واضح
وصاف الفاظ میں کہیں تشبیہ و استعارے کے پردے میں خستہ حالی انسان
کی مجبوری و بے بسی کا اظہار ہوا غرض کہ شاعری کی پوری ذہنیت پر دور انحطاط
کی تاریکی چھائی ہوئی ہے۔ متعدد شاعروں کی منظموں میں ملک کی ابتری اور
دہلی کی بربادی کا بیان و مرثیہ ملے گا جس میں شدت جذبات و درد و کرب کی
لہریں منظر آئیں گی لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی کتنا پڑے گا کہ ہمارے نظم گو
شعرا صرف اس عہد کی ترجمانی کر سکے، زمانے کی ہل چل اور ذہن کی پراگندگی
سے اس بد حالی کو دور کرنے کا کوئی حل ان کی سمجھ میں نہ آیا، ان کی نظر اس
مریض زندگی پر حکیمانہ نہیں پڑی، عموماً وہ وقائع نویس کی طرح حالات یکجا کر کے
اس کا ماتم کرتے رہے، ان کی کتاب فن و حکمت میں کوئی نسخہ ایسا نہ تھا جو
بیمار سماج کو صحت مند بنانے میں کام آتا، کاش وہ اپنا رد عمل بیان کرنے
کے ساتھ ساتھ کوئی ایسا نظریہ بھی پیش کرتے جو قوموں کو احساس کمتری کے

پنچہ غضب سے آزاد کر کے توانائی و برتری پر عمل پیرا کر دیتا۔

غزل کی مختلف تدریس | غزلوں میں ہم کو اس قسم کے اشارے ملتے ہیں جو انسانیت کی اہمیت اور محبت کی

قدر و قیمت پر زور دے کر دنیا کو سنوارنے میں کام آسکتے ہیں مگر زوال آمادہ جاگیر دارانہ نظام میں سماج نے یا تو ان اشاروں کو کم سمجھا یا اشارہ کرنے والوں نے اس انداز سے گفتگو کی جس میں مفہوم کچھ کا کچھ ہو گیا، محبت کے معنی جنسی خواہشات تک محدود نظر آئے۔ غزل اپنی گونا گوں خصوصیات کے باوجود لذت کو نشی و ذاتی تعیش کا مجرب نسخہ سمجھی گئی جس کے استعمال میں ہر کس و ناکس نے غیر معمولی دلچسپی لی جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غزل کا ذخیرہ اور اصناف کے مقابلہ میں زیادہ ہوا اور عام طور سے لوگوں کی نظر اسی صنف پر پڑی، دنیا یہ سمجھی کہ اُردو شعراء صرف اپنی بات کہتے ہیں، ذاتی دلچسپی پر مرتے ہیں پرانی قدروں کا سہارا لے کر جیتے ہیں اور دوسرا کو بھی اسی طرح جینے کی تلقین کرتے ہیں حالانکہ عوام و خواص کسی میں اس طرح زندگی بسر کرنے کی سکت نہیں۔ افلاس و بد امنی میں حسن و عشق کی داستان معاشرہ کو ماحول سے ہم آہنگ نہیں کر سکتی مگر باوجود اس احساس کے تھوڑی دیر کی تفریح جو غزل سے حاصل ہو سکتی ہے لوگوں کو بہلاتی رہی مناسب معلوم ہوتا ہے کہ غزل کی اس کوتاہی کے اسباب پر غور کر لیا جائے مگر یہاں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ یہ جائزہ سرِ دست شاہ عالم کے زمانہ تک کا ہے اس کے آگے کا حال ذرا بعد میں آئے گا۔

اُردو میں غزل براہ راست فارسی ادب سے آئی، اس کی جملہ روایات سے متاثر ہونا اور اس کے معیار کو غزل گوئی کے لئے کسوٹی بنانا لازمی قرار پایا، یہ بھی حسن اتفاق تھا کہ فارسی غزل گوئی کے عروج کے وقت اسلامی حکومتوں

کا شیرازہ بکھر رہا تھا، معتصم باللہ کے دور حکومت میں بغداد کا وہی حال ہوا تھا جو دہلی کا محمد شاہ وغیرہ کے زمانے میں نادر شاہ و احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں ہوا تھا، وہاں بھی چنگیز خاں نے اپنی بہیمیت و خوں ریزی کا پورا مظاہرہ کیا تھا، کشتوں کے سروں کا انبار لگا دیا تھا، شاہی محلات کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی۔ اس تاتاری سیلاب کا جو اثر مسلمانوں پر پڑا اس کا تجزیہ شہابی نے شعر العجم میں اس طرح کیا ہے۔

۱۔ تاتار کے قتل عام میں جو بے شمار جانیں ضائع ہوئیں اس نے مسلمانوں کے شجاعانہ جذبات کو فنا کر دیا، اس کا شاعری پر یہ اثر ہوا کہ رزمیہ نظمیں ہمیشہ کے لئے معدوم ہو گئیں، شاعری کے فرائض پورے کرنے کے لئے متعدد رزمیہ منظومیاں لکھی گئیں۔۔۔۔۔ لیکن صاف نظر آتا ہے کہ کہنے والے منہ چڑھاتے ہیں دل میں کچھ نہیں۔ قوم افسردہ ہو گئی تھی کہ ان کتابوں کے دو شعر بھی زبانوں پر نہ رہ سکے۔

۲۔ عام قاعدہ ہے کہ مصیبت میں خدا زیادہ یاد آتا ہے اس لئے اس عہد میں تصوف کا زیادہ زور ہوا

۳۔ جنگی جذبات کے فنا ہونے نے طبیعتوں میں انفعالی اثر پیدا کیا جو تصوف کے سوا ایک اور رنگ میں ظاہر ہوا یعنی غزل گوئی۔۔۔۔۔

فارسی شاعری بالخصوص غزل سے اردو شاعروں کی اثر پذیری کا ایک بڑا راز یہ تھا کہ بغداد کے حالات سے جس طرح متاثر ہو کر فارسی ادب کی نشوونما ہوئی تھی کم و بیش یہی حالات دہلی کی بہیم بربادی سے بھی رہنما ہوئے تھے۔

ہزیمت خوردہ ذہنیت کے لئے جو راہیں فارسی شاعری میں باعث تسکین ہو گئی تھیں وہی سب صورتیں دورِ زیرِ بحث کی اردو شاعری کو بھی وجہ سکون ثابت ہوئیں چنانچہ مجموعی حیثیت سے شاعری کے مواد کا مرکز بھی فارسی شعراء کے خیالات کو بنایا گیا۔ رفتہ رفتہ ذہن بھی اسی سانچے میں ڈھلنے لگا کیونکہ راہِ فرار کی نظر فری اور عمل سے بیگانہ دہشی کا سامان اب تک فارسی شاعری میں بہت کچھ جمع ہو گیا تھا جس سے ابتدائی دور کے اردو شاعروں کو شمالی ہند میں آسودگی آسانی سے حاصل ہو سکتی تھی، اول تو یہ شعراء فارسی زبان کے دل دادہ تھے فطری نتیجہ یہ تھا کہ وہ اس ادب کو خاص اہمیت و احترام کی نظر سے دیکھتے تھے دوسرے یہ کہ ہندوستان اور عراق و ایران وغیرہ کے ایک مخصوص دور کے حالات مشابہ تھے۔ یہ مماثلت شمالی ہند کے اردو شعراء کی ذہنیت پر چھا گئی۔ طرزِ بیان، طرزِ تخیل سب پر اس کا قبضہ ہو گیا اس لئے اردو غزل کی صورت و سیرت بہ ظاہر فارسی غزل کا چہرہ نظر آئی لیکن بیاطن اس مماثلت میں بھی اس کی انفرادیت جھلکتی رہی، اگر فارسی غزلوں کا یہ مواد سامنے نہ ہوتا تو بھی غالباً غزل کہنے والے اردو میں زیادہ تر یہی باتیں کہتے اس لئے کہ تمدن کی یکسانیت کے باوجود انحطاط پذیر عہد میں شکست خوردہ ذہنیت اس کے علاوہ سوچ بھی کیا سکتی تھی، اس فضا میں کوئی شاعر اتنی بڑی شخصیت لے کر میدانِ ادب میں نہیں آیا جس کو بیک وقت فلسفی کا ذہن، مدبر کا شعور ملا ہو، جس کی نظر میں عہدِ ماضی کے عروج و زوال کے اسباب بھی ہوں جس کی حساس انگلیاں نبضِ حیات کی رفتار محسوس کر سکتی ہوں اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کا مزاج ایسا ندرت پسند ہو کہ تخریب کی خاکستری تعمیر کی تشکیل کر سکتا ہو۔ ایسا شاعر دورِ انحطاط میں کہاں پیدا ہوتا ہے چنانچہ اردو کی دنیا میں بھی اس وقت کوئی ایسا فن کار نہ پیدا ہوا، سب نے وہی سامان

شاعری مہیا کیا جو بغیر شمشیر و سنان یا کسی قربانی کے زندگی بسر ہوئے کا موقع دے۔
 اردو غزل میں ایسے خیالات و جذبات دیکھ کر یہ سوچنا کہ یہ مواد تمام تر فارسی کا آوردہ ہے
 صرف اس حد تک صحیح ہو سکتا ہے کہ دونوں میں گہری مماثلت ہے مگر یہ نہ بھولنا چاہئے
 کہ اس خام مواد کا مخزن ایک ہی ہے خواہ وہ عراق و ایران میں رہا ہو یا ہندوستان میں۔
 سلطنتوں کی تباہی، معاشرہ کی ابتری، اخلاقی قدروں کی کایا پلٹ ہر جگہ ایک ہی طور پر
 ذہن کو متاثر کرتی ہے چنانچہ اردو کے شاعروں نے بھی اسی طرح سوچا جیسے فارسی
 شعراء نے انتشار کے بعد خیال آرائی کی تھی یہ ضرور ہے کہ اس طرح باتیں کہنے میں اردو
 والوں کو فارسی غزل سے غیر معمولی سہارا ملا لیکن یہ ہم نوائی نقالی نہ تھی، اس کی آوازیں
 اس کے اپنے دل کی دھڑکن بھی شامل تھیں۔

اس بحث سے الگ ہو کر آئیے دیکھیں کہ اردو غزل نے اپنی دنیا اس متزلزل تمدن میں
 کس طرح آباد کی، مذاق و مزاج کے لحاظ سے کہاں تک اس عہد سے ہم آہنگ ہو سکی، حالات
 کی کس قدر ترجمانی کر سکی۔ جب اس قسم کی باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اردو غزل کا جائزہ لیتے
 ہیں تو سب سے پہلے اس کی فطرت و بنیادی خصوصیات پر نظر رکھنی پڑتی ہے صنف غزل
 نے فارسی ادب کی سرزمین پر ایک خاص صورت و حالت میں جنم لیا۔ ایران کی رومان پرور
 فضا میں حسن و عشق کا مجسمہ ہو کر جوان ہوئی۔ محبت کی روداد بیان کرنا اس خاص ادبی کارنامہ
 سمجھا گیا، اہل دل کی گہری باتوں کو اشارہ کنایہ میں اشعار بنا کر پیش کرنا اس کا فرض منصبی
 قرار دیا گیا جس کو غزل نے اس خوبی سے انجام دیا کہ فارسی ادب کی مایہ ناز اصناف میں
 اس کا شمار ہونے لگا چنانچہ اہل ہند کے فارسی دانوں نے بھی اس کو اپنے اظہار جذبات
 کا خاص آلہ کار بنایا۔

ہندوستان کے یہی فارسی دان شعراء نئی زبان کے بھی معمار تھے، انہوں نے غزل
 کی ہیئت اور مضامین کی نوعیت میں اظہار خیال کی کافی سہولت پائی، اردو زبان کے

ارتقائی عہد میں زیادہ گنجائش نہ تھی کہ بڑی باتیں غزل میں پیش کر سکیں، پہلے تفریحاً اس زبان کو غزل کا آلہ کار بنایا پھر جب دکن کی ترقی یافتہ زبان میں غزلوں کی اثر اندازی پر نظر لگی تو جذبات و خیال کے لئے کافی الفاظ نظر آئے شمالی ہند کے شعراء نے بھی قلم سنبھال کر غزل کنا شروع کی رفتہ رفتہ غزل اپنی گونا گوں خصوصیات سے اتنی عام ہوئی کہ اردو میں دوسری اصناف شاعری اس صنف کے سامنے ماند پڑ گئیں اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ غزل اردو ادب کا شاہ کار سمجھی جانے لگی۔ یہاں ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ اس وقت کے معاشرے کا کیا حال تھا، تہذیب و تمدن کس سانچے میں ڈھل رہے تھے، گرد و پیش کے حالات لوگوں کے دل و دماغ پر کیا اثر ڈال رہے تھے، مختصر یہ کہ وہ زندگی کیا تھی جس میں غزل پرورش پا رہی تھی اور حق پرورش اس نے کہاں تک ادا کیا، شعراء بنی ضروریات میں منہمک تھے یا ماحول کے جذبات و خیالات کی بھی ترجمانی کرتے تھے۔

اورنگ زیب کے بعد سے شاہ عالم کے زمانے تک حکومت کا شیرازہ تیزی سے بکھرتے ہوئے گزشتہ صفحات میں آپ نے دیکھا ہوگا۔ انتزاع سلطنت کے ساتھ جو طوفان بدتمیزی شمالی ہند میں سیلاب کی طرح سماج کے اخلاق کو بہا لے گیا وہ بھی آپ نے شعراء کے شہر آشوب میں ملاحظہ فرمایا، اس ہنگامہ خیز دور میں زندگی جس طرح گذر رہی ہوگی اس کا اندازہ کرنا مشکل نہیں لیکن باوجود خوں ریزی، غارت گری، بد امنی کے کچھ لوگ چارونا چار زندگی بسر کر رہے تھے۔ کبھی کبھی مختلف اوقات میں سکون بھی اہل دہلی کو ملتا رہا۔ نادر شاہ اور احمد شاہ ابدالی کی تاخت و تاراج، روہیلے اور مرہٹوں کی لوٹ کھسوٹ روزانہ نہیں ہوتی تھی، درمیان میں ایسے وقفے بھی آتے رہے جو ان طوفانوں کے بعد لوگوں کو ساحل اطمینان پر بھی گزرنے کا موقع دیتے، بہر حال اس میں شک نہیں کہ اس وقت کی زندگی پر ہر وقت موت کی پرچھائیاں پڑتی رہیں مگر 'شاد باید زیستن ناشاد باید زیستن'

کے مصداق لوگ جیتے رہے۔ اپنی بے بسی کم کرنے کے لئے شادی و مسرت کی بھی فضا پیدا کرنے کی کوشش کرتے رہے، علم غلط کرنے کے لئے مختلف ذہنی پہلو اختیار کرتے رہے۔ موجودہ زندگی کو مرضی رہ سمجھ کر خوش رہنے کی فکر کرتے رہے۔

اس قسم کا ماحول تھا جس میں اردو غزل نے ارتقائی منزلیں طے کرنے کے لئے قدم اٹھائے تھے، جس میں حالات کی کڑی دھوپ سے بچنے کے لئے مذہب کا سایہ تلاش کیا گیا، اپنی بے بسی دے علی کو توکل و قناعت سے تعبیر کیا گیا، مجبوری کا نام عبرت رکھا گیا، غرض کہ راضی بہ رضا رہنے کو مختلف بہانے سوچے گئے اور ہر بہانہ کو تاویلات سے مذہب کا سہارا دیا گیا اس تکمیل و تدبیر کو مذہب سے ہم آہنگی کے لئے سب سے زیادہ تصوف پر نظر پڑی کیونکہ شریعت کی جگر بند صوفیائے کرام کے یہاں اتنی نہ تھی جتنی متشرع بزرگان دین کے یہاں۔ تصوف کی وسعت اور آزادی خیال میں اتنی گنجائش تھی کہ اس کے بعض مسائل کو پیچ دے کر عملی اقدام کے بجائے کاہلی کا جواز حاصل کیا جاسکتا تھا، عمل کی تلخی سے دوچار نہ ہونے کا نام نوشتہ تقدیر سمجھا گیا۔ فاقہ کو فقر اور حصول مقصد سے بے گانگی کو ترک و قناعت سے تعبیر کیا گیا۔

تصوف اور اردو کا ساتھ چونی دامن کا ساتھ تھا، اس کی تخلیق میں صوفیوں کا زبردست ہاتھ رہا ہے شروع میں اس نے ان ہی کی زبان سے بولنا سیکھا، تصوف ہی نے اس کو خیال انگیز مواد فراہم کیا۔ مذاق و مزاج میں وسیع النظری کا عنصر اسی عقیدہ کا عطیہ ہے اردو میں محبت پرستی سے ہم کنار کرنے والا یہی مذہب تھا۔ صدیوں کے خلا ملا سے اب اردو اور تصوف شیر و شکر ہو چکے تھے نتیجہ یہ تھا کہ اس برے وقت میں بھی لوگوں نے اسی کا سہارا لینا چاہا مگر تصوف کے عملی تصور، بے باکی اقدام، جرأتِ رندانہ کو غلط معنی پتا کر اپنے حسب ماحول بجائے بلندی خیال کے پستی ذہن کا مترادف بنادیا، اس غلط تعبیر و تشریح کو غزل گو شعراء نے امر واقعہ سمجھ کر اپنے کلام میں بڑی

شد و مد سے جگہ دی۔ ان کی یہ ذہنی کاوش معاشرہ کی اخلاقی سطح پر چھا گئی اس لئے کہ
 لوگ اسی قسم کے جذبات و خیالات سے اپنے خود ساختہ نظریہ حیات کو تقویت پہونچا دیتے
 تھے۔ مذہب نے دنیا کی بے ثباتی اور انسان کے فانی ہونے پر زور دیا تھا لیکن
 اس کے یہ معنی نہ تھے کہ دنیا سے بالکل کنارہ کشی کرنی جائے، رات دن تسبیح و نماز میں
 گزارا جائے، دنیاوی مشکلات کا حل دعا و تعویذ میں اتنا تلاش کیا جائے کہ خود ہاتھ پیر
 ہلانا خلاف مرضی خدا سمجھا جائے۔ آنے والے حادثات کا مقابلہ کرنے کے بجائے قسمت
 پر بھروسہ کر کے حالات کی برائی بھلائی کا تجزیہ کئے بغیر خود ساختہ مذہبی سہاروں پر توکل
 کر کے آدمی بیٹھا رہے۔ اسلام علی مذہب تھا، بدھ مت یا اسی قسم کے دوسرے مذاہب
 جو دنیاوی زندگی سے بیزاری سکھاتے ہیں اسلام اس تعلیم کے خلاف تھا، وہ دین دنیا
 دونوں کی اہمیت پر نظر رکھتا تھا مگر اس دور اغطاء نے اپنی بے بسی و مجبوری کو تقویت
 پہونچانے کے لئے زور مذہب کے ان ہی پہلوؤں پر دیا جو اس کی بے عملی سے قریب تر
 ہوں چنانچہ تصون کے جبر و قدر کے نظریے میں سے اس زمانے کی نظر انتخاب زیادہ تر
 'جبر' ہی پر رہی، انسان اپنے کو مجبور محض سمجھتا رہا، اس خیال پر اپنی زندگی بسر کرتا
 رہا کہ ہم مجبور محض ہیں جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے، ہمارے ہاتھ پیر ہلانے سے کچھ
 نہ ہوگا، مصیبتوں کو خوش گوار بنانے کے لئے یہ سوچا گیا کہ دنیا اہل ایمان کے لئے
 قید خانہ ہے ان کو آرام دوسری دنیا میں ملے گا دنیا میں بھیج کر خدا ان کا امتحان
 لیتا ہے اور اس امتحان میں کامیابی اسی صورت میں ہو سکتی ہے کہ انسان ہر مصیبت
 میں خدا کا شکر ادا کرے اور خندہ پیشانی سے مصائب برداشت کرتا رہے۔ اس
 خیال نے مصیبت کو رحمت سمجھنے پر مائل کر دیا بلکہ بات یہاں تک پہونچی کہ اپنے کو
 مصیبت زدہ بتانے میں لذت و فخر کا احساس ہونے لگا۔ یہ اور اس قسم کے ذہنی تصورات
 اس وقت کے معاشرہ میں تیزی سے پیدا ہو گئے جس کی ترجمانی غزلوں میں بھی کی گئی۔

یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ تصوف کی غلط تعبیر نے ہر شخص کو گم راہی یا خام خیالی کی طرف مائل کیا، یہ بھی سوچنا غلط ہو گا کہ تصوف نے اس زمانے میں کوئی صحت مند جذبہ قوم یا ادب میں اکبر نے نہیں دیا جو غزل گو شعراء سچ مچ صوفی تھے جن کی نگاہیں تصوف کی حقیقت پر تھیں جیسے منظر جان جانان وغیرہ انھوں نے ہمیشہ راہ راست پر قدم رکھا، خام خیالی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا مگر ایسے آدمیوں کی تعداد بہت کم تھی زیادہ تر لوگ رسمی طور پر تصوف سے دلچسپی لینے والے تھے جو اپنے طور پر مذہب و تصوف کی تعبیر کرتے تھے، اس طرح سوچنے پر غالباً وہ مجبور تھے کیونکہ سیلابِ حوادث کے تھپڑوں میں کشتی حیات کو غرق ہونے سے بچانے کی صورتیں پیدا کرنا انسان کی فطری خواہش ہوتی ہے، ڈوبنے والے کو تنکے کا بھی سہارا بہت ہوتا ہے اس لئے اُلٹا سیدھا جیسا بھی وہ سوچ سکتے تھے سوچتے رہے اور ان ہی خیالات کے سہارے جیتے رہے۔

کچھ تو دور انحطاط کی خرابی سے اور کچھ اس لئے بھی کہ زندگی کی تیرہ تار فضا میں کسی طرح سے کوئی روشنی آجائے خواہ وہ مصنوعی و عارضی ہو سماج نے عشق و عشق کو چراغِ راہ بنانے کی کوشش کی بساطِ ایام پر طرح طرح کی بازیاں لگا کر غم غلط کرنے کی فکر کی اسی میں سے ایک بازی محبت تھی۔ وہ ہوس تھی یا عشق اس کا فیصلہ کرنا مشکل بھی ہے اور ہمارے موضوع سے الگ بھی اس لئے یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ نئے محبت سے غرض "نشاط" نہ تھی بلکہ "اک گونہ بے خودی" کی تلاش تھی جو کبھی عشق اور کبھی ہوس کی دنیا میں نصیب ہوئی۔

اس معرکہ میں بھی تصوف بہت کام آیا، اس عقیدے کی بنیاد ہی محبت پر تھی۔ محبت میں سب کچھ کھودینا، جان کی بازی لگانا، طرح طرح کے دکھ سہہ کرنا فی اللہ کی منزل طے کرنا، حیاتِ ابدی سے ہم کنار ہونا ہے، ساتھ ہی ساتھ عشق مجازی سے عشق حقیقی تک پہنچنا بھی آسان راستہ بتایا گیا ہے، یہ حیلہ شرعی بھی دنیا والوں

کے لئے اچھا خاصا سہارا بن گیا نتیجہ یہ ہوا کہ اہل دل و خلوص کے علاوہ ہر بواہوس نے حسن پرستی شعار کی، اس دلچسپی کو پورا کرنے کے لئے جنوب ہو یا شمال ہر جگہ بہت پہلے ہی سے بازار گرم تھا، موقع و محل کی تلاش میں زیادہ سرگرداں نہیں ہونا پڑا۔ اور نگ زیب کے بعد کے بادشاہوں نے اپنی عملی دلچسپی سے دہلی کو خاص طور سے حسن فروشی کی دوکان بنادیا تھا، پہلے زیادہ تر خریدار بادشاہ و اُمراء تھے اب ان کی تقلید میں دوسرے لوگ بھی شامل ہو گئے۔ اس ذوق کی آسودگی کا سامان بازار میں تھا اور معاشرہ جوق در جوق ادھر چلا آ رہا تھا۔ اسی کشش و جذبہ باقی تحریک کی ترجمانی اردو غزل گو یوں نے اس وقت بھی کی اور بعد میں بھی اس کا سلسلہ قائم رہا۔

دورِ زیر بحث میں اردو غزل کہنے والوں نے معاشرہ کے رومانی جذبات کی ترجمانی بڑی خوبی سے کی۔ سیدھے سادے الفاظ میں محبت کے مختلف اثرات شعر میں پیش کئے۔ عموماً دلی کے انداز میں معشوق کا سراپا قلم بند کیا، عاشق کی تکلیف اور معشوق کی بے توجہی کا ذکر بڑی اعتدال سے بیان کیا، بیانات میں اس وقت کے معاشرے کی ذہنی جھلک بھی ہے اور اس خستہ حالی کا عکس بھی ہے جس سے دلی کو وقتاً فوقتاً دوچار ہونا پڑا تھا۔ لوٹ مار، قتل، سامانِ حرب، رہزنی وغیرہ کا ذکر صناعی سے غزل میں لانے کی کوشش کی ہے، تصوف کی وسیع انظری سے فائدہ اٹھا کر ہندو مسلمان کے اختلاف کو بھی دور کرنے کی فکر کی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

جہاں کے زمانے کی سخن کیا زیادتی کہے کہ اس ظالم کی جوہم پر گھڑی گزری سو جگ بیتا

(آبرو)

رستم تری آنکھوں کے اگر ہوئے مقابل آنکھوں کو دیکھ تیری۔ تلوار بھول جائے

(آبرو)

پانی پت آج چھوڑ جو گنور تم چلے

تو راہ بیچ جائیو جاناں سنبھال کے

(دآبرو)

ہے محال ان کا دام میں آنا

دل ہے ان سب بتاں کا زرہ کی طرف

(دناچی)

دیکھ ہم صحبت کی دولت سے نہ رکھ چشم امید

ب صدق کے تر نہیں ہر چنڈ گوہر میں ہے آب

(دناچی)

کبھی اس دل نے آزادی نہ جانی

یہ نیل تھا قفس کا آشیانی

خدا کو اب تجھے سو نیا ارے دل

یہں تک تھی ہماری زندگانی

قاتل کو دیکھ بھیر گلی کی سمت گئی

یہ راہ چھاتیوں کے کواڑوں سے پٹ گئی

اودھ رنگہ کی تیغ ادھر آہ کی سناں

اس کشمکش میں عمر ہماری بھی کٹ گئی

یہ دل کب عشق کے قابل رہا ہے

کہاں ہم کو دماغ و دل رہا ہے

خدا کے واسطے اس کو نہ ٹو کو

یہی اک شہر میں قاتل رہا ہے

برجھی کو پکڑ ہاتھ میں آتے ہوا کیلے

کیا راج بہادر ہو سخن روپ نگر کے

کوئی تبسیج اور زنا کے جھگڑے میں مت بولو کہ آخر ایک ہیں آپس میں دونوں بیچ رشتہ ہے

لہ پانی پت، گنور، سنبھال کے۔ قصبوں کے نام ہیں۔ اگلے وقتوں میں یہاں رستہ کٹتا تھا

اور راہزنی اس کی مشہور تھی (آب حیات)

حاتم

چھپا نہیں جایا حاضر ہے پیارا
جہا نہیں سبستی تحقیق کر دیکھ
کماں وہ چشم جو ماریں نظارا
مسافر آٹھ بجے چلنا ہے منزل
ملا سب سے اور سب سے ہے نیارا
مثال بسر موحی مارتا ہے
بجے ہے کوچ کا ہر دم نقارا
سیا نے خلق سے یوں بھاگتے ہیں
کیا ہے جس نے اس جگہ سوں کنار
کہ جوں آتش تپتی بھاگے ہے پارا
... ..
صفا کر دل کے آئینہ کو حاتم
... ..
دیکھا چاہے سخن گر آشکارا
... ..

آب حیات جا کے کسو نے پیا تو کیا
شیریں باں سوں سنگ دلوں کو اثر نہیں
مانند خضر جگ میں اکیلا جیا تو کیا
جلنا لگن میں شمع صفت سخت کام ہے
فرہاد کام کوہ کنی کا کیا تو کیا
نما سوز کی صفت ہے نہ ہو گا کبھی وہ بند
پر دانہ جو شتاب عبث جی دیا تو کیا
محتاجی سوں مجھ کو نہیں ایک دم فراغ
جراح زخم عشق کا اگر سیا تو کیا
حق نے جہاں میں نام کو حاتم کیا تو کیا

اے خردمند مبارک ہو تمہیں فرزانگی
بے مروت بے وفائے دیدے نا آشنا
ہم ہوں اور صحرا ہوا در دشت ہوا در دیوانگی
ملک دل آباد کیوں کرتا ہے حاتم کا خراب
آشناؤں سے نہ کہ بے چہی دے گانگی
شمالی ہند کے ان ابتدائی غزل گو یوں کے کلام پر نظر ڈالئے تو یہ ماننا پڑتا ہے
لے میرے سستی خوش آتی ہے تجھے دیرانگی
کہ ان کے یہاں ادبی سماج کی بھی ترجمانی کافی ہوئی ہے۔ اردو کی نشوونما میں

ہندوستان کی جو بولیاں مدد کر رہی تھیں اُن کے مخصوص الفاظ کو بھی انہوں نے انداز بیان کی دل کشی لئے غزلوں میں جگہ دی مثلاً سجن، صنم، موہن وغیرہ۔ اسی طرح ان لوگوں نے تشبیہ و استعارے کی تازگی اور معنویت کے اثر کو بڑھانے کے لئے مقامی عناصر کا بھی بڑے زور شور سے استعمال کیا مثلاً

مارنے کو رقیب کے حاتم شیر ہے بیر ہے دھتر ہے

مرے شوخ خرابا کی کیفیت نہ کچھ پوچھو بہارِ حسن کو دی آب اس نے جب چرس کھینچا یہ ضرور ہے کہ غزلوں میں جتنا ذہنی دھچان زیادہ ہے اتنا ہی سماجی زندگی کا عکس محدود ہے، زیادہ تر حسن و عشق، معشوق و عاشق کی روداد کا نقشہ پیش کیا گیا ہے مگر اس کی کی معذرت خود صنفِ غزل کی خصوصیات میں پوشیدہ ہے۔ وہ صرف ایک خاص کیفیت کی ترجمانی کے لئے اکٹھی تھی، اسی کو اپنا نصب العین بنا کر فرائض ادا کرتی رہی لیکن باوجود اس حد بندی کے وہ کبھی کبھی لا محدود ہو کر متنوع خیال کی فراہمی کا بھی سامان بہم پہونچاتی رہی چنانچہ اس دورِ زیر بحث میں بھی اس نے رزم و رواج، لباس، وضع قطع، لوگوں کی خستہ حالی پر بھی جا بجا اشارے کئے ہیں، اس کی سادگی زیادہ اجازت نہیں دیتی کہ تسلسل کے ساتھ کوئی موضوع پیش کیا جائے اس لئے اس نے سماجی مسائل پر سرسری گفتگو کرنے ہی پر اکتفا کی۔ مثال کے لئے چند اشعار پیش کرنا ہیجا نہ ہوگا۔ ملاحظہ ہو

اگر ہو وہ بُتِ ہندو کبھی اشنان کو ننگا بھنور میں دیکھ کر جہنا سے غوط میں جا گنگا
(ناتجی)

دریا رواں کیا ہے نمین کے سنی آپس اے صنم شباب کو در نہان ہے

(دلی)

قادری جب کہ سچی بر میں سجن بونہ دار عقل چکر میں گئی دیکھ کے چھب موردوں کی

(آہرد)

جیسا اوپر کہا گیا یہ صرف اشارے ہیں کیونکہ غزلوں میں اس سے زیادہ کی گنجائش نہ تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صنف اپنا فرض اس طرح نہ پورا کر سکی جیسا کرنا چاہئے تھا، بہت کچھ کمی رہ گئی۔ یہ کمی اردو کی دوسری اصناف میں پوری کی گئی مثلاً آپ دیکھ چکے ہیں کہ شہر آشوب میں وضاحت و فن کاری کے ساتھ تمدنی پس منظر کی تصویر کشی متعدد شعراء نے کی چنانچہ جن شاعروں کا ذکر پہلے دور میں آیا وہی جب اپنے زمانے کی روداد بیان کرتے پر آتے ہیں تو نظموں میں جی کھول کر حب الوطنی اور انسانی درد کا ثبوت دیتے ہیں، مثال میں شاکر ناجی کے ایک ٹکس کے صرف دو بند ملاحظہ ہوں۔ شاکر ناجی محمد شاہ کی فوج میں خود شامل تھے اس لئے ان کا بیان ایک چشم دید گواہ کی شہادت ہے، محمد شاہی فوج کے بارے میں لکھتے ہیں :-

لڑتے ہوئے تو برس بیٹاں ان کو بیٹے تھے دعا کے زور سے دائی دوا کے جیتے تھے
شرابیں گھر کی نکالی مزے سے پیتے تھے نگار و نقش میں ظاہر گویا کہ چیتے تھے
گلے میں ہنسلیاں بازو آپر طلا کے نال

قصا سے بچ گیا مرنا نہیں تو کھانا تھا کہ میں نشان کے ہاتھی اُپر نشانا تھا
نہ پانی پینے کو پایا وہاں نہ کھانا تھا ملے تھے دھان جو شکر تمام چھانا تھا
نہ ظرف نہ مہلج و دکان نہ غلہ و بقال

اور اشعار کو جانے دیئے دوسرے بند کا آخری مصرع ہی انتشار و بد نظمی کا اچھا خاصا مرقع ہے۔

یہاں تک شمالی ہند کے ان چند مخصوص شعراء کی شاعری کا تمدنی پس منظر پیش نظر تھا جو اردو کے ابتدائی ادبی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، ان کی شاعری کی فضیلت

اور خیال کی وسعت اتنی نہ ہو تقریباً اسی عہد کے ان شعراء کے یہاں تھی جو ان بزرگوں کے زیر سایہ ذرا بعد میں نمایاں ہوئے، اپنے پیش رو بزرگوں کے کلام و زبان کی روایات سے فائدہ اٹھا کر اردو شاعری کو اتنا بلند کیا کہ بعض اصناف میں نہ ان سے کے اردو شعراء اور نہ بعد کے، ادبی میزان میں ان کے ہم پلہ ہو سکے، قصیدہ گوئی میں سودا، غزل میں میر، مثنوی میں میر حسن، تصوف کے نکات بیان کرنے میں خواجہ میر درد کا ہمسر کوئی نظر نہ آیا۔ ان اصناف و خیالات کو حسن بیان و فنکارانہ انداز سے ان شعراء نے اتنی بلندی عطا کی کہ ابتداء ہی میں انتہا ہو گئی۔

ان شعراء کا تہذیبی تصور بھی قریب قریب وہی ہے جو اورنگ زیب کے بعد سے ملک بھر میں پھیلا ہوا تھا، وہ انقلاب و ہیجان کے نقطہ نظر سے ایک زنجیر تھا جس کی ایک کڑی میر و سودا کا زمانہ تھا، اخلاقی، سیاسی، اقتصادی بد حالی کا وہی عالم تھا جو اس سے پہلے تھا بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ شاہ عالم کے وقت ہی سے دہلی کا بادشاہ برائے نام بادشاہ تھا، درحقیقت اب وہ دوسری سیاسی قوتوں کا دست نگر تھا، شاہ عالم کے بعد سے منجملہ اوروں کے انگریز پورے ہندوستان کی بادشاہت کا خواب دیکھنے لگے تھے اور اس کی تعبیر کے لئے اپنی حکمت عملی، نفاق انگیزی اور تدبیر کام میں لا رہے تھے، ان کی کامیابی روز افزوں تھی ہندوستان کی دوسری سیاسی جماعتوں کو انھوں نے رفتہ رفتہ زیر کر کے سارے ہندوستان کو اپنے زیر نگیں کر لیا۔

شاہ عالم کے بعد سے زوال سلطنت اس تیزی سے بڑھا کہ

معاشرہ کی بد حالی | کر کم و بیش ایک صدی میں مغلیہ سلطنت کا نام و نشان نہ رہ گیا۔ اس بڑھتی ہوئی پستی میں معاشرے، بد حالی بھی روز بروز بڑھتی رہی دہلی کی زندگی بیمار کی رات ہو گئی تھی، دوائے دل کرنے والے بادشاہ اپنی نااہلی کی وجہ سے دوسروں کے دام غریب میں مریخ زیر دام کی طرح پھڑک رہے تھے، ان کے پاس

کوئی نسخہ نہ تھا جو دوسروں کی بجالی کے لئے پیش کرتے۔ مغلیہ دستور حکومت جاگیردارانہ نظام کا نمائندہ تھا جس کا دار و مدار حکمران کی ذات تھی، جس کے عتاب و انعام کے مستحق عموماً وہ لوگ ہوتے جو اس کے قریب ہوتے، ان ہی کو جاگیریں ملتیں، عہدے ملتے، انعام و اکرام عطا کئے جاتے۔ یہی لوگ امیر، وزیر، مشیرکار سمجھے جاتے۔ اس کے بعد ایک ایسا طبقہ تھا جو متوسط درجہ کا تھا، اس طبقہ کے افراد کی رسائی امرار تک ممکن تھی جن کے توسط سے کبھی کبھی دربار تک رسائی ہو جاتی لیکن زیادہ تر امرار ہی کے در دولت سے ان کی زندگی وابستہ ہوتی، آخری یا تیسرا درجہ ان غریبوں کا تھا جن کا پریشان حال نہ بادشاہ ہوتا نہ امرار خبر گیری کرتے، سرکاری یا دوسرے عہدے دار جس طرح پر چاہتے ان سے اچھا یا بُرا سلوک کرتے چنانچہ امرار و غرباء کی زندگی میں آسمان و زمین کا فرق تھا، نتیجہ یہ تھا کہ تیسرا درجہ اس جاگیردارانہ نظام میں زیادہ تر خستہ و پامال ہی رہا لیکن جب مرکز اعلیٰ یعنی بادشاہ خود دوسروں کا دست نگر ہو گیا، نہ اس کے پاس فوج رہی نہ ملک، مال و متاع بھی غارت گری یا تعیش پسندی کی تندر ہو گئے تو پھر اس سے وابستہ رہنے والے امرار دار ان سے متعلق متوسط طبقہ کا حال ضرورت سے زیادہ خراب ہو گیا ہو گا۔ خارجی و داخلی حملوں سے جاگیرداروں کا بھی شیرازہ بکھر جانا لازمی نتیجہ تھا جن کی زندگی کا انحصار ان امیروں پر تھا وہ سب در بدر مارے پھرنے پر مجبور ہو گئے۔ اس حال میں نہ معلوم کتنے اہل فن و ہونہار زندگی سے بیزار ہو گئے ہوں گے خستہ حالی کا احساس اس خیال سے تیز تر ہو گیا ہو گا کہ اب شاہی کے بجائے دوسرا نظام جو ایک بدلیسی حکومت قائم کر رہی تھی اس میں گزشتہ نظام کے پروردہ لوگوں کی جگہ نظر نہ آتی تھی، جاگیردارانہ نظام باوجود چند خرابیوں کے غریبوں کا بھی حامل تھا، ہنز و فن کی ہمت افزائی کے لئے جس سرپرستی کی ضرورت تھی وہ چھوٹے موٹے درباروں میں بھی

نصیب تھی، امرار اپنی دولت ہندوستان ہی میں صرف کرتے جس سے بالواسطہ یا بلاواسطہ یہاں کے باشندوں کو فائدہ پہونچتا مگر اب ساری دولت ملک کے باہر جا رہی تھی، حاکم وقت ہندوستان کے فنون و کمالات کا قدرداں نہ تھا نہ اس کے بس میں یہ بات تھی کہ امرار کی طرح حسب خواہش فن کاروں یا دستکاروں کو اپنی جیب سے مال مال کر دے، وہ عہدے دار کی حیثیت سے اس انتظام کے لئے مامور ہوتا جو نظریہ استحصال سے ہندوستان کو جتنا لوٹ سکے لوٹے۔ یہ افسرینے کے لئے آیا تھا دینے کے لئے نہیں۔

پرانے قصر حکومت کی دیوار گر رہی تھی، نئے نظام کا قلعہ تیزی سے بلند ہو رہا تھا، اسی غمخواری دور میں شمالی ہند کے لوگوں کی زندگی عجیب کش مکش میں تھی، جدید نظام سے فوری وابستگی ممکن نہ تھی، پرانا نظام فرسودہ و بوسیدہ ہو چکا تھا، اس کی دیوار کے سایہ میں بیٹھنا خود کشی کے برابر تھا نہ جیتے بٹتا تھا نہ مرتے ایسی صورت میں دل و نظر کی واما ندگی دور کرنے کے لئے لوگوں کو ایسی تفریح و تسکین کی ضرورت تھی جو صرف ادب پوری کر سکتا تھا، اس نسخہ کیمیا میں تسم و اشک، موت و زیست، حیر و اختیار، فنا و بقا، دوستی و دشمنی، ہجر و وصال سارے عناصر جو انسانی مزاج کی ترجمانی کر سکتے تھے وہ حسب ذوق ہر شخص حاصل کر سکتا تھا اور اصناف سے زیادہ غزل بیک وقت اس قسم کے اکثر عناصر کی آسودگی کا باعث تھی اس لئے بھی اس زمانہ میں بھی اسی صنف پر زیادہ زور تھا اسی کی مانگ بھی زیادہ ہوئی اور غزل نے معاشرے کو ذہنی سکون دینے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی۔

انسان اور ادب کے مزاج میں
ماحول اور شاعری کے مذاق و مزاج کی تشکیل | اتنی زیادہ مماثلت ہے کہ
آسانی سے الگ کرنا مشکل ہے۔ ادب دراصل انسانی مذاق کا پرتو ہے، اسی کا

آوردہ و پروردہ ہے، ظاہر ہے ایسی صورت میں وہ الگ کیسے ہو سکتا ہے، یہ البتہ ہوتا ہے کہ ادب کبھی مذاقِ زمانہ کو بدلتا ہے اور کبھی ادب کی وجہ سے معاشرے کا خیال و ذہنی رجحان بدل جاتا ہے لیکن عموماً یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ سماج ہی ادب کو پست یا بلند ہونے کے سامان مہیا کرتا ہے اور اسی سامان سے ادب اپنی محفل آراستہ کرتا ہے، اسی مواد سے توانائی یا ناتوانائی حاصل کرتا ہے۔ بہر حال معاشرے کی ترجمانی ضرور کرتا ہے، دورِ زیرِ بحث میں جو تہذیب کا معیار اور تمدن کا نقشہ سامنے آیا اس انتشار و خلفشار میں بلندیِ خیال یا کردار کی جستجوِ پاکستان میس نخلستان تلاش کرنے کے برابر ہے۔

اردو شاعری ماقول کے اسی پتے پر ہوئے ریگزار میں اپنی ارتقائی منزل طے کرنے پر مجبور تھی، حکومتوں اور تہذیبوں کی بدلتی ہوئی زمین پر اسے پھونک پھونک کر قدم اٹھانا پڑتا تھا، نہ وہ کسی حکومت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کر سکتی تھی نہ معاشرے سے الگ ہو کر تاصح مشفق کا اندازِ بیان اختیار کر سکتی تھی، نہ تو ہم پرستی سے روکتی تھی نہ بیجا مذہبی احکام کے صحت کی ذمہ داری لے سکتی تھی۔ اس کش مکش میں اس کے لئے صرف ایک راستہ رہ گیا تھا کہ معاشرے کی دل جوئی کرتے ہوئے خوب طریقہ پر بلندیِ اخلاق کی نشانیاں سامنے پیش کر دے، اہل جبر و اختیار کی مذمت کرے مگر الفاظ کے پروے میں مظالم کا ذمہ دار بجائے کسی شخص کے آسمان کو ٹھہرائے، ساتھ ہی ساتھ معاشرے میں زندگی کی لہر دوڑانے کے لئے حسن و عشق کی روداد بیان کر کے زندہ رہنے کی اُمنگ پیدا کرے، مصائب سے مقابلہ کرنے کے لئے اس کو حوصلہ بھی عطا کرے۔

بات یہیں ختم نہیں ہوتی، بد حالی کے ساتھ نہ سہی اس کے آگے بچھے خوش حالی بھی پر چھائی کی طرح لگی رہتی ہے، شاعر اس لمحہ کو جس میں تھوڑی دیر کے لئے

سکون نصیب ہوا ہو بہت غنیمت سمجھتا ہے، سیر و تفریح کا سامان تلاش کرتا ہے معاشرہ میں جہاں کہیں دھپسی کا پہلو نظر آتا ہے اس سے فائدہ اٹھا کر دل کے جذبات قلم بند کر لیتا ہے، اس کے اس کلام میں سماجی زندگی کا عکس بھی ہوتا ہے چنانچہ اردو شعرا بھی اس نظرِ حیات و ادب سے مستثنیٰ نہ تھے، انھوں نے بھی سکون کی غارت گری کے بعد جو کچھ بچ رہا تھا اسے غنیمت سمجھ کر اپنے کلام کا محور بنایا جس میں معاشرہ کی تمدنی زندگی کا اچھا خاصا عکس ملتا ہے اس کا ثبوت فائز کے کلام سے بھی ملتا ہے۔ فائز شمالی ہند کے سب سے پہلے صاحبِ دیوان شاعر ہیں ان کی متعدد تصانیف اور دیوان اردوان کی قابلیت کی سندیں ہیں۔ یہ عالم گیری اور محمد شاہی دور تک حیات تھے، ان کے کلام سے ہمارے خیال کی تائید ہوتی ہے۔

یہاں فائز کے دیوان سے ہم صرف ان موضوعات کے متعلق نمونے پیش کریں گے جو اپنی گونا گوں خصوصیات کی وجہ سے سماجی زندگی میں پوری طرح ذخیل ہو گئے تھے، پنگھٹ، میل، نہان، بھنگ اور شراب کی دوکان وغیرہ ادارہ نہ ہوتے ہوئے بھی نوعیت و اہمیت کے اعتبار سے اُس وقت مخصوص ادارے بن گئے تھے، جہاں زندگی کے مختلف پہلو اور سماج کی متعدد خصوصیات بہ یک وقت سامنے آجاتی تھیں۔ مثال کے لئے پنگھٹ کی اہمیت و خصوصیت کو لے لیجئے۔ ہندوستان جغرافیائی لحاظ سے گرم ملک ہے، آب پاشی کے علاوہ ضروریات زندگی کے لئے پانی کی بے حد اہمیت ہے۔ اگلے زمانہ میں جب پانی کانل نہ تھا تو دریا، تالاب، کنویں اس ضرورت کو پوری کرتے تھے۔ گھریلو ضرورتوں کے لئے پانی مہیا کرنا زیادہ تر عورتوں کے فرائض میں تھا جس کو پورا کرنے کے لئے ان کو ایسی جگہوں پر جانا پڑتا جو عموماً آبادی سے دور ہوتیں۔ کنوئیں سے پانی نکالنا

یا دور جا کر تالاب دندی سے گھڑا وغیرہ بھر کر لانا اتنا آسان کام نہ تھا کہ بوڑھی عورتیں روزِ مرہ کی ضرورت میں آسانی سے پوری کر سکتیں، اس محنت طلب کام کے لئے طاقت کی ضرورت تھی لہذا عام طور سے مضبوط یا جوان عورتیں پانی لانے کے لئے گھر سے باہر جاتیں۔ یہ فرض مشقت کے باوجود ایک خوش گوار پہلو کا بھی حامل تھا۔ پنگھٹ پر جوان عورتیں گھر کی گھٹی ہوئی فضا سے نکل کر تھوڑی دیر کے لئے آزاد ماحول میں سانس لینے کا موقع پا جاتیں، ہم سن دہم جنس ساتھیوں کا ایک جگہ جمع ہونا ان کے لئے کسی نعمت سے کم نہ ثابت ہوتا۔ آپس کی چہلیں، جوانی کی ترنگیں سب کو یہاں آسودہ ہو جانے کے موقعے تھے۔

اس رنگین اجتماع سے صرف صنفِ نازک ہی کو دلچسپی نہ تھی، آنکھیں سینکنے اور جوانی کی پیاس بجھانے کے لئے مرد بھی گھومتے پھرتے کسی بہانے پنگھٹ تک پہنچ جاتے، کبھی اشارے و کنائے میں کبھی زبان حال سے اور کبھی بیباکی سے اپنی تصریح کا سامان مہیا کرتے غرض کہ پنگھٹ ہندوستانی زندگی میں ایک مقامِ راز و نیاز بھی ہو گیا تھا جہاں پیاس بھی بجھائی جاتی اور آگ بھی لگائی جاتی۔ اس عام مگر اہم تمدنی پہلو کا اثر زندگی پر کچھ اس انداز سے پڑا کہ اردو شاعروں نے بھی اس کو اپنی زبان میں جگہ دینا باعثِ مسرت سمجھا چنانچہ فاتر نے بھی اس موضوع پر ایک خوب صورت نظم کہہ کر اردو کے محاکاتی عنصر کو تقویت بخشی۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

تصریفِ پنگھٹ

کیا جب سیر میں پنگھٹ کا گلزار کنویں کے گرد دیکھی فوجِ پنہار
 کروں کیا وصف میں سنگت کے تحریر کروں کیا ان کی میں خوبی کی تقریر
 ہر اک پنہار واں اک اکچھراتی کنویں کے گرد اندر کی سبھراتی

بیاں کیوں کر کروں میں ان کی رفتار کروں تقریر کیا بیچن کی جھنکار

رواں تھے بجئے پر چندر اُجارے زمیں پر سیر کرتے تھے ستارے

لے آئی تھی حجر یا ایک سندر لے جاتی اک گگریا سین پر دھر

سبن کی رنگ رنگ لہنگا دساری کنارے ان کے تھی ٹانگی کناری

بھوں کے رنگ رنگ تھی بانگری ہاتھ گگریا تھی سبھی کی سر اوپر ساتھ

اس رومانی فضا نے شاعر میں ایک ہیجانی کیفیت پیدا کر دی، اس کی خاموشی حرکت میں تبدیل ہو گئی، ایک پنہارن پر اس کی نظر انتخاب پڑی جس کی ادائے دلبرانہ بھلی کی طرح سامنے آئی، خارجی مناظر داخلی پہلو کو گرمانے لگے۔ شاعر نے چھٹرنے کے لئے اس کی "گگریا" چھو لی اس جرأت زندہ کا جو رد عمل ہوا اس کو شاعر کی زبان سے سنئے، کہتا ہے :-

آناں میں ایک تھی جو بن میں ممتاز کیا میں اس سوں ہنس کہ ایک انداز

متے ہاتھی سی چلتی تھی آجوبن نہ آہٹ پاتے گر بھتی نہ بیچن

گھڑا سر پر، کھڑی تھی راہ اوپر یقیں یوسف کی جا ہے چاہ اوپر

گگریا چھوئی میں اس کی ادا کر دیا کرنے لگی وہ منہ چھپا کر

تھٹھا کر سینہ بھلی سی چپک کر گئی جیوں ہرنی آگے سوں شک کر

لگی کہنے سکھی سوں منہ پھلا کر مروڑی بھونہ انکھیاں کو پھرا کر

کہ اب چھوئی ترک نے یہ گگریا لے جاؤں گھر میں کیوں کہ آج دیا

جھوں لگ اس کنویں آئی سوں آئی نہ لیوں پگھٹ کا مان پھر نام مائی

مثل ہے بھولے بامسکن گائے کھائی جو پھر آؤں تو لچھمن کی دوھائی

لے دیا۔ اے خدا۔ یہ اس کہادت کی طرف اشارہ ہے جو اس طرح پوری ہوتی ہے

بھولے بامسکن گائے کھائی اب کھاؤں تو رام دہائی

اس منظم میں پنکھٹ کی چل پھل کے علاوہ اور کئی باتیں ایسی آگئی ہیں جو ہماری سماجی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ کرتی ہیں۔ پتاؤ، بول چال، چھوت چھات، برتنوں کے نام، ہندو عورتوں کی بول چال پر بھی روشنی پڑتی ہے۔ اس وقت عورتیں "لہنگا و ساری" میں گوٹھا اور بانکرڈی ٹانگتی تھیں، جھجھرا اور گھڑا سر پر لے کر پانی لینے جاتی تھیں، گھونگھٹ بھی کرتی تھیں اسی لئے تو شاعر نے کہا ہے "دیا کرنے لگی وہ منہ چھپا کر" یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے کوئی کھانے پینے کی چیز چھو جاتی تھی تو ہندو اسے بہت برا سمجھتے تھے چنانچہ یہاں جس پنہارن کی لگیا ترک نے چھولی ہے وہ اتنی زیادہ پریشان ہے کہ قسم کھا کر ارادہ کرتی ہے کہ اس سانحہ کے بعد وہ پنکھٹ ایسی دلچسپ جگہ پر کبھی نہ آئے گی، اس جذبہ سے وہ غصہ میں کہہ اٹھتی ہے کہ

جھوں لگ اس کنویں آئی سوں آئی نہ لیوں پنکھٹ کا میں پھر نام مائی
اسی قبیل کی دوسری منظم "در وصف بھنگیڑن در گاہ قطب شاہ" میں بھی سماجی زندگی کا عکس فائز نے پیش کیا ہے جس کے مطالعہ سے اس کے عہد کے ملبوسات، زیورات و تفریحات کے متعلق معلومات ذخیرہ سامنے آجاتا ہے۔ بھنگیڑن نے جو ساقی گری کر رہی تھی اس کے ٹھاٹھاٹ باٹ بتاتے کے بعد ملبوسات کا ذکر اس طرح فائز نے کیا ہے کہ

پیشواز اس کی دو والی ڈانگ وار دل گرفتار اس میں ہوتا تار تار

پا میں تھی شلوار زربفت طلا کرتا فانوس دو شاخہ پر حبلا

.....

ٹرکی دتھ، مانگ ٹیکا، کان پھول دیکھ کر گئی سدرہ سکھل تن من کی بھول

باہو و پنچی و کنگن چپلڑی سر سوں تھی پاتک جو اہریں جڑی

بچتی تھی بھنگ، بوزا اور شراب کرتی تھی عشاق کوں رسوا خراب

ہر طرف بکتا تھا طنبور و رباب ہر طرف بکتا تھا بوزا اور شراب
 خندی اور بازاری اس سنگت میں جمع ہر طرف ٹپے کھڑے تھے مثل شمع
 صف ہف ٹپے کھڑے تھے پیش رو کابی بچے ہم در گفتگو
 تھے پوٹے سب مہیائے بگاڑ ہر طرف ان کی کھڑی تھی ایک دھاڑ
 تھے رڈالے اور چپورے گرد و پیش پاک باز اس دیکھ کے تھے سینہ ریش

یہاں ہم کو وہ منظر بھی دکھائی دیتا ہے جو بھنگ، شراب کی دکان پر عموماً ہوتا ہے، اس کے ارد گرد ادباش و بازاری لوگوں کا مجمع، باجوں کا شور، رڈالے بھگڑا ہونا اس ماحول کے مطابق ہے جو عموماً آئے دن کی زندگی میں اب بھی نظر آتا ہے۔ سماج کی اس پست ذہنیت و بد اخلاقی کے ساتھ ساتھ شاعر نے بھنگیڑن کے ملبوسات و زیورات کی مختصر سی فہرست میں عالم گیری عہد کی طرز معاشرت کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس کی مثال اس وقت کی شاعری میں زیادہ نہیں ملتی اس لئے ایسی نظمیں باوجود قلیل ہونے کے سماجی معلومات کے لحاظ سے بہت قابلِ قدر و اہم ہیں۔

میلہ اور نہان ہندوستانی تہذیب کے وہ زبردست جشن
 ہیں کہ جو ہزاروں سال سے اب تک عوامی تحریکات و
 ایمانی رجحانات کے جزو اعظم بنے ہوئے ہیں، اس سلسلہ میں جو اجتماع مختلف
 اوقات و مقامات پر خاص خاص زمانے میں ہوتے ہیں، وہ اپنی روحانی قوت
 سے ایک مستقل ادارہ کی صورت اختیار کر چکے ہیں ایسے موقعوں پر جو لوگ شریک
 ہوتے ہیں وہ زیادہ تر تو عقیدت مندی کے جذبات سے متحرک ہو کر آتے ہیں
 لیکن کافی تعداد ایسے لوگوں کی ہوتی ہے جو اپنے ذوق تماشا سے مجبور ہو کر
 میلوں اور نہانوں کی سیر کرنے آتے ہیں نتیجہ یہ ہے کہ عقیدت مندوں اور

تماشائیوں دونوں کے ہجوم سے خاص چل پھل پیدا ہو جاتی ہے۔

اردو شعراء نے اس اہم تمدنی پہلو کی ترجمانی کر کے نہ صرف شاعری کے تنوع میں معقول اضافہ کیا بلکہ تہذیب کے چراغ کو روشن رکھنے میں بھی کسر نہ اٹھا رکھی، مثال کے لئے ایک ایسے نہان پر فائز کی نظم سے چند اشعار دیکھتے چلئے جو انھوں نے نگنبود گھاٹ کے سلسلہ میں قلم بند کئے ہیں۔ نگنبود شاہجہاں آباد کے شمال مشرق کی جانب دریا کے کنارے ایک ایسا مقام ہے جس کے متعلق یہ روایت بیان کی جاتی ہے کہ دوپہر جگ کے شروع میں یعنی آج سے کوئی پانچ ہزار سال پہلے برہما جی سب دید بھول گئے تھے جو ان کو پریشور نے اس جگہ یاد دلانے۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ راجا جہشٹرنے اس جگہ بہت بڑا جگہ کیا تھا۔ اب اس جگہ سنگ سرخ کے خوب صورت گھاٹ بنے ہوئے ہیں اور روز صبح کو نہانے والوں کا ہجوم ہوتا ہے وجہ کچھ بھی ہو معلوم ہوتا ہے اس گھاٹ پر نہان خاص اہمیت رکھتا ہے کیونکہ فائز کے علاوہ مصحفی نے بھی عالم غربت میں کئی بار بڑی حسرت و یاس سے اس میلہ سے محروم رہنے کا ذکر کیا ہے۔ ایک جگہ کہتے ہیں۔

تختہ آب چمن کیوں نہ نظر آئے سپاٹ یاد آئے مجھے جس دم وہ نگنبود کا گھاٹ
دوسری جگہ اس کو یاد کر کے فرماتے ہیں یہ

دل کی آرزو میں روتا ہوں مصحفی یاد آئے ہے وہ مجھ کو نگنبود کا جو گھاٹ
مصحفی نے تو اس کی رونق و تفریح کو یاد کر کے صرف یہ پتہ دیا ہے کہ اس کی دل کشی بھلائے نہیں بھولتی لیکن وہ سامان نشاط کیا تھے جو دل و دماغ میں بس گئے تھے، اس کی تفصیل مصحفی سے بہت پہلے فائز نے ایک نظم میں کر دی ہے، اقتباس سے

کچھ اندازہ ہوگا کہ دل کشی کے اسباب کیا تھے۔

ندی پر نمایاں ہیں سیمیں بدن	جیوں روپے کی تھالی میں ڈھلتے رتن
کھڑے گھاٹ پر ہیں سبھی سیم بر	نخبل ان کے مکھ سے سورج اور چندر
کرے دل کو پانی ہراک ہندنی	نظر پڑتی پانی اور پرچندنی
دکھاتی ہیں چھاتی نول جو بنناں	کس سونے روپے کے دیکھو عیاں
مرے دل کو آتا ہے اس سے حذر	کہ ان کو نہ لاگے سورج کی نظر
پری سی نظر میں ہیں کھترانیاں	صباحت کی تعلیم کی رانیاں
ہے اندر کی مانو سبھا جلوہ گر	کہ ہر نار دستی ہے رنجاسوں در

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

...	...
...	...
...	...
...	...
...	...
...	...

ہراک نار سورج سی سو بھا دھرے	کھڑی ہو سورج کی تپسیا کرے
------------------------------	---------------------------

عقیدت مندوں کی سچ دھج، ان کا حسن، ان کی ادائیں اور خاص کردہ انداز عبادت جو ریاضت کے وقت ظاہر ہوتا ہے یہ سب شاعری کا دلچسپ مواد بن جاتا ہے جس کو دیکھ کر شاعر کی جمالیاتی حس کو وٹیں لینے لگتی ہے۔ اس شاعرانہ اظہار خیال میں وہ معاشرتی نقشہ بھی نظر آتا ہے جو نہان اور پوچھا کے وقت مرتب ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوؤں میں عبادت کے بعض رسوم کیا ہیں، فائز کی یہ دیدہ دری نگینہ دگھاٹ ہی تک محدود نہ تھی، جب وہ سیر کرتے ہوئے بنارس پہنچے ہیں تو وہاں بھی اسی قسم کے منظر سے متاثر ہوئے ہیں "تعریف جو گن" کے

عنوان سے ایک مختصر نظم اردو کو دے گئے ہیں چند اشعار اس کے بھی ملاحظہ ہوں۔

حسن کا کل کیا بنا اس سیر
آئی مجھ چک مڑھی میں اک جو گن
وہ چہ جو گن ہزار چھپند بھری
بیٹھی تھی مرگ چھالے کے اوپر
سر سے پانگ تمام ننگی تھی
کم ہے اس مکھ سوں جوت چندر کی
جوڑا بالوں کا باندھ کر جو گن
دل امتیاز کے ڈس کے کرتی بند
جوڑا نہیں گیند ہے کنھیا کی

... ..
مرگ سی چک سوں کھنچ ہرن کی کھال
نہیں چھپاتن بھبھوت میں سارا
جب کرے تپ سورج کی ٹھالے رہ
پگ تلے بیٹھی مرگ چھالا ڈال
راکھ میں حسن کا ہے انگارا
چرخ نہوڑے "منو زائن" کہہ

لے آئی مجھ چک۔ میری آنکھ میں آئی لے وہ چہ جو گن۔ واہ کیا جو گن لے اتیت۔ سادھو، جو گی،
فقیر لے کرشن کے گیند اور سس ناگنی یعنی ہزاروں ناگنوں کا قصہ یہ ہے کہ ستھرا کے قریب جہنا میں
ایک کنڈ تھا جس میں ایک ناگ رہتا تھا جس کا نام کالی تھا، اس ناگ کے ہزار بھین تھے اور
اس کی ہزار ناگنیں تھیں۔ ایک مرتبہ لڑکپن میں کرشن جی کا گیند اس کنڈ میں چلا گیا۔ کرشن جی
اس گیند کے لئے کنڈ میں کود پڑے، وہاں کالی ناگ سو رہا تھا مگر اس کی ناگنیں جاگ رہی
تھیں لے زائن کو نسا کر کرتا ہوں۔

نہ پری تھی نہ تور و د جو گن راکھ میں ایک شعلہ جو بن
کرتی تالاب میں ووجہ اشتان سب کنول ہوتے زگس حیران
اس کوں دل دیکھ ہوا ہے بیراگی اس میں سیما سی ہے بے تاباں
برق جاں سوز ہے وہ چنچل ناز وَقِنَا رَبَّنَا عَذَابَ نَارِ

اردو شاعری کے وسیع دامن میں اس قسم کی کافی نظمیں ہیں جن سے اس وقت کے رزم و رواج، نہان اور خاص میلے ٹھیلے کا پتہ چلتا ہے یہ ضرور ہے کہ غلام طود سے ان پر توجہ نہیں کی گئی لہذا ان کی ضخامت و اہمیت کا اندازہ بھی نہیں ہو سکا ورنہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان موضوعات پر منظموں کا ایسا اچھا ذخیرہ ہے جو ضخیم کتاب کی صورت میں پیش کیا جاسکتا ہے۔ ان منظموں کی ادبی خوبیوں کو نظر انداز کرنے پر بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں معاشرہ کی حقیقی جاگتی تصویر ہر قدم پر نمایاں ہے۔ عوام کا یکجا ہونا، کاری گروں، بازی گروں کا اپنا فن دکھانا، تجارت کے سامان، لوگوں کی بولی ٹھولی، لباس غرض کہ ایک وقت میں ایک ہی مقام پر تہذیب و تمدن کی اچھی خاصی جھلک دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ اردو شاعری کا یہ مذاق عہد قدیم سے قائم ہوا تھا چنانچہ شمالی ہند کے بالکل ابتدائی دور کے شعراء میں فائز نے جو کام اس سلسلہ میں کیا اس کا نمونہ آپ کئی پہلوؤں سے دیکھ چکے، ان ہی کے یہاں سے ایک نظم کے بعض اشعار بسلسلہ دیگر یعنی میلہ کے متعلق بھی دیکھ لیجئے، اس نظم کا عنوان ہے

بیان میلہ بہشت

آج بستے کا یار میلہ ہے خلق کا اس کنارہ ریلہ ہے
مردوزن سب چلے ہیں اس جا پر خلق پھیلی کنارہ دریا پر

ہل دو گاڑی میں سب چلیں نسواں
 اہل حرفہ چلا ہے سب اقسام
 پال تمبو کھڑے ہیں اس جا پر
 میوہ اور شیرینی ہے سب اقسام
 سب ہے واں بلکہ دودھ چڑیا کا
 جاتے اس جا امیر فیل سوار
 ایک جانب میں بھگتیوں کا ہجوم
 اور جانب میں کھنٹی بازار
 ایک جانب ہیں نٹ کا ہنگامہ
 خوبرویوں سے واں لگا بازار
 خال روشن سے ڈوبتے ہیں نجوم
 ناچتے کودتے ہیں کھاتے پچھاڑ
 فن میں اپنے ہیں سخت علامہ

... ..
 اور جانب میں ہے شراب فروش
 مست اس جا ہیں کرتے جوش فروش

گل فروش ایک سمت بیچے ہار
 اس کے بیٹھا ہے آگے تنبولی
 پاس بیٹھا ہے اس کے حلوائی
 بیچتا سب طرح کی میٹھائی
 اس کی دوکان پر ہوا ہے بہار
 اس کی چولی میں ہے بھری ڈولی

گبر و ترسا، ہنود مسلم ساتھ
 ہل ورتھ میں بھری ہیں سب عورت
 پھرتے بازار میں پکڑ کر ہاتھ
 آشنا ساتھ اپنے کرتیں بات

اس کے بعد وہ عورتوں کی بیچائی اور بدکاری بیان کر کے ایک بیک معلوم اخلاق

کی حیثیت سے ان کے رویہ پر لعنت بھیجنے لگتے ہیں کہتے ہیں یہ

کار بد میں سمجھی ہیں آلودہ فسق بیٹھا ہے جیسا فالودہ
رات اس جا میں یوں گزرتی ہے قحبہ زن کام اپنا کرتی ہے

... ..

معصیت ہے تمام فسق و فجور حق رکھے ہر کسی کو اس سے دور

نیک نامی جہاں میں حاصل کر عشق میں حق کے دل کو واصل کر

اس منظم سے اندازہ ہوتا ہے کہ شاعر اپنے ماحول سے بے خبر نہیں وہ

دنیا کو آنکھ کھول کر دیکھتا ہے، میلے کی ہر خصوصیت پر اس کی نظر ہے وہاں

کی پہل پہل سے بھی واقف ہے اور یہ بھی جانتا ہے کہ اس میلہ میں اتنا مجمع

ہوتا ہے اور اس قسم کے لوگ آتے ہیں کہ اچھے بُرے کی تمیز نہیں رہ جاتی،

امیر ہاتھی پر سوار ہو کر، عورتیں بیل گاڑی پر غرض کہ طرح طرح کے لوگ

پا پیادہ یا سواری پر شرکت کرنے آتے ہیں، یہاں کا بازار اتنا زبردست ہوتا

ہے کہ دنیا کی ہر نعمت مل سکتی ہے اسی لئے کہتا ہے یہ

سب ہے واں بلکہ دودھ چڑیا کا یہ سبی محبزا تماشا کا

لیکن وہ صرف تماشائی کی نظر لے کر میلہ نہیں جاتا، اس کے ذہن میں اخلاقی

قدریں بھی ہیں، وہ عورتوں کی بیبیائی و بدکاری کو نہایت بری نظر سے دیکھتا ہے

اس کے خیال میں ایسے میلے بُرے کاموں کے لئے نہ ہونا چاہئے، یہاں بجائے

اخلاق سدھرنے کے تباہ ہوتے ہیں حالانکہ ایسے اجتماع کا مقصد اس نتیجہ

کے بالکل ضد تھا، اس کے قائم کرنے والوں کی نیت یہ رہی ہو گی کہ تبادلہ خیالات

تفریحات سے لوگوں کو بلند کردار حاصل ہو مگر معاملہ بالکل برعکس ہوا جس کا است

بیحد ملال ہے۔

بعض ایسے تہوار جو ہندوؤں میں خاص طور پر اور مسلمانوں میں عام طور پر منائے جاتے تھے ان کی جگہ ادب میں ہو گئی تھی چنانچہ قلی قطب شاہ کے کلام سے اس کا ثبوت پیش کیا جا چکا ہے کہ ہولی و بسنت پر دکن میں متعدد منظمیں کہی جا چکی تھیں شمالی ہند بھی اس سماجی تقاضے سے بے خبر و بے اثر نہیں رہا، یہاں بھی شعرا نے ایسے تہواروں پر جی کھول کر منظمیں کہیں چنانچہ نائز بھی اس معرکہ میں کسی سے پیچھے نہیں رہا اس نے بھی اس موضوع پر طبع آزمائی کی نمونہ کے لئے چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

تعریف ہولی

آج ہے روز بسنت لے دوستان	سرو قد ہیں بوستان کے درمیاں
باغ میں ہے عیش و عشرت رات دن	گل رھاں بن نہیں گزرتی ایک چھن
لے عبیر اور گجا بھر کر رومال	چھڑکتے ہیں اور اڑاتے ہیں گلال
سب کے تن میں ہے لباس کیسری	کرتے ہیں صد برگ سوں سب مہسری
خوب تر و سب میں ہے ہیں لال درد	باغ کا بازار ہے اس وقت سرد
چاند جیسا ہے شفق بھیتر عمیاں	چہرہ سب کا از گلال آتش فشاں
رنگ سوں ہیں پرین سب گل سے لال	نہیں ہیں رنگیں کنول سے از گلال
ہر چھیلی از لباس کیسری	تازہ کرتی ہے ہنسار جعفری
بیٹھ ہنڈو لے جھولتی گاتی ہنڈول	لے گلال بت گلی ملی کرتی ٹھول
ناچتی گا گاکے ہو ری دم بدم	جیوں سمھا اندر کی در باغ ارم
از عبیر و رنگ کیسرا اور گلال	ابر چھایا ہے سفید و زرد و لال
جیوں جھڑی ہر سو ہے پکپکاری کی دھار	دوڑتی ہیں نارپاں کلی کی سار

فائز کی یہ نظم اپنے زمانے کی ان رنگ رلیوں کی اچھی تصویر ہے جو مہولی میں
ہوا کرتی تھیں، لوگوں کا اور بالخصوص عورتوں کا عبیر اور گللال سے رنگ کھیلنا
جھولا جھولنا، گانا، ناچنا، باغوں میں عیش و عشرت سے وقت گزارنا، رنگین لباس
میں جشن منانا، مہوری گا گا کر رقص کرنا اس اہم رسم کی پوری وضاحت سامنے
آجاتی ہے۔ اس دلکش و رنگین منظر کو دیکھ کر شاعر کو کہنا پڑتا ہے کہ

از عبیر و رنگ کیسرا و رنگلال ابر چھایا ہے سفید و زرد و لال
اس وقت کی وضع قطع | اس وقت کی وضع قطع جو شریفوں میں رائج تھی شاہ
مبارک آبرو کی ایک مثنوی میں وضاحت کے ساتھ
ملتی ہے۔ اس مثنوی کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے کسی بیاض سے نقل کر کے بادہ کھن
کے عنوان سے رسالہ ”اردو“ اورنگ آباد ۱۹۲۱ء میں پیش کیا تھا۔ ممکن ہے
ادبی لحاظ سے یہ مثنوی کم پایہ ثابت ہو مگر سماجی و تاریخی لحاظ سے ایک خاص اہمیت
رکھتی ہے اس لئے کہ اس زمانہ کی معاشرت کی اچھی خاصی تصویر اس آئینہ میں
نظر آتی ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

ہے سزاوارشنا وہ باکمال	جلوہ گر جس نے کیا حسن و جمال
خوبرویوں کو سکھائیں خوبیاں	ناز کو تعلیم کی محبوبیاں !
عاشق اور معشوق کو پیدا کیا	ایک کا دل ایک پرشیدا کیا
دیکھ قدرت اس کی لے اہل وفاق	کیا عجب واقع ہوا اک اتفاق
ایک دن میں گھرتی ہو کر اداس	سیر کرنے کو اٹھا تھا اس پاس
دیکھتا پھرتا تھا دلی شہر کو	کوچہ و بازار باغ و نہر کو
ناگہاں اک خوبصورت بل گیا	دیکھتے ہی اس پہ میرا دل گیا

لیکن اپنے حسن سے تھابے خبر
 سراو پر پگڑی تو نامعقول تھی
 جو کہ اس کو دیکھتا انکھیاں بسلا
 تب کہا دل نے کہ اب مدحیف ہے
 قصد کر نزدیک اس کے میں گیا
 جب ہوا با یک دگر با ہم کلام
 تب کہا میں نے اے لے نیک تو
 نام سنتے ہی کیا اٹھ کر سلام
 بات تیری شہرہ آفاق ہے
 یہ توں سے شوق رکھتے ہیں ہمیں

... ..

تب کہا میں نے کہ یہ مرے سخن
 یا بیاں ہے ان کے رنگ و روئے کا

... ..

پس مرے اشعار کو بوجھو گے کیا
 تب کہا ان نے کہ ان طرزوں کے تین
 پیار سے مجھ کو سکھا دو ایک ایک
 جہل کا برطرف ہو جائے خلل
 شاعری موقوف کی میں نے تمام
 تجھ سا جو بڑا کا ہے وہ بے بوجھ ہو
 گرچہ معشوقی کا ہے تجھ دل میں دھن
 لے کے ان بیتوں کو تم سوچو گے کیا
 دل برسی و ناز کی طرحوں کے تین
 طور خوبی کے بتا دو ایک ایک
 علم ہو تو میں کروں اس پر عمل
 اب میں سیدھی طرح کرتا ہوں کلام
 اس کے دل میں اس طرح کی سوچ ہو
 تو سخن کانوں سے ان باتوں کو سن

بال رکھ دونوں طرف کے سب تمام
 کنپٹی پر استری کو مت چلا
 تیل دے کے گوندھ رکھ موبان کر
 خوب نہیں لگتے کسی کو زینہ سار
 دھوپ ہو تو گھر سے باہر مت نکل
 کاٹ کر اس بیچ رس لیمو کا دے
 چھپ چھائی ہو تو یوں پھر چال کر
 رات کو مل صبح اٹھ حمام جا
 کم نما رکھ، مت لگا لے بت سا
 ہیمڑوں کے طور سیتی درگزر
 آستین سیتی رکھ اس کو آشکار
 خوش نما رکھ لب کے تسلیں بڑا چیا
 زیب دے ہاتھوں کو لے رشک پی
 تو انگوٹھی بیچ رکھتا خوب ہو
 بیچ میں بازو کے کر تعویذ پھاند
 دانہ اس کا آبدار و گول لے
 سچ بنا اور اپنی چھپ تختی نکال
 رکھ گلے کے بیچ تو اس کو سدا
 جو نہ آدے خوب تو نگدار سچ

اولاً رکھ سر آپر پٹے مشدام
 سر کو پیشانی کے اوپر سے منڈا
 دھوپ کے پھر سکھلا کنگھی کو صاف کر
 بال گوندھے ہوں تو چیرا مت اتار
 روشنی لے کر کے تو مکھڑے کو مل
 زعفران اور تیل چنبیلی کا لے
 یہ دوا ہر روز استعمال کر
 یہ دوا ہر روز پنڈے کو لگا
 آنکھوں میں اپنے سجن سرمہ لگا
 دے بت، آنکھوں کا کالا منہ نہ کر
 ہاتھ میں پہونچی نہیں تعویذ دار
 مل مسی دانتوں سے رکنیں جما
 دل چلا چاہے تو بہن انگشتری
 شہت اگر خوش رنگ خوش اسلوب ہو
 ڈنڈ پر جامہ تلے تعویذ باند !
 کھریا کی ایک سمرن مول لے
 کر بلا کی اک گلے تسبیح ڈال
 کر بلا کی خاک کا گھنسا بنا
 جب سچے چیرا تو تو سب دار سچ

سج پر ہو آگاہ و پچھا تک بلند
سج پر ہو آگاہ زیادہ کج نہ ہو
بھوں سے تک پگڑی کا کج تو دور رکھ

اس طرح کی باندھ جو ہوتے پسند
پا جیوں کی طرح تیری سج نہ ہو
سر کو چاروں طرف سے بھر پور رکھ

گھیر دامن کا ہو نوگز یا کہ دس
چولی ادنیٰ کر تو تک اک نان سے
بند اکھرے اور نیچے تاکر
باندھ ٹیکاسات گز کا دے کے بل
چمن کو چاروں طرف سیستی دیا
ایک آپٹل چاک ہیں دامن کے چھوڑ
پھر پا جامہ پہن شروع کا تو
نے بہت ہوتنگ وہ اور نے کشاد
باندھ نیچے چین کے شر دار بند
پھر ڈوپٹہ ایک پلے دار لے
گاہ گاہ ڈال لیجے سر اُپر
گاہ گاہ نیم رخ لیجے چھپا
جھاڑی کی طرح دکھلا جا کبھی
پھیر اپنی رکھ کر میں اک کٹار
نیچے کا ساز جھلکاری کا ہر
سونت دامن آستیں کو خوب چن

اس قدر نیمہ و ٹھپہ ہو کہ بس
زیب دے دامن کے تئیں سنباف سے
باندھ اور ہاتھوں کی زیادہ نہ کر
صاف بندش ہو نہ ہوئے چل بجل
کھینچ کر کے نیچے ٹکے کے چھپا
اس میں سج لگتی ہے مشوقی کی زور
اس کے تئیں مغزی لگا کر کے اُتو
معتدل، معقول نے کم نے زیاد
ریشمی خوش طرح کو کرے پسند
رنگ اس کا لال بوٹے دار لے
گاہ گاہ باندھ لیجے در کمر
چشم و ابرو اور منہ دیجے بتا
دیکھ کر عاشق کو شرما جا کبھی
پر سنہری ہوئے جمدھر آبدار
دے نضر کے ہاتھ شمشیر و سپر
خرچ کر خوبی جو ہوئے تجھ میں گن

عطر لے کر اپنے کپڑوں کو لگا شان سیتی بیٹھ اور حقہ منگا
ہاتھ میں رکھ اپنے تو صاحب رومال پونچھتا رہ دم بدم مکھڑا و گال
مسکرا دے اولاتب بات کہہ جب سخن کہہ سوا داکے ساتھ کہہ
بھوں چلی جاوے سخن سازی کے ساتھ گرم رکھ آنکھیاں نظر بازی کے ساتھ

... ..

اب زمانے میں اُجالے ہیں کچھ اور سیکھ کر ہندوستان زادوں کا طور
گھورتے ہیں خوب صورت کے تئیں دل میں رکھتے ہیں کدورت کے تئیں
غیر صحبت مل کے مت تو پی شراب آدمی اس طرح جاتا ہے خراب

شاہ مبارک آبرو نے روزمرہ کی زندگی کے لئے جو طور طریقہ بتایا ہے وہ بہ ظاہر ایک مخصوص خوب ڈولہ کے لئے ہے مگر دراصل یہ ساری وضع قطع وہ ہے جو اُن کے زمانہ کے شریف و وضع لوگ اختیار کرتے تھے، اسی لباس سامان زیبائش کی عمومیت کو خصوصیت دے کر شاہ صاحب نے ایک شخص کے لئے تجویز فرمایا ہے، اس لئے غور کیجئے تو یہ پوری نظم اس وقت کے معقول لوگوں کے انداز معاشرت کی تصویر ہے۔ اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے میں لوگ سر پر گڑھی ضرور باندھتے تھے۔ آبرو نے چیرا بندی پر زیادہ زور دیا ہے اس لئے کہ درباری زندگی نے مخصوص لباس کے ساتھ گڑھی کو بڑی اہمیت دی تھی اس کو قاعدے سے باندھنے میں بڑا وقت لگتا تھا اس کے باندھنے کے لئے ایک مخصوص طبقہ تھا جس کا کام ہی یہ تھا کہ سروں پر خوب صورت گڑھی باندھ لے اسی کے ساتھ یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ لوگ پٹے رکھتے تھے، آنکھوں میں سرمہ دانتوں میں مٹی لگاتے تھے، مشروع کا پایکا مہ پنتے تھے کمر میں کٹار لگاتے تھے، بازو پر تعویذ باندھتے تھے۔ ہمارا یہ قیاس بے بنیاد نہیں، اس کے لئے

تخریری ثبوت بھی مل جاتے ہیں۔ اس دور کا کیا ذکر ہے اس کے بہت بعد تک یہ وضع شرفار میں رائج تھی۔ انشاء اللہ خداں جب مرزا منظر سے ملنے گئے ہیں تو اپنی وضع کا بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں :-

”جامہ ممل ڈھا کہ پوشیدہ، دستار سرخ باندہ بنو ہر سرگزاشتم....
کٹار بسیار خوبی بود کہ بہ کمرزدہ بودم؛..... دیدم کہ جناب معزی البیہ
باپراہن و کلاہ سفید دوپٹہ ناس پالی بہ صورت سموسہ بردوش گزاشتہ نشستہ
اند۔“ نظیر اکبر آبادی اپنی حلیہ بیان کرتے ہیں تو منجد اور باتوں کے لکھتے ہیں،
”مونیخیں تھیں اور کانوں پر پٹے بھی تھے پنہ سان۔“

لباس وغیرہ کا ذکر کر کے آبرو نے اس مشنوی کو خاص اہمیت عطا کر دی
ہے، معاشرہ کے کپڑے لے کر وغیرہ کا ذکر اتنی تفصیل کے ساتھ خوب صورت
انداز میں اردو شاعری نے اس سے پہلے کبھی نہیں پیش کیا، ہمارے نزدیک یہ مختصر
مشنوی سماجی اعتبار سے ایسی وسیع و پُر از معلومات ہے جس کا جواب ملنا
مشکل ہے۔

شمالی ہند کے اس انتشار و خلفشار
اردو کی مقبولیت اور تمدن کی پرچھائیاں | کو دیکھ کر یہ خیال ہوتا ہے کہ شاید

اس دور میں بجز زندگی کے سوگ مناسنے کے اور کوئی خاص کام نہیں ہوا کیونکہ مغلیہ
سلطنت کا شیرازہ روز بروز بکھرتا ہی جاتا تھا مگر یہ خیال اس وقت غلط ثابت
ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور تخریب میں بھی ایک تعمیری کام ہو رہا تھا
سلطنت بگڑ رہی تھی لیکن اردو زبان سنور رہی تھی۔ شاہ عالم اول سے لے کر
شاہ عالم ثانی کے زمانہ تک اس زبان نے اتنی مقبولیت حاصل کر لی تھی کہ اوروں
کا ذکر کیا ہے خود شاہ عالم اردو شاعروں کی صف میں کھڑے نظر آتے ہیں۔

اپنا تخلص 'آفتاب' رکھ کر شاعری کی دنیا میں چمکنا چاہتے ہیں۔ شاہ عالم ثانی بادشاہ و حکمران کی حیثیت سے جیسے بھی رہے ہوں، چاہے "سلطنت شاہ عالم از دہلی تا پالم" رہ گئی ہو مگر فارسی مراد دو، بھاشا پنجابی زبانوں میں طبع آزمائی کر کے انھوں نے ہندوستان کے ایک طبقے میں اپنی یادگار قلم کر دی۔ ان کا مجموعہ کلام "نادیات شاہی" دیکھئے تو اس میں علاوہ ادنیٰ خوبیوں کے ایک خاص بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ اس وقت کے تمدنی مذاق و مزاج کو بھی اس بادشاہ نے قلم بند کرنے کی کوشش کی تھی۔ مختلف تہوار، متعدد درمیں، آتش بازیوں اور اس عہد کے مروجہ بے شمار بابوں کا ذکر بھی جا بجا اس کے کلام میں تہذیب و تمدن کی نشاندہی کرتا ہے۔

ابراہیم عادل شاہ ثانی کی طرح شاہ عالم ثانی نے بھی راگ اور تال کے لحاظ سے اپنے خیالات کو نظم کر کے شروع میں ہر جگہ راگ اور تال کا نام لکھ دیا ہے جس کی وجہ سے اس کتاب کی اہمیت ادیبوں کے علاوہ موسیقی سے دلچسپی لینے والوں کی نظر میں بھی اہم ہو گئی ہے۔ نمونہ کلام پیش کرنا نامناسب نہ ہو گا۔

(دھنا سری، ایک تالا)

دنیا پرست ہی بھو، اثبات کچھ نہیں ہے آخر کو سب فنا ہے، ہیبت کچھ نہیں ہے
دنیا سرائے فانی ہے سوانگ سیکھنے کا دل کو رگنا اپنے، اس سات کچھ نہیں ہے

تجھ ہجر کی گھٹا میں ہے آفتاب جب سے آنکھوں کی جھڑکے آگے برسات کچھ نہیں ہے
موسیقی سے دلچسپی شاہ عالم کے فائدان میں آباؤی تھی۔ اکبر وغیرہ کے بعد بھی
شاہان مغلیہ اس فن کی سرپرستی کرتے رہے چنانچہ باوجود انتشار و پراگندگی

کے محمد شاہ بھی موسیقی کا دل دادہ تھا۔ گزشتہ صفحات میں آپ دیکھ چکے ہیں کہ سدا رنگ ماہر موسیقی اس کا خاص درباری تھا، اس موسیقار نے 'خیال' کو جو ترقی دی وہ فن موسیقی میں خاص اہمیت رکھتی ہے۔ شاہ عالم کے زمانہ میں مشغلہ ایک اور حیثیت سے معاشرہ پر اثر انداز ہوا۔ صوفیوں کے ایک گروہ نے ایک خاص انداز سے موسیقی کو اپنی مٹھل سماع میں جگہ دی، بنیادی طور پر تو والی موسیقی تھی مگر اس پر فن کی بھرپور چھاپ نہ تھی، سیدھے سادے طریقہ پر، موسیقی کی گہری اصطلاحات و اداکاری سے کسی قدر علیحدہ ہو کر ایک خاص انفرادیت اس نے اختیار کر لی تھی، صوفیوں نے اس کو مذہبی جواز عطا کر کے حال و قال کا ایک وسیلہ قرار دیا، عوام کو اس دور میں طوائف، گانے بجانے سے جو دلچسپی تھی وہ اپنی جگہ پر تھی۔ مذہب جس نے لوگوں سے یہ کہلایا تھا کہ 'غنا و بدتر از زنا' جب مقام سماع و عرس میں آیا تو اسے بھی کتنا پڑا کہ سر

بچا نہ گرد سے دامن بہت بچا کے چلے

اس طرح مذہبی و غیر مذہبی دونوں طبقوں میں موسیقی سے دلچسپی لینا ایک پُر زور تحریک کا سبب بن گیا۔ شاہ عالم ثانی کی رنگین مزاجی اور ساتھ ہی ساتھ مذہبی رجحان، صوفیوں سے ربط و ضبط، شاعری سے دلچسپی یہ سب موسیقی کے اس مظاہرہ کے لئے اچھے خاصے سامان بن گئے جس کے لئے وہ بے چین تھا کیونکہ اس فن سے اسے فطری لگاؤ معلوم ہوتا ہے۔

اس بادشاہ کو صرف موسیقی ہی عزیز نہ تھی بلکہ رقص اور موسیقی کے ساز و سامان سے بھی پوری دلچسپی تھی، اپنے اشعار میں اس وقت کے ان باجوں کا بھی ذکر کرتا ہے جو رقص و سرور میں کام آتے تھے، مثال کے لئے دو شعر ملاحظہ

ہوں سے

مین، رباب، طنبورا، ستار، قانون، دمائے سارنگی، مہ چنگ
جھانجھ، بکیرا، اور ڈھولگی، ڈاڑا، بانسری کرہ اور ہی چنگ
کھٹ جری اور کٹ تارے سرنائی کھلی کرنائی اوپنگ
گائے گنی شاہ عالم کو دیت مبار کی بجائے مردنگ

عرصہ دراز سے ہندوستان کی ذہنی و مذہبی رجحانات پر بھگتی اور تصوف جس طرح
کار فرماتے تھے اس کا ذکر ہم پہلے ہی کر چکے ہیں دور زیر بحث میں بھی تصوف و صوفیاء
کا اثر کم و بیش قائم تھا جس کا خاص اثر اردو غزلوں میں نمایاں ہوا، اس کا تذکرہ
غزلوں کے سلسلہ میں آئے گا یہاں یہ عرض کرنا تھا کہ معاشرے کے ذہن پر
موسیقی کے غلبہ کی ایک وجہ بھی اس تحریک کا نتیجہ تھی، محفلِ حال و قال میں تو
قوالی ہوتی ہی تھی بزرگانِ دین کے یومِ وفات پر بھی ایک خاص تقربِ عرس
کے نام سے کی جاتی جس میں دور دور سے قوال آتے، اپنے فن کا مظاہرہ کرتے اور
مخصوص بزرگ مرحوم کے عقیدت مند جوق در جوق اس تقرب میں حصہ لیتے، محفل
سماع کے علاوہ کھانے پینے کا بھی اہتمام ہوتا، مزار پر پھولوں کی چادر چڑھائی
جاتی اور کہیں کہیں 'نمدی' کی بھی رسم ادا کی جاتی۔

گو ہمارے موضوع سے یہ الگ ہے کہ یومِ وفات کے سوگ میں جشن
شادی کا انداز کیوں پیدا ہوا مگر اس حقیقت کو واضح کرنے میں کوئی حرج نہیں
معلوم ہوتا کہ صوفیائے کرام کی ظاہری موت دائمی بقا سے متصل سمجھی جاتی ہے جب
ان کا انتقال مکانی ہوتا ہے تو یہ خیال کیا جاتا ہے کہ وہ عروسِ مقصد سے ہم کنار
ہو گئے، اسی نظریہ کے تحت جب کسی بزرگ کی وفات ہوتی ہے تو اس کے مرید
عام طور سے یہ نہیں کہتے کہ شاہ صاحب مر گئے بلکہ ان کی زبان پر ایسے فقرے
آتے ہیں جیسے شاہ صاحب آج پردہ کر گئے یا فلاں بزرگ کو آج دھال ہوا۔

عزم کہ مفہوم یہ ہوتا ہے کہ مرنے والا اپنے حقیقی مقصد میں کامیاب ہوا اور یہ کامیابی باعثِ مسرت ہے، اس لئے اس تقریب وفات میں جشن شادی کا پیدا ہو جانا تعجب کی بات نہ تھی بلکہ نظریہ وصال سے مطابق ہو جانا گزیر تھا اور کھانا پینا، گانا بجانا یا اور دوسری شادی کی رسموں کا ایسے موقع پر شامل ہو جانا نہ اعتراض کی بات تھی نہ تعجب کی۔ معاشرہ کی اس تہذیب کی ترجمانی آپ کو نادرات شاہی میں بھی نظر آئے گی۔ شاہ عالم آفتاب کی زبان سے کئی ایک جگہ ہم کو تقریبات پر کچھ سننے کا موقع ملتا ہے، نمونہ کے لئے ایک منظم ملاحظہ ہو:-

(اڑانا، یک تالا)

آئی ہے مہدی دھوم سے بچے نکالے ہیں چھٹے ہر طرف بھیپنے ستارے ہیں
تعریف کا بیان چراغاں کا کیجئے گویا یہ جگ گاتے ہزاروں پے تارے ہیں
رقاصہ قہقہہ کرتی ہے یک سو بہ زیب زیں قوال گاتے میٹھے ہوئے اک کنارے ہیں
پیران پر خلق کی مہدی کا ہے یہ ٹھاٹھ جس کے مرید پر زمانے کے سارے ہیں
یا پیر دستگیر، یہ ہے عرض آفتاب بر لاد تم شباب جو مقصد ہمارے ہیں
مہدی، تاج گانا، چراغاں، آتش بازی وغیرہ عرس کے موقع پر دیکھنے کو
مل جاتے ہیں، مذہب اس کو چاہے جس نظر سے دیکھے مگر تہذیب اعتبار سے
ایسے کلام کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ ممکن ہے ادبی لحاظ سے ان
اشعار میں شعریت کم ہو لیکن سماجی تصویر کا ایک رخ جس خوبی سے شاہ عالم
نے پیش کر دیا ہے اس کی مثالیں اردو شاعری میں زیادہ نہیں ملتیں۔ ان چھوٹی
موٹی نظموں کو دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ شاعری کی نشوونما میں ماحول و تہذیب
کس قدر کار فرما تھے اور ہماری شاعری فطری انداز سے ان کو اپنے یہاں جگہ دے رہی تھی۔

مخصوص تفریحات اور مختلف اصناف سخن

بعض رشتہ داروں سے ہنسی مذاق کا رواج

خالص ہندوستانی سماجی پیداوار ہے ہنوتی

سائے، سالی، بھاوج، سمدھی، سمدھن وغیرہ وقتاً فوقتاً ایک دوسرے سے جس طرح گھر ملیو زندگی میں پر لطف انداز سے مزاحیانہ طور پر ہم کلام ہوتے تھے وہ آج بھی ہماری معاشرتی زندگی کا ایک خوش گوار پہلو ہے۔ عہد قدیم میں بھی یہ رسم عام تھی شائستگی و تہذیب کے ساتھ جملے بازیاں ان رشتہ داروں میں اب بھی نجی زندگی کا ایسا جزو ہیں جو دلوں میں گدگدی پیدا کر کے جوانوں کے علاوہ بوڑھے بوڑھے رشتہ داروں کو بھی ہنسانے کے لئے کافی ہو جاتی ہیں۔ شاہ عالم نے اس تفریحی پہلو کو کافی سے زیادہ اپنے کلام کا موضوع بنایا ہے، کچھ مثالیں ملاحظہ ہوں۔

بیٹھ گئی سمدھن سمدھی کا کھڑا دیکھ کے ڈیرا سمدھی نے جب ڈالا چونکی پر پئے چلون، گھیرا

سمدھن صاحب محل جب بولی کیوں ہم کوں ہم تھیرا وہیں ہاتھ سمدھی نے پکڑا منہ میں ڈالا پیرا

اس قسم کے اشعار تفریح کے لئے کہے جاتے تھے، ان میں ادبیت و معنویت

کی تلاش بے کار ہے اس لئے کہ یہ اشعار صرف ہنسنے ہنسانے کے لئے وقف

تھے۔ ان کی خصوصیت یہ ہوتی کہ عام طور پر پہلا مصرعہ بلکہ بڑی دور تک دوسرے

مصرعے سے بھی سامعین کو شاعر کا خیال مبتذل و مذاق پست محسوس ہوتا

مگر عموماً شعر کے آخری جزو میں ایسا کوئی لفظ یا فقرہ رکھ دیا جاتا کہ سارا احساس

ابتذال ایک دم سے بدل جاتا اور سننے والا شاعر کے اسلوب بیان سے محظوظ

ہوتا کہ اس نے شعر ختم ہونے سے پہلے ذہن کو جس غلط فہمی میں ڈال دیا تھا اسے

آخر آخر ایک یا دو لفظ سے اتنا بدل دیا کہ بات ہی کچھ اور ہو گئی، اپنی خام خیالی

دور ہونے پر وہ قفقہوں سے شاعر کی ندرت فکر کی داد دیتا۔ ایسے اشعار

ہمیشہ سے شادی بیاہ کی محفلوں میں گائے جاتے اور آج بھی پیشہ ور گانے والی عورتوں کی زبان سے نکل کر براتی اور گھراتی بلکہ ساری محفل کو سرور کرتے ہیں۔

شاہ عالم ثانی نے جہاں ابراہیم عادل شاہ ثانی کی طرح اشعار، راگ اور تال کے تحت پیش کئے وہاں سلطان محمد قلی قطب شاہ کی طرح مروجہ تہواروں پر بھی طبع آزمائی کی۔ عید، شب برات وغیرہ کا تذکرہ نادرات شاہی میں کئی جگہ ملتا ہے۔ ہوائی، بسنت وغیرہ کو بھی جذبات کا مخزن سمجھ کر شاہ عالم نے اپنی شاعری کو زینت بخشی مگر ادبی لحاظ سے کلام قلی قطب شاہ کی نظموں سے کم تر ہے۔ نہ وہ شعریت ہے نہ رسموں کی وہ تفصیل جو قلی قطب شاہ کے یہاں ملتی ہیں، اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ شاہ عالم جس پایہ کا بادشاہ تھا اسی مرتبہ کا شاعر بھی مگر سماجی اعتبار سے یہ ذخیرہ کلام نہایت قابل قدر و اہم ہے۔

گزشتہ صفحات میں ہم بیان کر چکے ہیں کہ ہندوؤں کے تہوار میں مسلمان اور مسلمانوں کے تہواروں میں ہندو اب سے پہلے کافی حصہ لیتے رہے چنانچہ مسلمان بادشاہوں کے زمانہ میں بھی ہوائی، بسنت وغیرہ شمال و جنوب میں مشترک تہوار تھے، ہندوستانی معاشرہ کے باہمی اختلاط و مشترکہ تہذیب کے جذبات کی ترجمانی اردو شاعری برابر کرتی رہی چنانچہ دکن کے بعد جب شمال میں اردو شاعری کو فروغ ہوا تو یہاں بھی وہ اپنی وسیع النظری کا ثبوت دیتی رہی۔ شاعری کا یہ رجحان صرف بادشاہوں تک محدود نہ تھا، دوسرے ممتاز شعراء مثلاً میر، منتظیر وغیرہ بھی عوامی تہذیب کو اپنے کلام میں برابر جگہ دیتے رہے۔ ان لوگوں کے کلام سے چند ایک مثال پیش کرنا بیجا نہ ہو گا۔ میر تقی میر نے متعدد نظمیں ہوائی پر کہیں، ان میں سے ایک وہ ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ آصف الدولہ خود بھی اس رنگین تہوار میں بہ نفس نفیس حصہ لیتے تھے اس لئے

جشن اور بہار کی انتہا نہ تھی چند اشعار اس ہولی کے ملاحظہ ہوں :-

ہولی کھیلا آصف الدولہ وزیر رنگ صحبت سے عجب ہیں خود دوپیر
شیشہ شبنم رنگ صرف دوستاں صحن دولت خانہ رشک بوستاں

... ..

دستہ دستہ رنگ میں بھیگے جواں جیسے گل دستہ تھے جوؤں پر رواں
زعفرانی رنگ سے رنگیں لباس عطر مالی سے سبھوں میں گل کی باس
رنگ افشانی سے پڑتی تھی پھوار رنگ بارہاں تھا مگر ابر بہار

... ..

قمقمے جو مارتے بھر کر گلال جس کے لگتا آن کر پھر منہ ہے لال
برگ گل ملواں اڑاتے تھے عمیر تھی ہوا میں گرد تا چرخ اشیر

... ..

سوانگ کیا کیا بن کے لے درمیاں دیکھنے کا سوانگ تھا سارا جہاں

... ..

کشتیوں میں جو دے بھر کر چلے پاؤں میں شعلوں کے ریلے ہی چلے

... ..

کیا ہوائی چھوٹنے کا ہے بیاں ذو ذنب جیسے ستارے ہوں عیاں
گنج چھوٹے ایک سے روشن تھے جھاڑ دو طرف جس طرح سے جھڑتی ہے بار

اس کے بعد آتش بازی کی فرادانی و دل کشی کا بیان کر کے آخر میں فرماتے ہیں :-
رحمت اے آتش زناں کیا لاگ ہے کہ بساط آب دریا آگ ہے

لے ان ٹہنیوں کا مقابلہ آسمانی چراغاں کی روشنی نہیں کر سکتی ۔

منظیر اکبر آبادی نے ہولی پر کئی ایک دل کش قطعیں لکھیں ان میں سے ایک نظم

کے چند بند ملاحظہ ہوں :-

ہولی کی بہار آئی فرحت کی کھلی کلیاں باجوں کی صداؤں سے کہے بھرے اور کلیاں
دل بر سے کہا ہم نے ٹمک چھوٹے تھیل بلیاں اب رنگ گلا لوں کی کچھ کیجے رنگ رلیاں
ہولی میں یہی دھو میں لگتی ہیں بہت بھلیاں

... ..
ہے سب میں ٹچی ہولی اب تم بھی یہ چسپا لو رکھو اوڑھیراے جاں اورے کو بھی منگواؤ
ہم ہاتھ میں لوٹا لیں تم ہاتھ میں لٹیا لو ہم تم کو بھگو ڈالیں تم ہم کو بھگو ڈالو
ہولی میں یہی دھو میں لگتی ہیں بہت بھلیاں

... ..
اس وقت مہیلا ہے سب عیش و طرب کی شے دف بکتے ہیں ہر جانب اور مین و رباب دے
ہو تم میں بھی اور ہم میں ہولی کی ہے جو کچھ سے سن کر یہ نظیر اس نے ہنس کر یہ کہا سچ ہے
ہولی میں یہی دھو میں لگتی ہیں بہت بھلیاں

ہولی اور بسنت کا اثر اردو ادب کے رگ و پے میں اتنا سرایت کر گیا کہ
کتے محاورے، ضرب الامثال ان تہواروں سے زبان میں آگئے جو نہ تو نظم و نون
میں برابر استعمال ہوتے آئے ہیں مثلاً 'نگوٹی پر پھاگ کھیلنا'، 'ہولی کھیلنا'، 'گلال
اڑانا'، 'بسنت کی خبر نہ ہونا'۔

اسی طرح ہندوؤں و مسلمانوں کے مختلف تہواروں کی سماجی اہمیت نے اردو
شعرا کو ان موضوعات پر طبع آزمائی کے لئے مائل کیا اور اردو نے اپنی وسیع انٹروی
سے کام لے کر 'بسنت'، 'ہولی'، 'دوالی'، 'راکھی' وغیرہ کے علاوہ عید، شبِ برات، بقر عید
کو بھی اپنے دامن میں سمیٹنے کی کوشش کی، 'ہولی' کی آخری مثال آپ نے 'منظیر اکبر آبادی

کی زبان سے سنی ان کی نظم عید الفطر کے بھی چند اشعار دیکھ لیجئے۔

عید الفطر

ہے عابدوں کو طاعت و تہجد کی خوشی اور زاہدوں کو زہد کی تمہید کی خوشی
رند عاشقوں کو ہے نئی امید کی خوشی کچھ دلبروں کے وصل کی کچھ دید کی خوشی

ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی

جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی

روزے کی خشکیوں سے جو ہیں زرد و زرو کال خوش ہو گئے وہ دیکھتے ہی عید کا ہلال

پوشا کہیں تن میں زرد سنہری سفید لال دل کیا کہ ہنس رہا ہے پڑا تن کا بال بال

ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی

جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی

پچھلے پر سے اٹھ کے نہانے کی دھوم ہے شیر و شکر سویاں پکانے کی دھوم ہے

پیر و جوان کو نعمتیں کھانے کی دھوم ہے لڑکوں کو عید گاہ کے جانے کی دھوم ہے

ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی

جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی

میٹھے ہیں پھول پھول کے میناؤں میں کمال اور بھنگ خانوں میں بھی ہیں سرسبزیاں کمال

چھتی ہیں بھنگیں اڑتے ہیں چروکے دم نڈھال دیکھو جھڑ کو سیر، مزا، عیش، قیل و قال

ایسی ہے شب برات نہ بقر عید کی خوشی

جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی

محبوب دلبروں سے ہے جن کی لگی لگن ان کے گلے سے آن لگا ہے جو گل بدن

موسو طرح کے چاؤ سے مل کے تن کو تن کہتے ہیں تم کو عید مبارک ہو جان من

ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی
جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی

کابل، حنا، غضب سی دیان کی دھڑی پشتوازیں سرخ، سو سنی، لاپی کی پھلجھڑی
کرتی کبھی دکھا کبھی انگیا کسی کڑی کہ عید عید لوٹے ہیں دل کو گھڑی گھڑی

ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی
جیسی ہر ایک دل میں ہے اس عید کی خوشی

اس طویل منظم کے چند بند میں بھی آپ نے جشن عید کے مختلف پہلوؤں کو ملاحظہ فرمائے
ہوں گے۔ اظہار مسرت کے لئے جو مظاہرے پیش نظر ہیں ان میں اس وقت کے
لباس، کھانے پینے کے سامان، آرائش و زیبائش کے لوازمات مختصر طور پر بھی
آگے ہیں۔ عابد و زاہد کی خوشی کی وجہ بھی شاعر نے بتادی اور ساتھ ساتھ عاشق و
مشتوق کی مسرت کا سبب بھی بتادیا۔ ان سب لوگوں کے جذبات کا اندازہ کر کے
شاعر کہتا ہے ۶

ایسی نہ شب برات نہ بقر عید کی خوشی

مختلف تہواروں اور رسموں کی مثالیں بجائے خود ایک کتاب کی ضخامت چاہتی
ہیں اس لئے طوالت کے خوف سے ان موضوعات کے نمونے سے دست بردار ہو کر
اب ہم ایسے سماجی پہلوؤں کا ذکر کرنا چاہتے ہیں جو اس وقت کے تمدن، تفریح،
تقریب کا سامان فراہم کرتے تھے جن کو مذہب و عقائد سے کوئی واسطہ نہ تھا
بلکہ مذہب ان سب باتوں کو لہو و لعب سمجھ کر مکروہات کے ضمن میں شمار کرتا تھا
لیکن زندگی ان کو ضروری سمجھتی تھی اور معاشرہ بغیر خوف احتساب کے اپنی شرکت
دہشی سے ان کی مقبولیت کا ثبوت دیتا تھا۔ ان پہلوؤں پر تمام شعراء سے زیادہ

منظیر اکبر آبادی نے روشنی ڈالی ہے ہم کو اُن کا ممنون ہونا چاہئے کہ انہوں نے اپنے عہد کے تمدنی محرکات سے اُردو کے دامن کو وسیع تر بنادیا۔ اس سلسلہ میں ان کی چند نظمیں سے اقتباسات ملاحظہ فرمائیے:-

آگرہ کی تیراکی

جب پیرنے کی رُت میں دل دار پیرتے ہیں عاشق بھی ساتھ ان کے غم خوار پیرتے ہیں
 بھولے 'سیائے' نادان 'ہشیار' پیرتے ہیں پیر و جوان 'لڑکے' 'عمیار' پیرتے ہیں
 ادنیٰ، غریب و مفلس، 'زردار' پیرتے ہیں
 اس آگرے میں کیا کیا اے یار پیرتے ہیں

... ..
 باغِ حکیم اور جوشیو داس کا چمن ہے ان میں جگہ جگہ پر مجلس ہے انجمن ہے
 میوہ 'مٹھائی' کھانے اور ناچِ دل لگن ہے کچھ پیرنے کی دھومیں کچھ عیش کا چلن ہے
 عشرت میں مست ہو کر ہر بار پیرتے ہیں
 اس آگرے میں کیا کیا اے یار پیرتے ہیں

... ..
 ترمینی میں اہا ہا ہوتی ہیں کیا بھاریں خلقت کے ٹھٹھ ہزاروں پیراں کی قطاریں
 پیریں 'نہادیں' 'اچھلیں' 'گودیں' 'لڑیں' 'پکاریں' لے لے وہ چھینٹ 'خوٹے' کھا کھا کے ہاتھ ماریں
 کیا تماشے کر کر اظہار پیرتے ہیں
 اس آگرے میں کیا کیا اے یار پیرتے ہیں

... ..
 کچھ ناچ کی بہاریں پانی کے کچھ کنارے دریا میں بچ رہے ہیں اندر کے سوا کھاڑے

لب، یزگل رخنوں سے دونوں طرف کرارے بحرے وناو، چپو، ڈونگے بنے نواڑے

ان جگہوں سے ہو کر سرشار پیرتے ہیں

اس آگرے میں کیا کیا لے یا پیرتے ہیں

ناؤں میں وہ جو گل رونا چوں میں چپک رہے ہیں جوڑے بدن میں رنگیں گئے بہک رہے ہیں

ناتیں ہوا میں اڑتیں ہلے کھرک رہے ہیں عیش و طرب کی دھوئیں پانی چپک رہے ہیں

سوٹھاٹھ کے بنا کر اطوار پیرتے ہیں

اس آگرے میں کیا کیا لے یا پیرتے ہیں

پانی میں پیرنے کا تماشا آپ دیکھ چکے آئے کچھ دیر کے لئے ہوا میں پیرنے

کا بھی منظر دیکھ لیا جائے۔ یہ منظر آج بھی ہمارے سامنے آیا کرتا ہے اسی لئے

اس وقت کے اس منظر فریب تماشے کا اندازہ کرنا بہت آسان ہے مگر اس وقت کی

مطلحات کا سمجھنا اسی قدر مشکل بھی ہے۔ بہر حال بیجا نوں کی یہ لڑائی بھی شاعر کے

ہاتھوں جان دار ہو جاتی ہے اور لطف یہ ہے کہ کسی کا خون بھی نہیں ہوتا۔

کنکوے اور پتنگ

یاں جن دنوں میں ہوتا ہے آنا پتنگ کا ٹرے ہے ہر مکاں میں بنانا پتنگ کا

ہوتا ہے کثرتوں سے منگانا پتنگ کا کرتا ہے شاد دل کو اڑانا پتنگ کا

کیا کیا کموں میں شور مچانا پتنگ کا

ہر لحظہ اس بہار سے اڑتا ہے 'للسیرا' بلبیل سمجھ کے گل جسے ہو جائے مبتلا

گھاسل کے اڑنے کی بھی صفت اب کموں میں کیا گھاسل جو عشق کے ہیں یہ کہتے ہیں بر ملا

ہے دل میں خوب شوق بڑھانا پتنگ کا

لاتا ہے پھر پھار کے تکل جو اپنی واں کتا ہے کوئی ان سے خبردار ہو میاں
اب بچ پڑنے کو ہیں نہ دوا اور ٹھمکیاں گھبرا کے کتے اس کے نہ پھنسنے دو میری جاں
اچھا نہیں ہے مفت کٹانا پتنگ کا

اس طرح مختلف اقسام کے پتنگوں کی خوبی بیان کرتے ہوئے ان کے لڑنے اور
کٹنے کا ذکر کرتے ہیں تو کہتے ہیں :-

کٹتا ہے جو پتنگ تو پھر لوٹنے اسے دڈ دڈ ہزار دوڑتے ہیں چھوٹے اور بڑے
کاغذ سا ملتا ہے یا ٹکڑے کانپ کے جب اس طرح کی سیر کھلا آن کر پڑے
پھر سوچئے تو کیا ٹھکانا پتنگ کا

اس وقت کی اردو شاعری میں ہم کو نئی زندگی کی وہ تفصیلات بھی ملتی ہیں
جو بہ ظاہر انفرادی شوق کا پتہ دیتی ہیں مگر غور کرنے پر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ
ناچ گانے، میلے ٹھیلے کے علاوہ کچھ ایسی تفریحات بھی تھیں جو باوجود خاص ہونے
کے عام ہو گئی تھیں مثلاً کبوتروں سے دلچسپی، بلبلوں کا پانا اور لڑانا مرغ بازی
بلی اور بکری پالنے کا شوق یہ اور اس قسم کے دوسرے مشاغل سماج کی دلچسپیوں
کا مرکب بن گئے تھے جس سے لطف اندوز ہونے کا جذبہ عوام و خواص دونوں میں
نمایاں تھا۔ تمدن کی یہ کارگزاری منظر اکبر آبادی کے علاوہ اس دور کے دوسرے
شہرا کے یہاں بھی نظر آتی ہے چنانچہ میر جب لکھنؤ جاتے ہیں تو بھی مرغ بازی کی
دلچسپی ساتھ نہیں چھوڑتی، یہاں پہنچ کر کہتے ہیں :-

مرغ بازی

دلی سے ہم جو لکھنؤ آئے گرم پڑ فاش مرغ یاں آئے
پر و پرزا درست دیکھاں ہے مرغ تصویر کا بھی حیراں ہے

مرغ ہے ایک ایک جیسے کلنگ قاز و سارس سے جنگ جس کا ننگ

... ..

لارت مارے جو کاٹ کر حلقوم حیدر آباد تک پڑی ہے دھوم
مرغوں کی تعریف و توصیف کرتے ہوئے مرغ بازوں کا انھاک اس طرح
پیش کرتے ہیں :-

مرغ بازوں کو ہے قیامت ہوش جس کو دیکھو وہ مرغ در آغوش
مرغ کی ایک طرفشانی ہے ان کی صدرنگ بد زبانی ہے
جھکتے ہیں آپ کو چراتے ہیں لائیں گویا کہ یہ بھی کھاتے ہیں
ایک کے منہ میں مرغ کی منقار ایک کے لب پہ ناسرا گفتار
منہ میں آیا جو کچھ سو بکنے لگے تکیہ نظروں سے سب کو تیکنے لگے
طرف ہنگامہ طرف صحبت ہے بعد نصف النہار رخصت ہے

معاشرتی زندگی کے ان پہلوؤں میں ایک راز یہ بھی پوشیدہ ہے کہ
ہمارے شعراء اپنے ماقول سے بے خبر نہ تھے، گرد و پیش کے حالات سے نہ صرف واقف
تھے بلکہ ان سے براہ راست دلچسپی بھی لیتے تھے، وہ میلوں میں شرکت کرتے تھے،
سامان نشاط سے لطف اندوز ہوتے تھے، عوام کی بد اخلاقی و بد زبانی پر بھی
ان کی نظر تھی، اگر خوبوں کی تعریف کرتے تھے تو خرابیوں کی نکتہ چینی سے بھی باز نہ آتے،
شراب خانے، قحبہ خانے کی بد مذاقی پر لعنت بھیجتے، لوگوں کی بد زبانی پر اظہار تنفر
کرتے، عوام کی خوش حالی و بد حالی میں وہ برابر کے شریک تھے مگر اخلاقی
معیار کو پستی کی طرف آتے دیکھ کر چپیں بہ جییں ہو جاتے۔ جب صورت حال یہ ہو تو
پھر یہ نظریہ خام خیالی سے کم نہیں کہ ہمارے شعراء صرف ذاتی مسرت و انفرادی
لذت میں منہمک تھے، عشق و عاشقی کے سوا اور کسی بات پر ان کی نظر نہ تھی،

وہ مرتے تھے تو اپنے لئے جیتے تھے تو اپنے لئے، ان کو وسیع معاشرہ کے حالات و جذبات کی خبر نہ تھی، وہ صرف حسن و عشق کی باتیں کرتے تھے ایک عاشق کی طرح سوچتے تھے، کھوئے کھوئے رہتے تھے نہ مادی دنیا کی فکر تھی نہ اپنے غم کے سوا کسی اور کے غم کا احساس، ان نظموں کے دیکھنے کے بعد یہ الزامات خود بخود ختم ہو جاتے ہیں بلکہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ اعتراضات نہ صرف بے بنیاد ہیں بلکہ جہل و نادانی کے ثبوت ہیں۔

انسان دوستی کا تو ذکر ہی کیا اردو شاعری میں اس کے بھی ثبوت آپ کو مل گئے کہ ہمارے شعراء کو جانوروں سے بھی ہمدردی و انس تھا، ان کی مصیبت پر حساس شاعروں کا دل کڑھتا تھا، ان کی داشت و پرداخت پر ان کی خاص توجہ تھی، ان کی خوب صورتی و نومندی پر وہ ملحوظ ہوتے تھے، ان کی بد حالی بھوک پیاس پر ان کو رنج ہوتا تھا، اس احساس کے پس پشت کوئی انادی پولو نہ تھا صرف جذباتی و انسانی محسوسات کا فراہمی، اس ضمن میں تیر کے متعلق سب سے زیادہ بدگمانی ہے کہ وہ اپنے قریب سے قریب ماحول سے بھی بے خبر رہتے لیکن اگر ان کی پوری زندگی و شاعری کا مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ شاید وہ کسی انسان سے کم باخبر نہ تھے، شاعری کے علاوہ حالات زمانہ پر بھی ان کی نظر تھی۔ انسان، حیوان، نباتات، جمادات سب ہی کو وہ بے نظر غور دیکھتے۔ نواب آصف الدولہ کے ساتھ شکار کو جاتے تو وہاں کے درخت، راستے، جانور، دریا، پہاڑ، موسم سب ہی سے متاثر ہوتے اور ان کے متعلق اپنے خیالات کا اظہار شد و مد سے کرتے جس کی مثالیں لکھنؤ اسکول کے ضمن میں آئیں گی۔

زیر در بحث میں قصیدہ نگاری کو بڑا عروج
 حاصل ہوا۔ سو دانے اس صنف شاعری کو

قصیدے میں تمدن کی پرچھائیاں

وہ فروغ دیا جو اسے اردو میں کبھی نصیب نہ ہوا تھا لیکن اس میں تمدن اور اس وقت کی معاشرت کا بہت کم اثر ہے، زیادہ تر فارسی شعراء کی تقلید اور ادبی روایات کی پرچھائیاں ہیں۔ قصیدہ اردو میں براہ راست ایران سے آیا تھا جہاں شخصی حکومت کا غلبہ تھا، شعراء بادشاہوں کی مدح کو قصیدہ کا سب سے بڑا مقصد سمجھتے تھے۔ اردو شعراء نے بھی ان ہی کے تتبع میں اپنے وقت کے بادشاہوں حکمرانوں، امیروں کی تعریف کو انتہائی مبالغہ سے پیش کرنا کامیاب قصیدہ گوئی کا معیار سمجھا گیا۔ بادشاہ یا نواب کمزور سے کمزور تر ہوتے جاتے تھے مگر ان کی شان میں بھی وہی انداز مدح تھا جو دنیا کے بڑے سے بڑے بادشاہوں کے لئے ہوتا۔

اس سلسلہ میں ہم اس سے بے خبر نہیں کہ ستودا نے بعض قصیدے ایسے بھی کہے جو سرتاپا اپنے عہد کی تمدنی تصویریں ہیں مثلاً قصیدہ شہر آشوب لیکن ان کے یہاں بھی اس کی مثالیں زیادہ نہیں اور ان کے بعد تو یہ خصوصیت اور کم ہو گئی، یہ ضرور ہے کہ کبھی کبھی تشیب میں زمانے کی بد حالی، سفلہ پروری، ستم ظریفی کا بیان شعراء کے یہاں ملتا ہے یا ایک قصیدہ ستودا کا ایسا بھی ہے جس میں حافظ رحمت خاں اور شجاع الدولہ کی جنگ کی روداد ہے، جس میں فوجوں کی نقل و حرکت، فتح و شکست، جنگ کے مناظر، آلات حرب کی خوں ریزی کا اچھا خاصا نقشہ ہے لیکن ادل تو اس کی مثالیں کم ہیں دوسرے جو کچھ ہیں وہ ذاتی تجربات کا نتیجہ ہیں، ان میں عوامی یا اجتماعی زندگی کی جھلک برائے نام ہے۔ قصیدہ کے میدان میں پہنچ کر ہمارے شعراء فارسی کی ادبی روایات میں کھو گئے، اپنے ممدوح کی حیثیت پر ان کی نظر نہ گئی، ایرانی شعراء کے قصیدوں کو انھوں نے اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ ان کے ہم خیالی ہونے کی تگ و دو میں

ممدوح کی حقیقت سے بے خبر ہو گئے، وہ ہندوستان میں تھے مگر قصیدہ کہتے وقت ان کا دماغ ایران میں ہوتا۔ کاش قصیدہ گو شعرا اپنے ممدوح کی سچا تعریف کے بجائے ان کو اپنی تجویزات سے راہِ راست پر لانے کی فکر کرتے یا حقیقت حال سے آشنا کرتے مگر انھوں نے ہندوستان کے معذور و مجبور حکمرانوں کو بھی یہ بتانے کی کوشش کی کہ تم دنیا کے جلیل القدر حکمرانوں سے بھی بڑھ چڑھ کر ہو۔

اپنے مرکز سے ہٹ کر کسی قدر سخن گسترانہ بات ہو گئی، یہ مقام نہ قصیدہ پر تنقید کا تھا نہ ایسے فیصلہ کی ضرورت تھی کہ بادی النظر میں یہ محسوس ہو کہ قصیدہ میں خرابیاں ہی خرابیاں ہیں حالانکہ اس کمزور پہلو کے باوجود اس میں بہت سی خوبیاں بھی ہیں جن میں سے بعض کا ذکر ہم اپنی ایک کتاب 'مذہب و شاعری' میں کر چکے ہیں یہاں تو صرف یہ کہنا تھا کہ اردو مدحیہ قصیدوں میں تمدنی پہلو بہت کم ہیں، ہجویات میں نسبتاً یہ پہلو زیادہ ہے حالانکہ ادب کا وہ ایک ناپسندیدہ بخت جگر ہے۔ ادبی دنیا میں مجموعی حیثیت سے ہجویات کا شمار مکروہات و خرافات میں ہوتا ہے لیکن خرابیوں کے انبار میں کچھ خوبیاں بھی نظر آتی ہیں۔

سیاسی و اقتصادی لحاظ سے دورِ زیر بحث ایک ایسی منزل پر پہنچ گیا تھا جہاں اہل، نا اہل سمجھے جاتے تھے اور ان نا اہلوں کو اپنی قابلیت پر ناز بھی تھا۔ جو مرتبہ ان کو شہ زوری و شورہ رشتی سے حاصل ہو گیا تھا اسے وہ اپنا حق اور اپنے کو واقعی حق دار سمجھ کر اپنی شہرت کا ڈنکا پیٹتے تھے، کبھی کبھی شعرا سے یہ ترقی معلوس دیکھی نہ جاتی اور حالات و جذبات سے مشتعل ہو کر وہ اپنے طور پر خود غلط افراد کا پرست کنندہ حالات بیان کرنے کے لئے ہجو شروع کر دیتے۔ اس ضمن میں سودا سب کے آگے اور بیاباں تھے یہاں تک کہ اپنے وقت کے پر شور و قابو یافتہ کو تو ال شیدی فولاد خاں کو بھی بے نقاب کر دیا۔ اس کی رشوت خوری، امن و امان قائم رکھنے کے بجائے

چوری کرانا، بد نظمی کو فروغ دینا سب کچھ بے پاکی سے بیان کر دیا ہے جس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے عہدہ داروں نے کس طرح معاشرہ کی زندگی کو بخروج کرنے کی دیدہ و دانستہ کوشش کی۔ 'تفنیک روزگار' میں جو ایک گھوڑے کی لاٹری اور خرابیوں کا ذکر ستودا نے کیا ہے وہ بہ ظاہر کسی مخصوص گھوڑے کا ذکر ہے مگر بہ باطن سارے معاشرے کی بد حالی کا منقشہ ہے۔

اسی طرح بعض ایسے لوگوں کی بے راہ روی پر بھی تبصرہ کیا ہے جو اپنی معلومات، خواہ مذہبی ہو یا علمی و فنی، کے منقص کو بہ زعم خود علم و ہنر سے تعبیر کر کے شہرت حاصل کرنے کی فکر کرتے تھے ان پر بھی ہجویات کی شکل میں وہ اعتراضات کئے گئے کہ دنیا نے ان کی صحیح قدر و قیمت کا اندازہ کر لیا۔ اس ضمن میں فائر مکیں، مولوی ندرت کشمیری وغیرہ آجاتے ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ ان کی ذات و شخصیت پر بھی حملے کئے گئے جو شاعر کے لئے کسی طرح مناسب نہ تھے مگر اس عیب سے الگ ہو کر جب ہم ہجویات پر نظر ڈالتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ ذہنی طور پر معاشرہ میں سفلہ پروری اور فن کاریوں کی ناقدری کا یہ عالم تھا کہ اہل ذہن و اہل میں تمیز باقی نہ رہ گئی جس کو کبھی کبھی شاعروں نے نمایاں کرنے کی کوشش کی۔

تمدن معاشرت کا عکس ہجویات میں بھی زیادہ نہیں البتہ ذہنی پستی کا اندازہ ضرور ہوتا ہے۔ عوام کا تو ذکر ہی کیا شعراء بھی اس زمانے کی اخلاقی پستی کا شکار ہو گئے تھے جو اس لب و لہجہ میں اپنی نفلی کا اظہار کرنے لگے، ان کے پیش نظر نہ معاشرہ کی اصلاح تھی نہ فن کی عظمت کا احساس ہجو کے وقت باقی رہ گیا تھا۔ کبھی کبھی تو گفتگو کی اس سطح پر آگئے تھے جہاں وہ سنبھل کر یہ نہ دیکھ سکے کہ سنجیدہ دنیا ان کو اس مقام پر اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہی ہے۔ بہر حال قصیدہ یا ہجو میں

براد راست تہذیب و تمدن کی ترجیحانی بہت کم ہے البتہ بالواسطہ ثقافتی اثرات کا نشان ضرور ملتا ہے۔ سماجی مواد کی ضخامت نسبتاً شہر آشوب میں زیادہ ہے، مثالیں اپنے خیال کی تائید میں آگے چل کر ہم پیش کریں گے۔

اس زوال آمادہ نظام کے ادبی پس منظر میں ہم اردو شاعری کی اصناف سخن پر نظر ڈالتے ہیں جس میں سہودا، میتر، نظیر، درد وغیرہ پرچم شاعری لہرا رہی تھی تو خصوصاً ہوتا ہے کہ غزل و قصیدہ و مثنوی کو نسبتاً زیادہ فروغ ہوا دوسری اصناف کو کچھ کم۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ فارسی شاعری جس کے زیر اثر اردو شاعری پر وہاں چڑھ رہی تھی وہ بھی ان ہی تینوں صنف کو آگے بڑھانے میں دلچسپی لے رہی تھی، اردو نے بھی اس روایت کو برقرار رکھنے کی کوشش کی لیکن خاص سبب یہ تھا کہ یہ اصناف اپنے دور کی بھی ترجیحانی کے لئے مناسب ادبی سانچے ثابت ہوئیں جن میں شعراء اپنے جذبات کا میابی کے ساتھ ڈھالے رہے یہ ضرور ہے کہ ابتداء میں کچھ عرصہ تک اردو میں صنف شہر آشوب کا خاص عروج رہا کیونکہ معاشرتی، اخلاقی، سیاسی ابتری کے لئے یہ صنف مخصوص تھی اور اپنی نوعیت کے اعتبار سے بھی اہم تھی۔ جس ہیئت و مواد کے ساتھ یہ صنف اردو میں ابھری اسکی مثال فارسی میں بھی نہیں ملتی، دراصل اس کا وجود سماجی تقاضوں کا نتیجہ تھا، ملک یا شہر کی بربادی، معاشرہ کی خستہ حالی، پیشہ وروں، دست کاروں کی اقتصادی بہ حالی شاعروں کو مجلسی ہنگاموں سے متاثر کر کے دلچسپی لینے پر مائل کر رہی تھیں۔ اس مطالبہ کو انھوں نے بڑی خوبی سے پورا کیا، اس سحر کے میں انھوں نے انسان دوستی، حب الوطنی کا پورا ثبوت دیا نہ کسی بادشاہ سے ڈرے نہ کسی سرکش طبقہ سے، بادشاہوں کا نام لے کر برا بھلا کہا، وہ اپنے جذبات سے اتنے مغلوب ہو گئے تھے کہ ان کے پیش منظر کوئی خون نہ تھا، جی کھول کر

آزادی سے دل کا بخار نکال رہے تھے، وہی شعراء جن پر الزام ہے کہ مے و مینا سے
 دلچسپی لینے میں منہمک تھے وہی شعراء واقعات و انقلاب کے سماجی مورخ و ترجمان
 بن کر سامنے آئے اور معاشرے کی زبان بن کر شاعری کو غم کائنات کی سچی تصویر
 بنا دی۔ مثال کے لئے اس وقت کے ممتاز شعراء کا کلام دیکھ کر اندازہ کیا جاسکتا ہے
 اس تمدن کی عکاسی سودا کے قصیدہ شہر آشوب میں ملاحظہ فرمائیے۔

اب سامنے میرے جو کوئی پیر و چاں ہے دعویٰ نہ کرے یہ کہ مرے منہ میں زباں ہے
 میں حضرت سودا کو سنا بولتے یا رو اللہ سے اللہ سے کیا نظم بیاں ہے
 اتنا میں کیا عرض کہ فرمائیے حضرت آرام سے کٹنے کی طرح کوئی بھی یاں ہے
 سن کر یہ لگے کہنے کہ خاموش ہی رہ جا اس امر میں قاصر تو فرشتہ کی زباں ہے
 کیا کیا میں بتاؤں کی زمانے میں کئی شکل ہے وجہ معاش اپنی سو جس کا یہ بیاں ہے
 گھوڑا لے اگر نوکری کرتے ہیں کسو کی تنخواہ کا پھر عالم بالا پہ نشان ہے
 گذرے ہے سدا یوں علف و دانہ کی خاطر شمشیر جو گھر میں تو سپربے کے یاں ہے
 ثابت ہو جو دگلا تو نہیں موزوں میں کچھ حال تیروں ہے پرگیری تو بے چلہ کہاں ہے
 کتا ہے نفر عزہ کو صراف سے جا کر بی بی نے تو کچھ کھایا ہے فاقہ سے میاں ہے
 یہ سن کے دیا کچھ تو ہوئی عید و گدہ شوال سے پھر ماہ مبارک رمضان ہے
 اس رنج سے جب چڑھ گئے چھتیس مہینے تنخواہ کا پھر پٹیا اس شکل سے یاں ہے
 لیتے ہیں بایں رو سی وہ تو دو ماہہ تمک دھونس دھڑلے کی جنہیں تو اب اتواں ہے

... ..
 سودا گری کیجئے تو ہے اس میں یہ مشقت دکن میں بکے وہ جو خرید صفہاں ہے
 ہر صبح یہ خطرہ ہے کہ طے کیجئے منزل ہر شام پہ دل و سوسہ سود و زیاں ہے
 لے جا جو کسی عمدہ سرکار میں دسے جنس یہ درد جو سنئے تو عجب طرفہ بیاں ہے

قیمت جو چکاتے ہیں تو اس طرح کہ ثالث سمجھے ہے فروشنده پہ درزی کا گماں ہے

... ..

آخر کو جو دیکھو تو نہ پیسے ہیں نہ وہ جنس ہر اک متصدی سے میاں اور تیاں ہے

... ..

دکڑیل کی جا کر جو کہیں کیجئے کھیتی اور مینہ بھی موافق ہی پڑے تو تو سماں ہے

ہیں خشکی و غرقی کے تفکر میں شب و روز نے امن ہے دل کے تئیں نے جی کو اماں ہے

گر خان و توانین کی لے کوئی وکالت اس کا تو بیاں کیا کر دوں تجھ سے کہ عیاں ہے

ہر عمدہ کے دروازے پہ زیں پوش پہ میٹھا پوچھے ہے اجی مرد ہے نواب کہاں ہے؟

... ..

شاعر جو سنے جاتے ہیں مستغنی الاحوال دیکھے جو کوئی فکر و تردد کو تو یاں ہے

مشتاق ملاقات انھوں کا کس و ناکس ملنا انھیں اس سے جو فلاں ابن فلاں ہے

... ..

اور ما حاضر افند کا اب کیا میں بتاؤں یک کاسہ دالِ عدس و جو کی دگوناں ہے

دن کو تو بچارہ وہ پڑھایا کرے لڑکے شب، خرچ لکھے گھر کا اگر ہندسہ داں ہے

... ..

جس روز سے کاتب کا لکھا حال میں ترے ہر صفحہ کا عقد پہ قلم اشک فشاں ہے

وہ بیت ٹکے سیکڑہ لکھنے کو ہے محتاج خوبی میں خط اب جس کا بہ از خطِ بتاں ہے

یہ بھی میں تکلف ہی سے کہتا ہوں و گرنہ اتفاق میں ان چیزوں کی اب قدر کہاں ہے

اس کے بعد شیخ کی روز مرہ زندگی کا حال بیان کرتے ہیں یہ

اور اس کو جو دیکھے کوئی وہ بہر معیشت اس فکر و تردد ہی میں ہر ایک زماں ہے

پوچھے ہے مریدوں سے یہ صبح کو اٹھ کر ہے آج کدھر عرس کی شب، روز کہاں ہے

... ..

آخر میں پوچھنے والے سے شاعر کہتا ہے کہ

آرام سے کٹے کا سنا تو نے کچھ احوال
دنیا میں تو آسودگی رکھتی ہے فقط نام
سو اس پر تعین کسی کے دل کو نہیں ہے
یاں فکرِ معیشت ہے تو وہاں دغدغہ حشر
جمعیتِ خاطر کوئی صورت ہو کہاں ہے
عقبیٰ میں یہ کہتا تھا کوئی اس کا نشان ہے
یہ بات بھی گویندہ ہی کا ٹھن گماں ہے
آسودگی حرفے ست نیاں ہے نہ وہاں ہے

اس نظم میں سماج کی ابتری کا وہ نقشہ نظر آتا ہے جو تاریخوں میں اس انداز سے نہیں ملتا، شاعر نے مختلف طبقے کے افراد کی رودادِ غم جس تفصیل سے بیان کی ہے اسے دیکھ کر یہ محسوس ہوتا ہے کہ ملازم پیشہ، سوداگر، شاعر، مولوی، شیخ، کاشتکار جن پر سماجی زندگی کی ترقی و تنزل کا انحصار ہوتا ہے وہ سب کے سب تباہ حال مفلس تھے، اس بد حالی کا اثر اتنا شدید تھا کہ عقبیٰ کی زندگی میں بھی اطمینان میسر ہونے سے مایوسی تھی۔ سماج کے سامنے حال و مستقبل دونوں تاریک تھے اسی لئے گھبرا کر وہ یہ کہنے پر مجبور ہوا کہ :-

آسودگی حرفے ست نیاں ہے نہ وہاں ہے

سودا فطرتاً ہی ہنسنے ہنسانے والے آدمی تھے، وہ آسانی سے ملول ہونا نہ جانتے تھے مگر ہلاکت و بربادی کی موجیں جب سر سے ادبھی ہو گئیں تو ان کو بھی تباہی کا اثر لینا پڑا۔ بد حالی صرف ان تک محدود ہوتی تو ممکن ہے وہ غم غلط کرنے کے لئے کوئی صورت نکال لیتے مگر یہ موقع ایسا نہ تھا کہ شاعر ہو کر وہ معاشرہ کی خستہ حالی سے متاثر نہ ہوتے یا یہ کہہ کر چپ ہو جاتے کہ ”مرگِ انبوہ چشنے دارد“ یہاں تو برخلاف اس کے انھوں نے غم کا ثنات کو اپنا غم سمجھ کر زور شور سے زماں کی مصیبتوں کا ماتم کیا ہے۔ یہ ظاہر اس نظم میں وہ درد و کرب نہیں جو دل پر گہری چوٹ کر سکے غالباً اس طرزِ ادا میں ان کا فطری مزاج کا اثر تھا مگر پھر بھی سماج

کی اقتصادی بد حالی پر ان کے تاثرات پوری طرح نمایاں ہو گئے ہیں۔
 دہلی کی تباہی جو تادر شاہ اور اس کے بعد دوسرے لوگوں کے ہاتھوں ہوئی
 اس کے دیکھنے والوں میں میر و سودا دونوں تھے۔ سیاسی عمل و رد عمل کے اثرات
 ان لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے، مصیبت اٹھانے والوں میں میر بھی
 کسی سے کم ستم زدہ نہ تھے ان پر جو جو آفتیں اس زمانہ میں آئیں اس کی روداد
 تو ان کی خود نوشت سوانح عمری میں دیکھے لیکن شاعرانہ انداز میں جو انھوں نے
 معاشرہ کی بد حالی، بد اخلاقی، بے بسی کا حال بیان کیا ہے اس میں سے کچھ بند
 یہاں ملاحظہ فرمائیے۔

شہر آشوب

مشکل اپنی ہوئی جو بود و باش آئے لشکر میں ہم برائے تلاش
 آن کے دیکھی یاں کی طرفہ معاش ہے لبِ ناں پہ سو جگہ سے خراش
 نے دم آب ہے نہ چھپے آتش
 مرنے کے مرتبے میں ہیں احباب جو شناسا ملا سو بے اسباب
 تنگ دستی سے سب بہ حالِ خراب جس کے ہے پاں تو نہیں ہے طناب
 جس کے ہے فرش تو نہیں فرآش
 زندگانی ہوئی ہے سب پہ وبال کنجڑے جھینکے ہیں روتے ہیں بقال
 پوچھ مت کچھ سپاہیوں کا حال ایک تلوار پیچھے ہے یک ڈھال
 بادشاہ و وزیر سب تلاش

ال خمیہ جو ہے سپہر اساس پالیں ہیں رنڈیوں کی اس کے پاس
ہے زنا و شراب بے وسواس رعب کر لیجے یہاں سے قیاس
قصہ کوتاہ رئیس ہے عیاش

جتنے ہیں یاں امیر بے دستور پھر بہ حسن سلوک سب مشہور
پہنچنا واں تلک بہت ہے دور بات کرنے کا داں کے مقدور
حاصل ان سے نہ دل کو غیر خراش

چار پتے ہیں مستعد کار دس تنگے جو ہوں تو ہے دربار
ہیں وضع و شریف سارے خواہ لوٹ سے کچھ ہے گرمی بازار
سو ہی قند سیاہ ہے یا ماش

ہو جوان لوگوں میں گدا کا گزر سہم رہ جائیں سب نہ دیکھیں ادھر
دیر کے بعد یہ کہیں جل کر شاہ جی لے خدا سبھوں کی خیر
سو بھی یہ بات ہے پس از کنگاش

دلی کی حالت دلی ہی تک محدود نہ تھی قریب قریب سارا ملک انتشار کی
کی پیٹ میں آگیا تھا اس لئے کہ مرکزی سلطنت کی کمزوری و خستہ حالی سے
جو بد نظمی کے سوتے اہل پڑے تھے ان کا بہاؤ ہر چار طرف تھا۔ چونکہ کوئی خاص
دباؤ نہ رہ گیا تھا اس لئے زیادتی و حق تلفی کا بازار گرم ہو گیا تھا، شرفاء و باعزت
طبقے شورہ پشتوں اور بد معاشوں کی چیرہ دستیوں سے تنگ اگر گوشہ نشین
ہو گئے تھے۔ نا اہل اہل ہو گئے تھے اور صاحب لیاقت بے دست و پا ہو کر
گنہگار کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہو گئے تھے، اس کی تشریح منظر اکبر آبادی نے

بڑے اچھے طور پر ایک محسوس میں کی ہے اس کے چند بند اس لئے پیش کرنا ضروری ہے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ دلی سے دور رہنے والے کسی زندگی بسر کو رہے تھے۔

نہیں ہے زور جنہوں میں وہ کشتی لڑتے ہیں جو زور والے ہیں وہ آپ سے پھڑکتے ہیں
جھپٹ کے اندھے بٹیر کے تئیں پکڑتے ہیں نکالے چھاتیاں کبڑے اکڑتے پھرتے ہیں
غرض میں کیا کہوں دنیا بھی کیا تماشہ ہے

زبان ہے جسکی اشارے سے وہ پکڑے ہے جو گونگا ہے وہ کھڑا فارسی بگھارے ہے
گلاہ مہنس کی کوا کھڑا اُتارے ہے آئیل کے سینڈ کی ہاتھی پہ لات مارے ہے
غرض میں کیا کہوں دنیا عجیب تماشہ ہے

جو ہیں نجیب نسب کے وہ بندے چیلے ہیں کیسے اپنی بڑی ذات کے نویلے ہیں
جو باز شکرے ہیں پاڑ پکھڑے وہ بیلے ہیں لگھڑ تو مر گئے آٹو شکار کھیلے ہیں
غرض میں کیا کہوں دنیا عجیب تماشہ ہے

جنہوں کی ڈاڑھی ہے ان کی تو بات دہی ہے جو ڈاڑھی منڈے ہیں ان کی سند گواہی ہے
سیاہی روشنی اور روشنی سیاہی ہے آجاڑ شہر میں مردوں کی بادشاہی ہے
غرض میں کیا کہوں دنیا عجیب تماشہ ہے

جنہوں کے عقل نہیں وہ بڑے سیانے ہیں جو عقل رکھتے ہیں وہ باولے دوانے ہیں
زنائے شوق سے مردوں کے پنے بانے ہیں جو مرد ہیں وہ بڑے سحرے ہیں زنائے ہیں
غرض میں کیا کہوں دنیا عجیب تماشہ ہے

جنہوں کے کان نہیں دور کی وہ سُنتے ہیں جو کان والے ہیں بیٹھے وہ سر کو ڈھنتے ہیں
دھویں برستے ہیں اور ابر تنکے چھنتے ہیں کباب بھیگتے ہیں اور سلیدے بھگتے ہیں
غرض میں کیا کہوں دنیا عجیب تماشہ ہے

نجیٹ دیو پلید آہ ہر اک سے لڑتے ہیں جو آدمی ہیں وہ سب ان کے پاؤں پڑتے ہیں
 بلائیں لیتے ہیں اور بھوت جن جھگڑتے ہیں یہ قہر دیکھو کہ زندوں سے مرنے لڑتے ہیں
 غرض میں کیا کہوں دنیا عجب تماشہ ہے

کھلے ہیں آکھ کے پھول اور گلاب جھڑتے ہیں بنولے بکتے ہیں انگور آم سرڑتے ہیں
 سخی کریم پڑے ایڑیاں رگڑتے ہیں بنیل موتیوں کو موسلوں سے چھڑتے ہیں
 غرض میں کیا کہوں دنیا عجب تماشہ ہے

عزیز تھے جو ہوئے چشم میں سہمی کے حقیر حقیر تھے سو ہوئے ہیں وہ صاحبِ توقیر
 عجب طرح کی ہوائیں ہیں اور عجب تاثیر اچھے خلق کے کیا کیا کروں بیاں میں نظیر
 غرض میں کیا کہوں دنیا عجب تماشہ ہے

یہ جذبات اور خیالات جو ترقی معکوس کی نشان دہی کرتے ہیں ایک ایسے شاعر
 کی خصوصیات ہیں جو بذاتہ فقیر منش تھا جس کو نہ کسی دربار سے تعلق تھا نہ درگاہ سے۔
 اس کی توجہ کامرکز عوامی زندگی تھی اس کے ارمانوں کی دنیا بہت مختصر تھی اور اس کو کبھی
 اس کی پرواہ نہ تھی کہ اگر کوئی سرپرست دولت مند ہوتا تو وہ آرام کی زندگی بسر کرتا۔
 ایسا شخص جب معاشرہ کی ستم ظریفی اور بغیر کسی معقول وجہ کے امیروں کو غریب ہوتے
 دیکھ کر کڑھتا ہے تو یقین ہو جاتا ہے کہ واقعی یہ دور زندگی کا بھیانک دور تھا۔

چونکہ یہ سماجی تبدیلیاں کسی ذہنی یا معاشرتی نظام کے زیر اثر نہیں آتی تھیں
 بلکہ برعکس اخلاقی و سیاسی بد اعتدالیوں کا نتیجہ تھیں اس لئے چشمِ زدن میں کایا پلٹ
 ہو گئی۔ اہل فن و کمال اس بھونچال سے تعز گمنامی میں چلے گئے، ہوس پرست معاشرہ
 میں اپنی ہمیت و شورہ رشتی سے غلبہ حاصل کرنے لگے۔ اخلاقی کم مایہ ہو گئیں صاحبِ توقیر
 حقیر اور حقیر صاحبِ توقیر ہو گئے۔ ایسے ہنگاموں کو زندگی کے چاروں طرف دیکھ کر
 اس دور کے تمدن سے شاعر کا دم گھبرا جاتا ہے، جب کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی

نہ اس تاریکی میں کوئی روشنی نظر آتی ہے تو وہ افسوس و حیرت کے بعد یہ کہہ کر دم بخود ہو جاتا ہے کہ ع

غرض میں کیا کہوں دنیا عجب تماشہ ہے

اس سلسلہ میں ایک شہر آشوب قائم چاند پوری کا بھی قابل دید ہے اس کی اہمیت اس لئے بھی ہے کہ وہ مہنویان شباب میں شاہی ملازم تھے اور مغلیہ سلطنت کی تبدیلیوں کا شکار بھی، اوروں کی طرح تھے۔ ان کے اس کلام میں سب سے زیادہ تیکھا پن اور خفگی کا اظہار پایا جاتا ہے۔ قائم بادشاہ وقت سے اتنے بیزار ہیں کہ ساری خرابیوں کا ذمہ دار اسی کو سمجھ کر جاوید سب کہہ گئے ہیں۔

قائم چاند پور ضلع بجنور میں تقریباً ۱۷۲۵ء میں پیدا ہوئے، وہاں سے تلاش معاش میں دہلی چلے آئے اور شاہی ملازمت میں ترقی کرتے ہوئے داروغہ توپ خانہ کے عہدے تک پہنچ گئے۔ کوئی پندرہ سال تک دہلی میں رہنے کے بعد جب سلطنت کی حالت دگرگوں ہوئی تو اپنے وطن واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں بعد امرہ کے قاضی مقرر ہو گئے مگر یہاں بھی چین نصیب نہ ہوا، مختلف مقامات مثلاً ٹانڈہ، رام پور، لکھنؤ وغیرہ تلاش معاش و اطمینان کے لئے جاتے رہے بالآخر رام پور میں ۱۷۹۳ء میں انتقال ہوا۔ اُن کے نزدیک شاہ عالم ثانی کی کج روی سے روہیلوں کو شکست اور مرہٹوں کو عروج ہوا جس کا اثر بالواسطہ نہ کسی بلا واسطہ ان پر ضرور پڑا، غالباً اس ذاتی تنفر و ذہنی خلفشار کا بھی اثر ہے جو ان کے جذبات میں تلخی زیادہ آگئی ہے۔ کہتے ہیں:-

کیسا یہ شہ کہ ظلم پر اس کی نگاہ ہے ہاتھوں سے اس کے ایک جہاں دادخواہ ہے
پتا ایک آپ ساتھ لیٹری سپاہ ہے ناموس خلق سایہ میں اس کے تباہ ہے
شیطان کا یہ نفل ہے نہ نفل الہ ہے

لشکر میں مرہٹے جو کوئی رہے ہیں بند دیکھے ہیں ان کے ظلم کے سب پست اور بلند
اب نام فوج شن کے وہ بھاگے ہیں جوں پرند سچ ہے کہ جس کو سانپ سے سنجی کبھی گزند
رہی کو جانتا ہے کہ مار سیاہ ہے

... ..
سمجھا تو اس قدر بھی لئے بھڑوے خبیث و خر کس پر ہوا یہ مظلمہ لوٹا گھنوں نے زر
پر نیک دبد میں آدی کرتا ہے یہاں نظر تو تو خدا کے فضل سے اس باپ کا پسر
جس کا خطاب شاہ حماقت پناہ ہے

دارا ترا جو لال کنور کا تھا بستلا کتا تھا کشتیوں کے ڈبوئے کو بر ملا
اس خاندان میں حق کا جاری ہے سلسلہ دوں دوس کس طرح سے میں تیرے تئیں بھلا
آخر گدھا پن ان کا ترا عذر خواہ ہے

... ..
قصبات ایک جگہ تھی شریفیوں کی بود و باش فاسق نظر پڑے جو کوئی واں بہ صد تلاش
عصمت زونوں کی عفت مریم سے زیادہ فاش تقویٰ کی رو سے مرد فرشتوں کی سی معاش
سو بھوک سے حرام پر ان کی نگاہ ہے

... ..
اک نان خشک شب جو میسر کسی کو آئے ممکن ہے کیا کہ سیٹھ کے آسودگی سے کھائے

... ..
لے شاہ عالم کا دارا جاں دار شاہ ایک طوائف لال کنور پر اتنا فریفتہ تھا کہ بہت سے شرمناک
واقعات کا مرتکب سمجھا جاتا ہے چنانچہ کہا جاتا ہے کہ ایک بار اسی طوائف نے کہا کہ میں نے کبھی
کشتی ڈوبتے نہیں دیکھی، جاں دار شاہ نے اس کی یہ آرزو اس طرح پوری کی کہ ایک ایسی
کشتی جو آدمیوں سے بھری تھی جہنا میں ڈبوادی۔

نیچے نیچے زمین کے یا آسماں پہ جائے یوں گرد و پیش گھیرے ہے اک خلقت خلدے
جیسے طرح حصار میں ہالہ کے ماہ ہے

... ..
دہلی میں زندگی کے ہولناک مناظر مثلاً غلہ کی نایابی، لوگوں کا مرنا اور بے گورو
کفن پڑے رہنا وغیرہ بیان کرنے کے بعد شہر کی خرابی کا ذکر ان الفاظ میں کرتے ہیں:-
پھوٹے ڈھسے، خراب ہوئے اس قدر مکاں چوتی نہ ہو جو سقف وہ زیرِ فلک کہاں؟
دیوار کی کئی سے پڑی سوکھتی ہے۔ جاں تلمرو کے ڈر سے چار طرف نالہ و فغاں
ساون کی تس پہ سینہ کی یہ سخت چاہ ہے

ادب طے پڑے ہیں شہر میں دے دے مقام خوب جن کی صفا سے جائیں تھے موتی عرق میں ڈوب
اک زرہ خس پہ جان بھاں دے تھے خاکروب تو دوں اب اوس زمین پہ ہیں حاضر سفید ووب
بوجھوں اب ہر جگہ پہ دھتورہ سیاہ ہے

... ..
اس پر علاوہ بن سے جو آتا ہے اب پٹھان چھپر کسی کا چھینے ہے لے ہے کسی کا چھان
کتاب ہے ہیں یہ مونج کے میرے پلنگ کے بان اور اس کتاب پر تو اٹھاتا ہے سو قراں
مخزن کی جس کو جلد سے ٹک اشتباہ ہے

... ..
قائم ہے جس کسی کو کچھ اس وقت میں شعور اس سرزمین سے یک دو جہاں بھاگتا ہے دور
مرنا بغیر موت ہے تاوان کیا ضرور حاضر ہو کیوں نہ چل کے تو نواب کے حضور
سایہ میں جس کے ایک جہاں کو رفاہ ہے

ان شہر آشوبوں میں معاشرہ کی تباہی و بربادی کا جو نقشہ ہے اس کے
پس پشت ہلکا سا اک خاکہ زندگی کے اس پہلو کا بھی نظر آتا ہے جس کا تعلق لباس

مکان، فروش، دوا وغیرہ سے ہے۔ یہ باتیں بہ ظاہر معمولی ہیں اور وضاحت کے ساتھ ان پر طبع آزمائی بھی نہیں کی گئی ضمناً ذکر آگیا ہے مگر پھر بھی ان کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اس لئے کہ تہذیب و تمدن کی خانہ پری کے لئے یہ اجزاء بھی ضروری ہیں، انہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ سماج کے احساس جمال کا رخ کس طرف تھا، لطافتِ سادگی، صفائی، طرز معاشرت سے معاشرہ کا ذہن کیسے بالیدگی حاصل کر رہا تھا، مثلاً جب قائم یہ کہتے ہیں کہ

اجڑے پڑے ہیں شہر میں دے دے مقامِ نوب جن کی صفا سے جاتے تھے موتی عرق میں ڈوب
یا سودا کہتے ہیں یہ

نجیب زادوں کا ان دنوں ہے یہ معمول وہ برقع سر پہ ہے جس کا قدم تلک ہر طول

اور ماہِ خراوند کا اب کیا میں بستادوں یک کا سہ دال عدس و جَو کی دونان ہے
سپاہیوں کے لباس کے سلسلہ میں کہتے ہیں یہ

ثابت ہو جو دگلا تو نہیں موزوں میں کچھ حال

اس قسم کے اشارے پتہ دیتے ہیں کہ دہلی کے جب اچھے دن تھے تو کیا رنگِ محفل تھا
اور برے دن آئے تو عوام کی زندگی میں کون کون سے لباس، فروش وغیرہ کس کس حال
میں تھے۔

تمدن کے جس ہیجانی دور سے اس وقت معاشرہ گذر رہا تھا اس کا اندازہ آپ نے
گذشتہ صفحات کے تاریخی حالات میں ملاحظہ کیا ہوگا مگر مورخ سلطنتوں کے انقلاب،
لڑائیوں کے نتائج پر زور دے کر کبھی کبھی اقتصادی بد حالی کی مجمل رو داد بتا کر خاموش
ہو جاتا ہے، وہ سماج کی نجی زندگی اور انفرادی کیفیت کو بیان کرنا اپنے موضوع
کا جزو نہیں سمجھتا، یہ کام وہ ادیبوں کا فرض سمجھ کر چھوڑ دیتا ہے، سچ پوچھئے تو جس

مواد پر تاریخ نظر کرنے سے عموماً گریز کرتی ہے شاعری اسی مواد سے خصوصاً اپنی عنبرا حاصل کرتی ہے چنانچہ آپ سیاسی تاریخ کے اوراق دیکھئے کہیں بھی آپ کو معاشرہ کی یہ خستہ حالی اور انفرادی بد حالی کی تصویر نہ ملے گی جو شہر آشوب میں دکھائی دیتی ہے اس میں جو حالات بیان کئے گئے ان میں سے بعض کو تاریخی تائید بھی حاصل ہے مثلاً یہ بات ہر جگہ ملے گی کہ عالم گیر گے بعد اکثر فوجوں کو مہینوں تنخواہ نہیں ملتی تھی چنانچہ جب نادر شاہ نے کابل پر حملہ کرنا چاہا تو وہاں کے گورنر نے بارہا سپاہیوں کی تنخواہ ادا کرنے کے لئے دار الخلافہ سے روپیہ طلب کیا مگر وہاں سے کوئی جواب نہ ملا، اسی طرح سے فرخ سیر کے زمانے میں میر حیلہ کی فوجوں نے اس لئے بغاوت کر دی کہ ان کو کئی مہینے سے تنخواہ نہیں ملی تھی، ایسی حالت میں سپاہیوں کی جس طرح گدہ ہوتی ہوگی اور ان کے اہل و عیال پر جو آفتیں آئی ہوں گی ان کا تصور میں لانا کچھ زیادہ مشکل نہیں۔

یہ بھی تاریخی واقعہ ہے کہ رفتہ رفتہ صوبے نکلے جاتے تھے، جاگیرداروں کی حالت ردی ہوتی جاتی تھی، نوکر دوں کی حالت کا کیا پوچھنا خود مالکوں کی حالت خستہ تھی یہاں تک کہ اکثر ان میں سے گوشہ نشین ہو گئے تھے، سلطنت کی بد نظمی اور اپنی ردی حالت پر وہ باتیں کرنا بھی پسند نہ کرتے تھے، سمجھتے تھے کہ ایسے حالات میں رائے زنی بھی جرم ہو جائے گی۔ اس لئے بے بسی کے عالم میں صرف یہ کہہ کر چپ ہو جاتے ہیں کہ،

خدا کے واسطے بھائی کچھ اور باتیں بول

اس سلسلہ میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ستودا نے انسان، حیوان بے جان سب ہی کی خستہ حالی کو اپنی شاعری کا موضوع بنایا تو ان کی وسیع النظری کا قائل ہونا پڑتا ہے امیر غریب، سپاہی، مستورات کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جانوروں کی لاعظمی، بھوک، نا طاقتی کا بھی شد و مد سے انھوں نے ذکر کیا ہے۔ اس دور میں جانوروں کی جو گت تھی اسی سے براہ راست مالکوں کی مفلسی و مجبوری کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یہ

ماننا پڑتا ہے اس انداز بیان میں شاعرانہ مبالغہ بھی شامل ہے لیکن امر واقعہ بے بنیاد یا جھوٹ نہیں، اقتصادی و سیاسی حالات نے اس دور کا عرصہ حیات تنگ کر دیا تھا، بد امنی و ناقدری و کس پرسی نے آرام و چین معاشرے سے چھین لیا تھا جس کا ثبوت تاریخ بھی دیتی ہے تو شاعر کی باتوں کو غلط سمجھنے کا کوئی حق نہیں رہ جاتا۔

سودا اور دوسرے شہر آشوب لکھنے والوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا تھا جب سلطنتِ مغلیہ کا شباب تھا، اکبر، جہاں گیر، شاہ جہاں، اورنگ زیب کے زمانے کی دلی اور شاہی دید بہ ان لوگوں کی نظروں سے نہیں گذرا، ان لوگوں نے اورنگ زیب کے بعد کی دنیا دیکھی تھی، اس گھرے ہوئے حال پر بھی دلی ان لوگوں کو جنتِ نگاہ نظر آئی، اس کی پرسکون فضا اور دل نواز ماحول غیر معمولی طور پر انسان پر در محسوس ہوئے اسی لئے اس سے اتنا متاثر تھے کہ شاداب باغات پر رونق عمارات کی بربادی کو محسوس کر کے آٹھ آٹھ آنسو روتے ہیں اور ایک خاص دردِ کرب کے ساتھ آخر میں کہتے ہیں کہ جہاں آباد تو کب اس جفا کے قابل تھا مگر کبھو کسی عاشق کا یہ نگرِ دل تھا

اس دور میں صنفِ غزل اس بلندی پر پہنچی جو اس سے پہلے اور بعض اعتبار سے بعد میں بھی اسے نصیب نہ ہو سکی

غزل میں سماجی عناصر

فن، انداز بیان، بلندیِ خیال سے میر، سودا، درد وغیرہ نے غزل کو وہ کھنگلی عطا کی جو بعد والوں کے لئے چراغِ راہ کا کام کرتی رہی۔ یہاں ہم کو کسی صنفِ شاعری سے بحث نہیں لیکن غزل چونکہ اردو ادب کی مائے ناز ادبی دولت ہے اس لئے یہ دیکھنا ہے کہ اس پر عہد بہ عہد کے تمدن کا کیا اثر پڑا اور اس صنف نے معاشرت کے مختلف پہلوؤں کی ترجمانی کس حد تک اور کس حسن سے کی، اسی باب میں کہیں ہم یہ عرض کر چکے ہیں غزل کی دنیا حسن و عشق کی دنیا رہی ہے لیکن محدود ہوتے ہوئے بھی اس کا دامن اتنا وسیع رہا ہے کہ اس نے کبھی کبھی حسن و عشق کی حدود سے باہر نکل کر زندگی کے

دوسرے گوشوں کو بھی بھانکنے اور تاج سے متاثر ہونے کی کامیاب کوشش کی ہے چنانچہ
منجملہ اور باتوں کے معاشرہ کے انتشار اور حالات کی پراگندگی سیاسی رہنمائی کی کمی
سے اس کی وہ ذہنیت جو میدان عاشقی میں عموماً بے بسی کا منظر ہوتی ہے اور پختہ ہوتی
گئی، نتیجہ یہ ہوا کہ قنوطیت اس کی فطرتِ ثانیہ بن گئی۔ غم و اندوہ کو بوازمہ عشق سمجھ کر
مسرت و فخر کے ساتھ برداشت کرنے کی اس کو عادت ہو گئی۔ غم روزگار کو غم جاننا کا
ایک پہلو تصور کر کے سکونِ قلب حاصل کرنے لگی۔ غزل کے اس مذاق و مزاج میں اس
عہد کے ذہنی و معاشرتی تمدن کا پورا عکس تھا، اس وقت کے لوگ زندگی کے ہیجان
میں اسی انداز سے سوچنے لگے تھے۔ ان کے اس نظریہ حیات کو غزل نے اپنے حسن بیان
انداز فکر سے اتنا پراثر بنایا کہ اس کی آواز کو لوگوں نے اپنے دل کی پکار سمجھا، اسی طرز
تخیل و عام مذاق کو غزل نے بڑی خوب صورتی سے دنیا کے سامنے پیش کر کے شرف
قبولیت حاصل کی۔ مثال کے لئے چند اشعار میر کے یہاں سے پیش نظر ہیں :-

سراپا آرزو ہم لوگ ہیں کاسے کو رندوں میں رہے ہیں اب تلک جیتے وے دل مار مار اپنا

کیا پانی کے مول آکر مالک نے گسریا ہے سخت گراں سستا یوسف کا بکا جانا

یہ بستیاں اجڑ کے کہیں بستیاں بھی ہیں دل ہو گیا خراب جہاں پھر رہا خراب

یاد بکدھر گئے وے جو آدمی روش تھے اوجڑ دکھائی دے ہیں شہرِ دہ و نگر سب

آسمانہ تھا فردِ سر جن کا کل آسماں سے ہیں ٹھوکر دوں میں ان کے آج استخوانِ زمیں پر

یاں خاک سے اُنھوں کے لوگوں نے گھر بنائے آٹھارہ سو چھوٹوں کے اب تک عیاں زمیں پر
اس کے علاوہ میر اور اس وقت کے دوسرے شعراء نے اپنے عہد کی خستہ حالی ملک
کی بربادی لوگوں کی بد اخلاقی کی تصویریں زیادہ خوب صورتی و پرکاری سے غزلوں میں
پیش کی گئی جن کو دیکھ کر اس وقت کے معاشرے کے ذہنی رجحان کا اندازہ زیادہ
مشکل نہیں چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

ہر جنس کے خواہاں ملے بازارِ جہاں میں لیکن نہ ملا کوئی حشرِ یدارِ محبت
میر صاحب دہلی کی بربادی کو جس طرح غزل کے دائرے میں لا کر شعر کہتے ہیں وہ
صرف ایک بڑے فن کار ہی سے ممکن ہے فرماتے ہیں یہ

دل کی بربادی کا کیا مذکور ہے یہ نگر سو مرتبہ لوٹا گیا
دہلی سات بار آباد ہوئی اور اتنے ہی مرتبہ اجڑی بھی اس کا اثر لے کر کہتے ہیں :-
اس کہ نہ خرابے میں آبادی نہ کر منعم ایک شہر نہیں یاں جو مہمرا نہ ہوا ہوگا
اس قسم کے تاثرات کا شعراء پر اتنا غلبہ تھا کہ بار بار اسی جذبہ کو غزل میں پیش
کرتے ہیں مگر جی نہیں بھرتا چنانچہ میر صاحب پھر فرماتے ہیں :-

ملا ہے خاک میں کس کس طرح کا عالم یاں نکل کے شہر سے ملک سیر کر مزاروں کا
نادر شاہ وغیرہ کے حملوں کو سوچ کر دل بھر آتا ہے اور اس کے بعد کے بادشاہوں
اور دولت مندوں کا حشر بھی بھلائے نہیں بھولتا کس درد و کرب کے ساتھ کہتے ہیں :-
نام آج کوئی یاں نہیں لیتا ہے اُنھوں کا جن لوگوں کے کل ملک یہ سب زیرِ نگیں تھا

جس سر کو غرور آج ہے یاں تاجِ درمی کا کل اس پہ یہیں شور ہے پھر نوحہ گری کا
امید کے خلاف آخر میں جب دہلی ان کی زندگی میں پھر آباد ہوئی تو اس کا اثر لے کر کہا کہ :-
شہر دل ایک مدت اجڑا بسا غموں میں آخر آ جاڑ دینا اس کا قرار پایا

دہلی کی بربادی شعراء کے دلوں میں ٹیس بن گئی تھی، اس کے اچھے دنوں کو یاد کرتے ہیں تو شعر دیکھے دل کی فریاد بن جاتا ہے۔

اب خرابہ ہوا جہاں آباد ورنہ ہر اک قدم پہ یاں گھرتھا

ان غیر معمولی انقلابات کا جو اثر ذہن پہ پڑنا چاہئے تھا وہ پوری طرح پڑا۔ دنیا کی بے ثباتی، جاہ و ثروت کی بے وفائی، دولت مندوں کا آنا نانا مفلوک الحال ہوجانا بادشاہوں کی آنکھوں میں سلائیاں پھیرا جانا، قید کیا جانا اور بے دردگی سے تیغ کر دیا جانا اہل نظر کے لئے دفتر عبرت تھا۔ تیر، سودا، درو و غیرہ نے یہ درناک مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، ناممکن تھا کہ اس سے اثر نہ لیتے اور ان کو دنیا سے نفرت نہ ہوجاتی۔ ان کا تنفر اپنے معاشرہ کے اس نظریہ حیات کی ترجمانی کرتا ہے جو عام طور سے اس عہد کے لوگوں کی ذہنیت بن گیا تھا، اس ذہنی افتاد و اظہار خیال میں واقعات کے علاوہ تصوف کی بھی کار فرمائی تھی جو غلطی زندگی کے تجربات کو نظریاتی سہارا دے رہا تھا۔ بہر حال اردو شاعری کی قبولیت پسندی، غم پرستی، دنیا سے بے زاری غزل کی وہ نمایاں خصوصیت ہو گئی جس کے سانچے میں اس وقت کی ذہنیت ڈھل رہی تھی، واقعات و حالات کا بہاؤ شاعری کو مایوسی و فرار کی طرف بہائے لئے جا رہا تھا، اس سیلاب میں اردو شعراء کو سیاسی تحریکات سے مقابلہ کرنے کی تلقین کرنا ان کے نزدیک دھارے کے خلاف کشتی حیات کو لے جانا تھا اس لئے انھوں نے دنیا سے بے زاری اور غم میں بشتاش رہنے ہی کی تعلیم دی، لیکن اس سے انکار نہیں کہ انھوں نے اپنے عہد کے حالات کی پوری ترجمانی کی، مثال کے لئے چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

آئی نظر جو گور سلیمان کی ایک روز کوسے پہ اس مزار کے تھا یہ رقم ہوا
کائے، سرکشاں جہاں میں کھنچا تھا میں بھی سر پایاں کار مور کی خاک قدم ہوا
کیا کیا عزیز دوست ملے تیر خاک میں نادان یاں کسو کا کسو کو بھی غم ہوا

بے زری کا نہ کر گاہ غافل د تسلی کہ یوں مقدر تھا
اتنے ستم جہان میں گزرے وقت رحلت کے کس کئے زرتھا
ساحب جاہ و شوکت و اتبال اک ازاں جملہ اب سکندر تھا
تھی یہ سب کائنات زیر نگین ساتھ مورد و بلخ سا شکر تھا

... ..

آخر کار جب جہاں سے گیا ہاتھ خالی کفن سے باہر تھا
یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ یہ صرف میر تقی میر کی آواز تھی جو ممکن ہے ان کی درد مند
طبیعت کا نتیجہ ہو، میر کی طرح اس وقت کے دوسرے شعراء بھی اسی طرح سوچتے تھے
کم و بیش کی بحث سے ہٹ کر سب کے یہاں غزلوں میں اسی قسم کے اشعار ملیں گے۔
طوائف کے خوف سے زیادہ اشعار مختلف شعراء کے یہاں سے پیش کرنے کی ہمت نہیں
مگر رفع شک کے لئے چند اشعار دوسروں کے بھی دیکھتے چلے۔

یہ آدمی ہے کہ سرما تا پھر ہے ہنسنگ کہ باد تہد سوئے کوہ سار گزرے ہے

سودا

زندگی محبوب کیا کیا اس میں ہیں محبوبیاں بے وفائی نے پر اس کی دیں ٹاسب خوبیاں

سودا

کس مستی موموم پہ نازاں ہے تو اسے یار کچھ اپنے شب و روز کی ہے تجھ کو خبر بھی

سودا

سنتا نہیں کسی کا کوئی درد دل کہیں اب تجھ سوا میں جا کے خدایا کہاں کہوں؟

سودا

دل زمانے کے ہاتھ سے سالم کوئی ہو گا کہ رہ گیا ہو گا

درد

زندگی ہے یا کوئی ٹوفان ہے ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے درد

دستودیکھا تماشا یاں کا بس تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے درد

نہ بھائی مجھے زندگانی نہ بھائی مجھے مار ڈالو مجھے مار ڈالو سوز

سودا کی بات بھول گئی سوز تجھ کو صیف جو کچھ خدا دکھاوے وہ لاچار دیکھنا سوز

ہم یہ پہلے عرض کر چکے ہیں کہ ہندوستان کے نئے معاشرہ کی ذہنی تشکیل میں تصوف اور بھگتی تحریک نے بڑا کام کیا، مذہب کے اختلافات کو دور کر کے ہندو مسلمان کو ایک سطح پر لانے کی پُر زور کوشش کی، اس کا صحت مند اثر اہل نظر پر پڑا، دونوں فرقے قریب ہونے لگے، صوفیانہ تحریک کا اثر مسلمانوں پر کافی پڑا چنانچہ اردو ادب خاص کر شاعری اس سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوئی۔ شعراء نے اسی تحریک کا سب سے زیادہ خیر مقدم کیا، دل و دماغ میں اس کو جگہ دی یہاں تک کہ چاہے شعراء حقیقت و معرفت سے واقف نہ ہوں مگر شاعری کا رجحان دیکھ کر رسمی طور پر بھی تصوف کے بعض پہلوؤں کو اپنے کلام میں جگہ دیتے رہے، حسن اتفاق سے میر و سودا کے دور میں کچھ ایسے شاعر بھی آئے جو کوٹے جو صحیح معنوں میں صوفی تھے یا تصوف سے غیر معمولی دلچسپی لیتے تھے۔ شمالی ہند کے ابتدائی شعراء میں بھی ایسے شاعر نظر آتے ہیں لیکن اس وقت اردو شاعری میں وہ جامعیت، پختگی نہ آئی تھی کہ ان بزرگوں کے خیالات زیادہ زور کے ساتھ کلام میں پیش کئے جاسکتے، اب اس کو اظہار خیال کے لئے لفظیات کا زیادہ سہارا اور بلب فن کاروں کی سرپرستی اس کو ملی تو اس کی آواز ہمیشہ سے زیادہ پُر زور بنادیا۔

یوں تو صوفیانہ خیالات مختلف اصناف سخن میں جگہ پاتے رہے مگر سب سے زیادہ اس کو اپنی اشاعت کا موقع غزل کے میدان میں ملا جس کا راز غزل کی مقبولیت و معنویت میں پوشیدہ تھا۔ بہر حال ہندوستان میں ہندو و مسلمان کو ذہنی طور پر ایک جگہ لانے کی فکر کی جو بہت پہلے سے اہل شعور نے شروع کی تھی اور جو معاشرہ کے ایک اچھے خاصے طبقہ کو متاثر بھی کر رہی تھی اس کی ترجمانی یا اثر اس دور میں ہمیشہ سے زیادہ نظر آتا ہے۔ میر تقی میر، خواجہ میر درد و سید سنوں میں بڑے صوفی تھے، ان کے خیالات کی بنیاد حقیقتاً خلوص پر تھی، وہ اس سلسلہ میں جو کچھ کہتے تھے ان کی دل پکار ہوتی۔ ان صوفی شعرا کے علاوہ بھی تصوف کے نظریات سے متاثر ہو کر غیر صوفی شعرا بھی اپنی وسیع انظری کا ثبوت دیتے رہے جس کا نتیجہ یہ تھا کہ عصبیت و تنگ نظری کے پردے چاک ہوتے رہے اور غزل معاشرہ کو زندگی کے صحت مند تصورات عطا کرتی رہی۔ اس ضمن میں نمونہ کیلئے چند اشعار غزلوں سے پیش کر دینا بجا نہ ہوگا۔

کفر کچھ چاہئے اسلام کی رونق کے لئے حسن زنار ہے تسبیح سلیمانی کا

میر

ہو جب کفر ثابت ہے وہ تمغائے مسلمانی نہ ٹوٹے شیخ سے زنار تسبیح سلیمانی

سودا

غرض کفر سے کچھ نہ دیں سے ہے مطلب تماشاے دیر و حرم دیکھتے ہیں

سودا

ہے اعتقاد ہمیں ہندو و مسلمان پر ہیں دونوں تیرے پرستار یہ نہ ہو وہ ہو

سودا

نک دیکھ صنم خاں عشق آن کے اے شیخ جوں شمع حرم رنگ جھلکتا ہے بتاں کا

سودا

میرے سجد کی دیرو حرم سے گزری قدر رکھوں ہوں دعویٰ ترے در پہ جیبہ سائی کا
سودا

کعبہ اگرچہ ٹوٹا تو کیا جائے غم و شیخ کچھ قصردل نہیں کہ بنایا نہ جائے گا سودا

اس زمانہ میں سفلہ پروری و ناقدریوں کی قدردانی عام ہو رہی تھی اس لئے کہ سماج کی بالائی سطح پر وہ لوگ آگئے تھے جن کے پاس نہ کوئی علم تھا نہ علم کی قدردانی کا جذبہ نتیجہ یہ نکلا کہ جو ہر قابل بے کار و اہل ہنر گوشہ نشین ہو گئے اس کا ثبوت آپ شہر آشوب میں دیکھ چکے ہیں مگر اس بے قدری و ستم ظریفی کی تلخی ایسی نہ تھی کہ اس کا رد عمل آسانی سے ختم ہو جاتا۔ صدائے احتجاج میں ذاتی تکلیفوں کے علاوہ سماجی تباہی کا مرثیہ بھی ہے، سرزمین ہند کی بد حالی پر غزلوں میں بھی شعراء کے نفرد تلخی کے پیہم نشانات ملتے ہیں، سودا کہتے ہیں یہ

کہوں کیا انقلاب اس وقت میں یا در زمانے کا جسے بے عیب سمجھے تھے وہ نظروں میں ہنر ٹھہرا

ناقد رشناسی سے خلائق کی جہاں میں جس کو ہنر آیا اسے انکار ہنر ہے

ہے اب جہاں میں بد نگری کس ہنر سے کم عیب اس زمانے میں جو کہو سو ہنر میں ہے سماجی لحاظ سے شاعری کی یہ خصوصیت بھی قابل ذکر ہے کہ حسن و عشق کی افسانہ گوئی میں بھی اس نے ان طبقات کے ذکر سے گریز نہ کیا جو اپنے پیشہ کے لحاظ سے سماج میں کسی خاص وقعت و احترام کی نظر سے نہ دیکھے جاتے حالانکہ افادی نقطہ نظر سے ان کی اہمیت اس بے گانگی کی مستحق نہ تھی، معاشرہ میں ان کی ضرورت اتنی ہی تھی جتنی کسی اور بلند پایہ تجارت یا صنعت و حرفت کے مالکوں کی۔ اس سلسلہ میں

ستم نظر بھی یہ بھی تھی کہ ان سے روز مرہ کی زندگی میں لوگ فائدہ اٹھاتے مگر سماجی اعتبار سے ان پیشہ والوں کو عزت کا مقام نہ دیتے تھے، ہماری مراد ایسے پیشہ دروں سے ہے جیسے سنار، نڈاف، تانبولی، درزی وغیرہ۔

بہ ظاہر عشقیہ شاعری کا اس دنیا سے کوئی تعلق نہ تھا مگر چونکہ کائنات کے تمام حسن و جمال سے اسے ذہنی لگاؤ ہے اس لئے شاعر بغیر امتیاز طبقہ و پیشہ ہر اس فرد سے دلچسپی لینے پر مائل ہو جاتا ہے جس میں کسی وجہ سے کوئی دل کشی ہو، اپنے دائرہ میں خواہ کوئی بزرگ دین ہو یا رند مشرب لیکن جب وہ دنیائے شاعری میں قدم رکھتا ہے تو ہر کئی شرمی بکڑ بند سے اپنے ذہن کو آزاد کر لیتا ہے، اس کے سامنے جو بھی اچھی صورت آتی ہے اس سے بغیر متاثر ہوئے نہیں رہ سکتا چنانچہ منظر جان جاناں ایسے بزرگ و عالم دین جب شاعرانہ انداز سے نظریں اٹھاتے ہیں تو ہر صاحبِ جمال کو اپنے پاکیزہ جذبات کا مخزن بنا لیتے ہیں مثال کے لئے چند اشعار اس قبیل کے ملاحظہ ہوں گے۔

جڑ گئی تھی وہ جاو دو کر کے سونار من پھلا لال کی انگوٹھی میں

اس جکین دوز کا سنو یارو گل رنوں میں کشیدہ ابرو ہے

درزن کرے ہے بجنیہ تک ہاتھ لے کے سوزن دل جا ہوا ہے پیوند دیکھ اس کا چاک سینہ

نڈاف کا یہ لڑکا بیٹھا دوکان اوپر گالوں کے تئیں دیکھا کر بیچے ہے خوب روئی
اسی طرے غزنوں میں بھی آرائش و زیبائش، رکم و رواج اور بہت سے دوسرے تمدنی

عناصر کا برابر اتار رہا ہے یہ ضرور ہے کہ ان باتوں کا ذکر کسی تفصیل کے ساتھ نہیں آیا جس سے ان کی سماجی اہمیت پر روشنی پڑ سکے مگر اس انداز بیان یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ شاعر اپنے ماحول اور سماج کے تقاضوں سے بے خبر نہیں وہ صرف ان کی شخصیت کے ایک پہلو سے متاثر ہے جو اس کو سماجی تفرقہ و امتیاز سے باہر نکلنے اور انسان کو انسان سمجھنے پر مائل کرتا ہے، اسے اس کی پرواہ نہیں کہ دنیا ان پیشہ والوں کو سماجی سطح کی بلندی پر دیکھنا اچھا نہیں سمجھتی وہ اپنے اس نظریہ حیات پر عامل ہے جو یہ تعلیم دیتا ہے کہ حسن جہاں نہیں ہو جس کسی میں ہو قابلِ قدر ہے۔ اس خیال کی تلقین میر نے بڑی وضاحت سے اس طرح کر دی ہے کہ

سید ہو یا چمار ہو اس جاؤنا ہے شرط کیا عاشقی میں پوچھتے ہیں ذات کے تئیں

بارہ ماسہ اور معاشرت

اردو شاعری کا اپنے تمدن سے اثر پذیر ہونا ایک اور صنف شاعری سے نمایاں ہے۔ اگرچہ یہ صنف زیادہ دنوں تک زندہ نہ رہ سکی، ایک محدود دور تک باقی رہی مگر لسانی و تمدنی خصوصیات کی بھرپور نشاندہی کر گئی، ہماری مراد بارہ ماسہ سے ہے جس میں سال کے بارہ مہینوں کی موسمی فضا اور مخصوص رنگ رلیوں سے متاثر ہو کر ایک دل گرفتہ ہستی اپنے تاثرات کا بیان کرتی ہے۔ اس میں زیادہ تر عورت کی زبان سے مفارقت کی روداد اور اپنے دل دار سے محبت کا اظہار کیا گیا ہے۔

یہ صنف شاعری بھاشا کی رومانی شاعری سے بہت قریب ہے فارسی و اردو شاعری میں اظہارِ عشق و درد و دل مرو کی زبان سے ادا ہوئے ہیں بجز رنجی کے اور دوسری عشقیہ شاعری مرو کے جذبات کی ترجمان ہے دوسرے الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ قریب قریب

ہر سنجیدہ عاشقانہ صنف شاعری مردوں کے اظہار خیال کا نتیجہ ہے مگر بارہ ماسہ میں ہندی شاعری کی طرح جذبات کی ترجمانی عورت نے کی ہے۔ اس میں الفاظ بھی کافی سے زیادہ بھاشا کے لائے کی کوشش کی گئی۔ طرز تکمیل و اظہار کے خیال کے علاوہ تشبیہ و استعارے بھی زیادہ تر ہندوستانی ہیں۔ غرض کہ اس صنف شاعری پر ہندوستانی فضا کا غلبہ ہے، مثلاً یہاں پیام بر سار س، کاگ، طوطا، شرخاب، پیپہا، کوکلا، ہنگم وغیرہ ہیں جو اسی سرزمین کی پیداوار ہیں۔ پھولوں میں زیادہ تر ٹیسو، آم کے پور، سورج مکھی، کنول، مہینوں میں سائے ہندوستانی مہینے نظر آتے ہیں اور اس کا تو پوچھنا ہی کیا ہے کہ ہر موسم کی خصوصیات کا ذکر کہاں کہاں ہے، ہر داستان کی ابتداء ہی موسم کی خصوصیات سے ہوتی ہے۔ مثال کے لئے جا بجا سے نمونے ملاحظہ ہوں۔

محمد افضل جھنجھالی بکٹ کہانی میں کہتے ہیں :-

ساون

چرا ساون بجا مارو نکارا ^۱ سجن بن کون ہے ساقی ہمارا

... ..

پیپہا پیپہ پیپہ نس دن پوکارا پوکارت دادر و چنگھر چنگارا

... ..

اندھیری میں جگنو جگ مگاتا اری جلتی اد پر تیں کیا جلاتا

شاہ آیت اللہ جوہری اپنے بارہ ماسہ میں لکھتے ہیں :-

لگی اورٹنے بھنبھیری ساون آیا خبر پیو کی ہنگم کچھ نہ لایا

۱۔ یہ طے نہیں کہ میڑٹھ کی ایک بستی جھنجھانہ کے رہنے والے تھے یا پانی پتہ کے۔ ان کا انتقال ۱۲۵۰ھ ہجری میں ہوا۔ ۲۔ چڑھا ۳۔ نقارہ ۴۔ پھلوری شریف صوبہ بہار کے رہنے والے تھے۔ سال ولادت ۱۲۶۷ھ ہجری اور سال وفات ۱۲۸۱ھ ہجری ہے۔

گھٹا ساون کی کاری جب پڑی جھوم
گھٹا کاری ہے میں برہوں کی مانتی

... ..

ارے جل بچ دارنیت کرے شور
تھرکتے شوق سین بن بچ سب مور

زمین کوں ہے قبائے سبز و بر
کے ایسے میں پیو میرے ہیں باہر

سکھی سب جھولتی پیو سنگ جھولا
جھلاتا چرخ جھکوں چرخ ہنڈولا

... ..

ارے اد کو کلا کیا تو کرے کوک
تہری یہ کوک سن تن میں اٹھی ہوک

... ..

پیا بن ہے ہماری سیج سونی
ہوئی رہ رہ مجھے دوکھ درد دنی

پیا کے وصل کی ہوں ایسی بھوکی
کہ ہوں سورج کے بچپوں سورج بوکی

... ..

نہ سورج بن ہوں میں آرام وکل میں
کھڑی جلتی ہوں نیت آنسو کے جل میں

بچھے پانی سین میں یو آگ میری
ارے کیسی ابھاگی بھاگ میری

کون کہہ سکتا ہے کہ یہ اشعار اس فضا سے خالی ہیں جس کے لئے ہندوستان اور ناس کر شمالی ہند کی برسات مشہور ہے۔ ساون کے آتے ہی بھنبھیری کا چاروں طرف خلا میں اڑنا کالی گھٹا کا جھوم کر برسنا، نیلے آسمان پر بگلوں کا سفید حاشیہ بنانا، خاک کی زمین پر ہری ہری گھاس کا نمودار ہونا، غورنوں کا جھولا جھولنا، کوئل کا گونگ کرنا، سڑن کہ موسم برشگاں کے مختلف کیف اور پہلوؤں سے شاعر کے دل و دماغ متاثر ہیں۔ ساون کے بعد بھادوں کا ذکر آتا ہے تو یہی شاعر ایک برہ کی ماری سے کہلاتا ہے :-

ہوا مدت نہ آیا کوکلا گھوم
گیا ساون چڑھا بھادوں سراو پر

چمڑھا اسرےس نگہا آج گھن گھور اندھیری رین میں جھینگری کرے شور
کوئی تھوہر کوئی گاویں ملا ریں سب اپنے پیوستگ کھیلیں دھماکے

... ..

ارے جگنوؤں کا ایسا جگمگانا ہوا نہیں اس سے میں پیو کا آنا
پھر اسی طرح ہر موسم کے تاثرات سے جذبات کو کیف آور اور پرتاثر کرتا ہوا
اگے بڑھتا ہے۔ دوسرے مہینوں کا ذکر کرتا ہوا ان کی خصوصیت کو مہجور کی زبان سے ادا
کراتا ہے مثلاً چاگن آتا ہے تو عشق کی آچ میں گھٹنے والی عورت کہتی ہے :-

ارے چاگن کے ایسے دن مرے دار چلے ہاتھ ہیں مفتاب گھر نہیں یار
جو ہوتا یار گھر میں کھیلتی بھاگ خوشی کرتی مزوں میں گاتی راگ
خوشی کرتی کئی رنگوں سمیل بجا کر دن کتیں گاتی ہیں ہولی
بجائیں شوق میں سب تال و مردنگ پیارے بن ہمارا تال ہے بھنگ
بستا ہو جہاں وہ رنگ راتا بیروں کا بھرا ہولی کا مانتا

... ..

جہاں ہو وہ بستی پیٹھ کچ بند دو دالی پوش ہولی کا نشہ بند

... ..

لگی آنکھوں تلے ہونی کے دن آگ جلی کوں خوش نگے کب رنگ اور آگ

... ..

قیامت ہے نوائے بریط و چنگ بہار قص اورہ نوارہ انگ

... ..

بستی آج سب پرے ہیں پشواڑ بھریں پچکاریاں کیسر کی رنگ باز
اسی طرح سال کے بارہ مہینوں کی خصوصیات اور مخصوص تہواروں کے مختلف پہلوؤں

کا ذکر بارہ ماسہ میں ہوتا تھا جس کے مطالعہ سے بغیر کسی کاوش کے یقین کر لینا پڑتا ہے کہ ہماری شاعری تمدن سے بالکل اسی طرح متاثر تھی جیسا ایک ملنسار آدمی اپنے ماحول سے وابستہ ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد کے حالات و مناظر سے دھپسی لیتا ہوا شاہراہ زندگی پر آنکھ کھول کر قدم رکھتا ہے۔ اپنے ذاتی غم و خوشی میں بھی نہ موسم کو بھولتا ہے نہ موسم کے کوائف اور نہ تنواریں کی جاذبیت و اہمیت سے چشم پوشی کرتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اس کے اپنے ذاتی جذبات کے سانچے میں غم ناک پہلو خوش گوار ہو جاتا ہے یا اس کے عکس وہ جشن اور تنواریں جو عام طور سے شادمانی و مسرت کا پیام زمانے کے لئے لاتے ہیں اس کے دل کو اندوہ ناک بنادیں اس کا جی بھی چاہتا ہو کہ یہ چراغاں، رنگ رلیاں میری نظروں سے اوجھل ہو جائیں، زمانہ میری طرح سو گوار ہو جائے مگر باوجود ان محسوسات کے بھی وہ جشن چراغاں کی اہمیت کا اٹھ لینے پر مجبور ہوتا ہے۔ یہی حال بارہ ماسہ کے فرقت زدہ کردار ہوتا ہے۔ وہی برسات جس کی آمد ہندوستان کیلئے فصل بہاراں کا پیش خیمہ ہوتا ہے اس کے لئے خزاں سے زیادہ تکلیف دہ ہو جاتی ہے، بارش کا ہر قطرہ اس کے لئے شعلہ جو آگ ہو جاتا ہے۔ کوئل اور پیہا جو اپنے خوش آئینہ نغمہ کے لئے مشہور ہیں ان کی آواز اس کے لئے نغمہ غم بن جاتی ہے۔

بارہ ماسہ کی مجموعی خصوصیات پر نظر ڈالنے سے ادب پر ثقافت کے اثرات کے علاوہ زمانے کے لسانی تغیرات کا بھی پتہ چلتا ہے ان کا وجود و نشو و نما ہندوستان کے اس تاریخی دور کی نشاندہی کرتا ہے جب اردو اپنی لسانی ہیئت کے لئے ادھر ادھر ہاتھ پاؤں مار رہی تھی، ہنوز صرف دھن کی تکمیل نہ ہو سکی تھی، تلفظ و الفاظ کا کوئی ایسا سانچہ نہ تیار ہوا تھا کہ جس کا ہر ادب بایند ہوتا۔ طرز بیان و تکمیل کا بھی کم و بیش یہی حال تھا۔ فارسی کی طرف بھی لوگوں کی نظر جاتی اور ہندوستان کی دوسری بھاشاؤں کی خوبیوں سے بھی شعرا و خوشہ چینی کرتے۔ ہر گوشہ سے تمتع کی امید ہوتی چنانچہ بارہ ماسہ بھی ان کو ایک ایسا گوشہ نظر آیا جس سے مستفیض ہونے

کی انہوں نے فکر کی، ہندی کے الفاظ، طرزِ تخیل، ہندوستان کے مہینے، شہر، چڑیاں، پھل پھول، درخت سب سے اپنی شاعری کو مالا مال کرنے کی کوشش کی۔

افسوس ہے کہ بعد میں یہ انداز فکر نہ رہ گیا نہ اور بھی گراں قدر فائدے ہوتے، یہ ضرور ہے کہ بارہ ماسہ کا میدان تنگ تھا لیکن اس کو وسیع کرنا بھی مشکل نہ تھا، کوئی وسیع النظر یا جدت پسند فن کار مثلاً سودا، انشا، نظیر اکبر آبادی وغیرہ اپنی توجہ و تلبائی سے اس صنفِ شاعری کو بھی ان تمام سامان کے ساتھ نئی راہ، نیا میدان عطا کر دینے کے لئے کلم نہ بکتے۔ ہمارا مفروضہ بے بنیاد نہیں، مرثیہ اور مرثیہ گوئیوں کی مثالیں سامنے ہیں، کوئی شخص بھی دیکھ سکتا ہے کہ ایک محدود میدان کو کس طرح ان فن کاروں نے دست دی۔ اسی پرانی بنیاد پر وہ شان دار وسیع تعمیر تیار کر دی کہ جس کی مثال دنیا کی کسی اور ادب میں مشکل سے ملے گی۔

یہاں تک اُردو شاعری کے تمدنی پس منظر کا جائزہ لینے کے بعد یہ بات ذہن نشین ہو جاتی ہے کہ اس دور کے بھی شعراء اپنے سماج و ماحول سے پوری طرح اثر لے رہے تھے۔ ان کی شاعری اپنے دورِ حیات کی آئینہ دار ہے یا دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ان کے خیالات کا سرچشمہ وہ مواد تھا جو سیاسی، سماجی، مذہبی تحریکات کا پروردہ و آدرہ تھا اور اسی سے وہ اُردو شاعری کی آبپاری کر رہے تھے۔ یہ خصوصیات اس دور کے پہلے بھی شاعری میں پائی جاتی تھیں فرق یہ تھا کہ ان لوگوں کے زمانے میں اُردو کی مقبولیت اور اس کا دائرہ اثر پہلے سے زیادہ وسیع ہو گیا تھا بلکہ یہ کہنا بے جہانہ ہو گا کہ وہ بذاتِ خود ایک سماجی تحریک ہو گئی تھی جو بغیر امتیازِ مذہب و ملت، بلاقِ پیشہ و طبقہ ہر شخص کو اپنی بزم میں شریک ہونے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس کے وسیع مشرب ہونے کے ثبوت میں پروفیسر محمود شیرانی کا وہ اقتباس پیش کر دینا مناسب ہو گا جو انہوں نے مجموعہ نغزل کے مقدمہ میں لکھا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے۔

”مسلمان ہندو بلکہ فرنگی زادوں تک میں یہ ذوق سرایت کر گیا ہے۔ سلاطین و عمال
 اُمراء و علماء و سپاہ و اہل دیوان کے علاوہ ہر طبقہ کے پیشہ دروں پر شاعری کا رنگ پڑھا
 ہوا ہے مثلاً منیر صیقل گر ہے... محمد اماں نثار معمار ہیں... یہ وہی نثار ہیں جنہوں نے
 میر تقی میر کے اثر در نامہ کے جواب پر یہ نظم پڑھ کر اہل مشاعرہ سے خراج تحسین وصول کیا تھا۔
 اسی طرح حسین بخشی پارچہ فروش ہے۔ مدہ سنگھ شگفتہ آہن گر ہے... شبھونامہ عزیز
 مہاجن ہے... محمد ہاشم شائق خیاط ہے... محمد عارف رفوگر ہے... قرین ایک
 خاکروب ہے۔“

کاش یہ زمانہ انتشار کا نہ ہوتا، فضا میں سکون ہوتا کہ معاشرہ پر اگندہ روزی
 پر اگندہ دل کا وظیفہ درد کرنے پر مجبور نہ ہوتا تو اس دور میں اردو شاعری سرتاپا
 تمدن کی تصویر بن جاتی اس لئے کہ اُس وقت حسن اتفاق سے اس کو ایسے یگانہ روزگار
 شعراء مل گئے تھے جیسے میر، سودا جو اپنی وسیع النظری اور فن کاری سے اردو
 شاعری اور بھی زیادہ مال دار بنا سکتے تھے۔ سماج کے ان پہلوؤں پر تمدن کے ان
 گوشوں پر مناظر قدرت کے ان حصوں پر طبع آزمائی کر کے اس وقت کے مذاق و
 مزاج کے ہر پہلو پر روشنی ڈال سکتے تھے جو چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سی بڑی تمدنی
 خصوصیات میں ضروری سمجھی گئی ہوتی۔

پروکھاباب

لکھنؤ کے تمدن و ادب کا جائزہ

سلطنت اودھ کا قیام اور ماحول | اردو شاعری نے دہلی سے نکل کر ایک مرکز لکھنؤ میں بنایا۔ اس تعمیری بنیاد

میں بھی اہل دہلی کا ہاتھ تھا۔ اور نگ زیب کے بعد سے جو انتشار پیدا ہوا تھا وہ اب سیلاب بن گیا تھا، قصر شاہی کی بنیاد کھوکھلی ہونے لگی تھی، انترزاغ سلطنت حکومت کو موت کا پیغام دے رہا تھا۔ اس بھیانک سیاسی فضا میں سکون و وزبہ درکم ہوتا گیا، معاشی بد حالی متقاضی تھی کہ فن کار کوئی اور ٹھکانہ تلاش کریں جہاں سرپرستی و عافیت نصیب ہو سکے، اس فطری مطالبے کو پورا کرنے کے لئے وہ لوگ بھی دہلی چھوڑنے پر مجبور ہوئے جن کو یہ شہر جنت ارضی تھا، جس سر زمین سے ان کو اتنی محبت تھی جتنی کسی عزیز خاص سے ہوتی ہے مگر مجبور یوں نے یہ کہنے پر مائل کیا کہ ملک خدا تنگ نیست، پائے مرا تنگ نیست "نتیجہ یہ ہوا کہ رفتہ رفتہ بہت سے اہل علم دست کار، صنّاع، موسیقار اور شاعر لکھنؤ آ گئے جہاں ان کو سکون ملا، سرپرستی حاصل ہوئی، ایک نئی زندگی نصیب ہوئی۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں کی اس ثقافتی فضا کا جائزہ لے لیا جائے جو نئی سلطنت یعنی اودھ کی حکومت میں اس وقت کار فرما تھی تاکہ اردو شاعری کو اس تمدن کی کسوٹی پر پرکھنے میں سہولت ہو۔

اودھ کی سلطنت کی داغ بیل میر محمد امین خاں برہان الملک کے ہاتھوں

پڑی۔ محمد شاہ نے ۹ ستمبر ۱۷۶۲ء کو بہمندہ صوبہ دار ادودہ ان کو مامور کیا۔ جب برہان الملک کا انتقال ہوا تو ان کی جگہ ان کے بھانجے اور داماد مرزا محمد قسیم صفدر جنگ کو اس علاقہ کا صوبہ دار منتخب کیا گیا۔ صفدر جنگ اپنے پیش رو کی طرح اسی جگہ دارالامارت قائم رکھا بلکہ اس کو برہان الملک کے زمانے سے بھی زیادہ رونق عطا کی کہا جاتا ہے کہ ان ہی کے زمانے میں اس شہر کا نام فیض آباد ہوا۔ صفدر جنگ کے انتقال کے بعد ان کے صاحبزادے شجاع الدولہ ۱۷۶۳ء میں ادودہ کے صوبہ دار مقرر ہوئے۔

شجاع الدولہ نے اپنی سکونت کے لئے فیض آباد کے بجائے لکھنؤ منتخب کیا مگر ۱۷۶۴ء میں جب انگریزوں سے بکسر میں لڑائی ہوئی اور شاہ عالم کے ساتھ شجاع الدولہ کو بھی شکست ہوئی تو پھر انھوں نے کسی وجہ سے فیض آباد ہی میں رہنا مناسب سمجھا چنانچہ ۱۷۶۵ء میں انگریزوں سے صلح و معاہدہ ہونے پر انھوں نے بھی فیض آباد ہی کو اپنا دارالحکومت بنالیا۔ نئی نئی عمارتوں کا وجود ہوا، برہان الملک کے حصار کو ایک مضبوط شہر پناہ کی شان سے از سر نو تعمیر کر لیا گیا اس حصار کے چاروں طرف دو دروےیل کامیاب چھوڑ دیا گیا جس کے گرد گہری خندق بنائی گئی۔ سارا دارالامارت ایک قلعہ کی صورت میں نظر آنے لگا۔ جیسے ہی یہ خبر مشہور ہوئی کہ شجاع الدولہ نے فیض آباد کو اپنا مستقر قرار دیا ہے ایک دنیا کا رخ ادھر پھر گیا، ہزار ہا آدمی آ آ کے آباد ہونا شروع ہوئے شاہ جہاں آباد میں یہ حالت تھی کہ جسے دیکھے فیض آباد جانے کے لئے تیار ہے، چنانچہ دہلی کے اکثر باکمالوں نے وطن کو خیر باد کہا، پورب کا رخ کیا۔ شب روز لوگوں کے آنے کا تانتا بندھا رہتا تھا، قافلے پر قافلے چلے آتے تھے جو آ کے یہاں بستے اور فیض آباد کی

سواد میں کھپتے جاتے تھے۔ چند ہی روز میں ہر قوم و ملت کے خوش باش، اہل قلم اہل سیف، تاجر، صنایع اور ہر طبقے اور ہر درجے لوگ یہاں جمع ہو گئے۔

۱۷۷۷ء میں شجاع الدولہ کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے مرزا محمد کبھی عرف مرزا امانی آصف الدولہ کے لقب سے باپ کی جگہ مسند نشین ہوئے، انہوں نے ماں سے ناراض ہو کر لکھنؤ میں رہنا شروع کر دیا۔ آصف الدولہ کی دلچسپی رزم سے زیادہ بزم کی طرف تھی، ان کی قیامی اور عیش پرستی نے لکھنؤ کو ایک نئی زندگی عطا کر دی، اس کی شان و شوکت عظیم المثال ہو گئی۔ نواب آصف الدولہ کی گونا گوں خصوصیات نے ایک عالم کو لکھنؤ آنے کی دعوت دی، فیض آباد میں جو فن کار و اہل حرفہ جمع ہو گئے تھے وہ بھی قدر دانی کی جستجو میں لکھنؤ آنے لگے، دہلی کے بھی قابل قدر اشخاص نے اپنی منزل مقصود لکھنؤ ہی کو سمجھا۔ شعراء، دست کار، موسیقار غرض کہ ہر طبقہ کے لوگوں کو قدر دانی کا مرکز آصف الدولہ کا دارالامارت ہی نظر آیا۔

آصف الدولہ نے اپنے دور حکومت میں متعدد عمارتیں بنوائیں، بے شمار محلے آباد کرائے۔ ان کی تعمیرات میں کئی ایک محل اور امام باڑے فن تعمیر کے بہترین نمونے سمجھے گئے۔ ان کے ذوق تعمیر کے بارے میں عبدالحمید شرر رقم طراز ہیں کہ:

”آصف الدولہ کی عمارتوں پر یورپ کی عمارتوں کا ذرا بھی اثر نہ تھا، وہ اپنی نوعیت میں خالص ایشیائی ہیں جن میں نمائش نہیں، اصلی و حقیقی شان و شوکت پائی جاتی ہے۔“ تعمیرات سے دلچسپی اس دور کے اُمراء یا مخصوص فرماں رواؤں کا محبوب مشغلہ تھا، ہندوستان عہد قدیم سے اس مذاق سے دلچسپی لے رہا تھا، دہلی کے آخری حکمران خانہ ان یعنی مغلیہ بادشاہوں کے کارنامہ اس سلسلہ میں آپ دیکھ چکے ہیں، ان کو اس فن سے

اتنا شغف تھا کہ یہ کہنا ہیجانہ ہو گا کہ اودھ کے حکمران بھی شعوری و غیر شعوری طور پر تاجدارانِ دہلی کے کارناموں سے متاثر تھے کیونکہ ابتدا کے تین حکمران برہان الملک، نواب صفدر جنگ اور نواب شجاع الدولہ اسی دربار کے ساختہ پرداختہ تھے، ان کی رگ و پے میں بھی شاہی شان و شوکت سرایت کر گئی تھی۔ ان ابتدائی نوابوں نے بھی حسبِ حیثیت تعمیرات سے خاطر خواہ دلچسپی لی یہ ضرور ہے کہ ان لوگوں کو جنگ و انتظامات سے اتنی فرصت نہ تھی کہ وہی عمارتیں بنواتے جیسی ان کے بعد کے نوابوں نے بنوائیں۔ بانیانِ سلطنت اودھ نے فیض آباد میں زیادہ تر کچی عمارتیں بنوائیں لیکن ان میں بھی شان و شوکت نمایاں تھی۔ آصف الدولہ نے جب لکھنؤ کو مستقل دارالحکومت بنایا تو اس شہر کو ہمیشہ سے زیادہ آراستہ کرنے کی فکر ہوئی، متعدد محلے، باغات، محلات وغیرہ سے اس دیار کو سجا دیا۔

شاہانِ اودھ کا مذاقِ تعمیرِ اول سے آخر تک قائم رہا، آصف الدولہ کے بعد اہم حکمرانوں نے بھی بزرگوں کے تعمیری کارناموں پر برابر اضافے کئے چنانچہ آخری تاجدار یعنی واجد علی شاہ نے بھی مرتے مرتے اس فن کو عروج دینے کی کوشش کی یہاں تک کہ جب تخت و تاج سے معزول ہو کر مٹیا برج گئے تو وہاں بھی مکانات، بازار، عجائب خانہ کی طرف ان کی دلچسپی ظاہر ہوتی رہی، قلیل آمدنی کے باوجود بھی انہوں نے متعدد عمارتیں، باغات وغیرہ بنوا کر مٹیا برج کو لکھنؤ کا ایک خاکہ بنا دیا۔ ان کے ذوقِ تعمیر کو سراہتے ہوئے عبدالکلیم شتر بکھتے ہیں۔

دنیا میں عمارت کے شوقین ہزاروں بادشاہ گزرے ہیں مگر غالباً اپنی ذات سے کسی تاج دار نے اتنی عمارتیں اور اتنے باغ نہ بنوائے ہوں گے جتنے کہ واجد علی شاہ نے اپنی ناکام زندگی اور برائے نام شاہی کے مختصر زمانے میں بنائے۔ شاہ جہاں کے

بعد... اگر کسی کا نام لیا جاسکتا ہے تو وہ اسی قسم زدہ شاہ اودھ کا نام ہے، یہ اور بات ہے کہ کوئی خاص عمارت سیکڑوں ہزاروں سال تک باقی رہی اور کسی کی صد ہا عمارتیں زمانے نے چند ہی روز میں مٹا کے رکھ دیں۔

غرض کہ اس پورے دور میں ہم کو فن تعمیر سے دلچسپی بلکہ انہماک کا ثبوت ملتا ہے باوجود زمانے کی دست برد کے اب تک لکھنؤ میں متعدد عمارتیں اس کے ثبوت میں بڑی بلند و پختگی سے اپنے بنانے والوں کی کارگزاری کا اعلان کر رہی ہیں۔

اس دور میں ہندوستانی موسیقی تمدن کا اہم جزو ہو گئی
موسیقی کی ہر دل عزیزی | تھی، بجز علماء دین کے کوئی اہم شخص یا خاندان شکل ہی سے

ایسا ہو گا جو کسی نہ کسی طرح موسیقی سے دلچسپی نہ لیتا رہا ہو، یہ بات صرف واجد علی شاہ کے دور میں نہ تھی بلکہ ان سے بہت پہلے بھی اودھ میں یہ فن اور فن کار اپنا رنگ جمای چکے تھے۔ موسیقی سے دلچسپی لینا شاہی درباروں کے لئے ایک ضروری بات ہو گئی تھی۔

دکن کے بادشاہوں کو دیکھئے یا شمال میں آئیے ہر جگہ یہ محسوس ہو گا کہ سب نہیں تو اکثر حکمرانوں نے اس فن کو فروغ دینے میں پوری توجہ صرف کر دی ہے، گویا ایک ایسی فضا تیار ہو گئی تھی جس نے پورے ہندوستان کو موسیقی کا دل دادہ بنا دیا تھا، کیسے ممکن تھا کہ یہ آخری شاہی دربار اس فن شریف سے دلچسپی نہ لیتا، آخری بادشاہ اودھ کے دور میں تو یہ موسیقی ترقی و ہر دل عزیزی کی آخری منزل تک پہنچ گئی تھی۔ اودھ میں اس فن کی مقبولیت و ترقی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اجداد بنارس پہلے ہی سے موسیقی کے مشہور مرکز تھے، مذہبی امور کے سہارے سے یہ فن ان مقامات پر ہمیشہ پردش پاتا رہا، اودھ کے حکمرانوں کو اپنے ذوق کی آسودگی کے لئے یہاں سے بڑا سامان مل گیا۔ اجداد بنارس کا جو بدستہ سلطنت اودھ سے تھا اس کی بنارس پر اس فن کی ترقی کے لئے بڑی آسانیاں پیدا ہو گئی تھیں، یہاں کے ماہرین داؤ فن لینے کے لئے اس دربار

سے قریب سے قریب تر ہوتے گئے اس لئے کہ یہ حکمران موسیقی اور اس کے لوازمات سے لطف اندوز ہونے کا فطری ذوق اپنے ساتھ لے کر آئے تھے۔

شجاع الدولہ کو اس فن سے اتنا لگاؤ تھا کہ ان کے دربار اور امرار کی بارگاہ میں بے شمار طوائف جمع ہو گئی تھیں۔ جب بادشاہ یا دربار و امرار کہیں جنگ کے لئے بھی جاتے تو گانے بجانے والوں کے ڈیرے ساتھ ساتھ جاتے۔ جب دوران رزم یہ حال تھا تو رزم آرائی کے وقت کیا حال رہا ہوگا اس کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔ یہ مشغلہ صرف تفریح تک محدود نہ تھا بلکہ لوگوں کی توجہ علم موسیقی کے فروغ کی طرف بھی تھی چنانچہ آصف الدولہ کے زمانہ میں اس فن کی عظیم الماشال کتاب "اصول النغمات الاصفیہ" تصنیف ہوئی۔

واجد علی شاہ کے چند روزہ دور حکومت میں موسیقی کا وہ چرچا لکھنؤ میں ہوا کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ موصوف چونکہ خود اس فن کے زبردست استاد تھے اس لئے ان کو اس فن سے غیر معمولی دلچسپی تھی، فن کاروں کی نہ صرف اچھی خاصی مالی امداد ہوتی بلکہ ان کو خطابات سے بھی نوازا جاتا جس سے ان لوگوں کی وقعت و اہمیت سماج میں زیادہ ہوتی۔ واجد علی شاہ کی مہارت فن کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی طباعتی سے متعدد راگنیاں اختراع کیں مثلاً جوگی، کنٹر، جوہی وغیرہ۔ ان کی قدردانی و سرپرستی نے سیکڑوں ایسے اہل فن ایک جا کر دے جو اپنے وقت کے یکتائے فن تھے۔ منجملہ اور لوگوں کے تان سین کے خاندان کے باکمالوں میں پیارے خان، جعفر خان، حیدر خان، باسط خان، محمد علی خان اپنے فن میں جواب نہ رکھتے تھے، ان کے علاوہ اور بہت سے استاد گانے، بجانے، ناچنے والے اس دربار سے منسلک ہو گئے تھے، نتیجہ یہ تھا کہ فن موسیقی کے لحاظ سے دربار واجد علی شاہ، اندر کا اکھاڑا ہو گیا تھا۔ یہ ساری فضا دربار اور محل کے باہر بھی اثر انداز تھی۔ گانے بجانے سے خواص کے علاوہ عوام کو اتنی دلچسپی تھی کہ بہ قول

”لکھنؤ میں موسیقی کو اس قدر عروج ہو گیا تھا کہ بر خلاف اور شہروں کے امراد و تملیڈ کے یہاں امراد ذوق صحیح رکھتے ہیں، سمجھتے ہیں، دھنوں، راگوں اور راگنیوں کو پہچانتے ہیں اور وہ ہی ایک تانیں سن کر سمجھ جاتے ہیں کہ گویا کس پائے کا ہے۔ معمولی گانے والا یہاں کی صحبتوں میں فروغ نہیں پاسکتا ہے۔ بازاری لوگ اور عموماً لڑکے جو سڑکوں اور گزرگاہوں میں پھرتے ہیں وہ بھی مختلف چیزوں کو ایسے سچے سُرور میں ادا کرتے ہیں کہ معلوم ہوتا ہے راگنی اور لے گلے میں اتری ہوئی ہے۔“

لکھنؤ کا تو ذکر ہی کیا سارے اودھ میں موسیقی کا اتنا چم چا تھا کہ بغیر نڈیوں کے ناچ کے شاید ہی کوئی محفل ہوتی ہو۔ دیہات، قصبات بھی گانے بجانے والوں کے طائفوں کے بغیر شادی کا جشن بے مزہ اور پھیکا سمجھتے تھے۔ مردوں کی محفل کے علاوہ زنان خانوں میں بھی ڈومنیناں، میراثنیں رقص و سرور سے محفلیں روشن کیا کرتیں موسیقی نے ایک اور محاذ اپنی سرگرمی کا پیدا کیا۔ محرم کی مجلسوں میں بھی سوز خوانی کو ابھار کر اس طرح نمایاں کیا کہ ہر گھر میں اس کا دور دورہ ہو گیا۔

فرماں روا یاں اودھ شیعہ تھے، ان کے زمانے میں شیعیت کو جو فروغ حاصل ہوا وہ شمالی ہند کے کسی بادشاہ کے دور میں نہ ہوا تھا۔ امام باڈوں کی تعمیر و آرائش کے ساز و سامان سے جو رونق محرم کو بخشی گئی اور صنّاعی و دستکاری، فن تعمیر، علم و ادب کو جو فائدے ایام عزاک کی اشاعت سے پہونچے اس کا تو ذکر آگے آئے گا یہاں تو موسیقی کے سلسلہ میں یہ عرض کرنا تھا کہ اس کی مقبولیت اتنی بڑھی کہ اظہارِ غم کے لئے بھی اس کا سہارا لیا گیا۔ واقعاتِ کربلا سے متعلق مصائب کو پُر اثر بنانے میں

موسیقی کی مخصوص دھنوں کو منتخب کیا گیا اور اس کی چاشنی سے سوز خوانی کو زیادہ سے زیادہ دلکش بنایا گیا۔ یہ تو نہیں کہ سوز خوانی کا رواج ادودھ کی حکومت سے پہلے نہ تھا اس سے بہت پہلے بھی شمال و جنوب میں جہاں بھی محرم کی مجلسیں ہوتیں وہاں سوز خوانی بالعموم ہوتی سیدھے سادے طریقہ سے ترم کے ساتھ اشعار پڑھے جاتے مگر لکھنؤ میں اس کو باقاعدہ ایک فن بنا دیا گیا۔ چونکہ یہاں شروع ہی سے راگ راگنی جاننے والے استاد بہت سے تھے اس لئے مذہب کے اس پہلو کو مائل بہ موسیقی دیکھ کر اس کو زیادہ سے زیادہ دلکش بنانے کی کوشش کی گئی۔ بڑے ریاض کے ساتھ اس کو ان راگنیوں سے آراستہ کیا جو ہم میں زیادہ سے زیادہ گداز پیدا کر دیں۔

سوز خوانی کرنے والوں میں ہر مذہب و ملت کے لوگ ہوتے، نوجوانی میں بھی عوام و خواص سب ہی حصہ لیتے۔ زنانی مجلسوں میں مستورات کی سوز خوانی و نوجوانی سے فن موسیقی کو اور بھی زیادہ اشاعت و مقبولیت حاصل ہوتی گئی، مختصر یہ موسیقی کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہوتا گیا۔ مجلس عزا کا برپا کرنا کارِ ثواب تھا اس لئے امیر غریب، چھوٹے بڑے سب ہی مجلسوں سے مٹاب ہونے کی کوشش کرتے۔ ان مجلسوں میں سوز خوانی یا نوجوانی جز و لاینفک ہو گئی تھی خواہ کوئی ماہر فن ہوتا یا نہ ہوتا خود ہی لوگ اپنے طور پر کوشش کرتے کہ ترم سے کام لیں، فن کو سیکھنے کی بھی فکر کرتے، تھوڑا بہت سیکھ بھی لیتے اس لئے اور بھی موسیقی کی ہر دل عزیز زیادہ ہوتی۔ شعوری و غیر شعوری طور پر منغمہ اور گلے بازی سے ہر شخص کو دلچسپی ہوتی گئی۔ اسیروں کے محل سے لے کر غریبوں کے جھونپڑے تک سوز خوانی کے پردے میں موسیقی دخیل ہو گئی، تعزیر داری شیعوں کے علاوہ سنی و ہندو بھی کرتے۔ اس کو خواہ عقیدہ کئے یا شاہ وقت کی خوشنودی حاصل کرنے کی خواہش سمجھئے بہر حال شیعوں کے علاوہ اور لوگ بھی تعزیر رکھتے، تعزیر کے ہمراہ نوجوانی میں شریک رہتے، اس طرح موسیقی کو ہمہ گیری حاصل ہو گئی تھی۔

اس سے دلچسپی نہ لینا بد مذاقی کا ثبوت تھا۔ اس انہماک کا ایک نتیجہ یہ بھی ہوا کہ سوز خوانی ہمیشہ وروں تک محدود نہ رہی، شریف، گھر گرہست خاندانوں کو اس میں تقدس کی جھلک نظر آئی، نتیجہ یہ ہوا کہ سوز خوانی بجائے خود ایک مستقل فن ہو گئی۔ موسیقی ساز و سازندہ کی دست نگر تھی بغیر باجوں کے قدم آگے نہ اٹھاتی لیکن سوز خوانی ساز و سازندہ سے بے نیاز تھی، وہ چند دس ساز کا سہارا لے کر مجلس کو متاثر کرنے کا فن جان گئی کئی سوز خوانوں کے ساتھ کچھ اسی قبیل کے لوگ ہوتے جو باز و کھلاتے وہ اصل سوز خواں کے ساتھ اپنی آوازیں ملاتے ہوئے، "کا کام دیتی اس لئے نہ طلبہ کی ضرورت تھی نہ کسی اور باجے کی۔ اس طرح بھی سوز خوانی کو موسیقی کی گہری چھاپ سے الگ رکھنے کی کامیاب کوشش کی گئی۔

واجد علی شاہ کی طباطبائی نے گانے اور ناچنے کو ایک صورت سے پیش کیا جس کا اثر براہ راست اردو ادب پر بعد میں پڑا۔ ان کا یہ اقدام ڈراما اور اسٹیج کا پہلا قدم ثابت ہوا۔ رہس کو انھوں نے علی شکل میں مرتب کر کے تفریح کا نیا سامان اہل نظر کے لئے مہیا کر دیا۔ رہس کی ابتدا غالباً مختصراً سے ہوئی تھی مگر سرپرستی کی کمی نے اس کو عوامی مشغلہ نہ بننے دیا تھا،واجد علی شاہ نے زیر کثیر خرچ کر کے فردوس گوشت و جنت نگاہ بنا دیا۔ انھوں نے اپنے طور پر ایک مثنوی دریائے عشق لکھی جسے بعد کو ڈرامے کا بھی جامہ پہنایا۔ جس میں ہندوؤں کے دیو مالا اور مسلمانوں کے بعض خیالی افسانے اور روایات کو ایک جگہ جمع کر کے نئی آن بان سے اسٹیج کرا دیا دیو و پری کے عاشقانہ قصے کو متشکل کرنے کے لئے مختلف پریوں کے کردار اور خصوصیات کے لحاظ سے عورت و مرد کو وہ روپ دیا جو ان مافوق الفطرت مخلوق سے وابستہ ہے۔ اداکار کے لئے قیمتی پوشاک تیار کرائی، نہایت خوب صورت و باقاعدہ اسٹیج تیار کرایا۔ مردانے و زنانے اداکاروں کے لئے کام مخصوص کئے، بولنے اور گانے

کے حسب ضرورت طریقے بتائے۔ اس تماشے کا عوام میں بڑا استقبال ہوا، اس کو وہ ہرگز بھلا
نصیب ہوئی کہ اس کے بعد متعدد اندر سمجھائیں وجود میں آگئیں، سب میں زیادہ مشہور
امانت کی اندر سمجھا ہوئی۔

اس قسم کی تصنیفات نے اگرچہ اردو ڈراما نویسی کی بنیاد نہیں ڈالی پھر بھی اس سے
انکار نہیں کیا جاسکتا کہ کرداروں کی نقل و حرکت، رفتار و گفتار، ملبوسات و مناظر
مستقبل کے ڈراما کی پیش خوانی ضرور کی۔ اس صورت سے کرداروں کے دیکھنے اور
ان کی گفتار و موسیقی سے لطف اندوز ہونے کے لئے ذہنی طور پر لوگوں کو تیار ہونے
کا موقع ملا۔ اس تمام کاوش کے پس پشت فرماں روا یانِ اودھ کا پیدا کردہ وہ
ماحول تھا جو ناچ، گانے، بجائے کا مرقع ہو گیا تھا۔

رقص و سرود کی کثرت سے یہ تو ہوا کہ معاشرہ کا احساسِ لطافت
طوائف پسندی
 بیدار ہوا، نرم و نازک چیزوں سے وابستگی زیادہ ہوئی، دلوں
 میں گداز پیدا ہوا، آنکھوں کو بصارت کا مزا ملا، دماغ کو فن سمجھنے کی صلاحیت ملی،
 روح کو بالیدگی نصیب ہوئی لیکن ان خوبیوں کے ساتھ ساتھ کچھ قزائیاں بھی کاج
 میں آئیں۔ طوائفوں سے قربت بڑھ گئی، عیش و آرام کی عادت زیادہ ہو گئی، فنِ رقص و
 سرود کی نزاکتوں کے احساس نے لوگوں کو نازک مزاج بنا دیا، فنون سے صحت مند
 عناصر حاصل کرنے کے بجائے غیر متوازن ذہنیت کا غلبہ ہوا، کوئی رئیس اس وقت
 تک رئیس نہیں سمجھا جاتا تھا جب تک اس کے یہاں طوائف بھی ملازم نہ ہو، جو جتنا
 بڑا رئیس ہوتا تھا اتنی ہی زیادہ طوائفیں نوکر رکھتا تھا، جن کو توفیق نہ تھی وہ خود
 ان کے یہاں جاتے۔ جانے والے رنڈیوں سے قریب تر ہوتے گئے، موسیقی کے
 ساتھ ساتھ لوگ آدابِ نشست و برخاست، طرزِ گفتگو بھی سیکھتے رہے، حسن سے
 لطف اندوز ہوتے رہے، عاشقانہ جذبات کی پرورش کرتے رہے۔ غرض کہ طوائفوں

کے مکانات ایسی درس گاہ بن گئے جہاں نرم و نازک چیزوں سے فیض یاب ہونے کی تعلیم حاصل ہوتی جہاں عاشق و معشوق کی تربیت ہوتی جہاں آگ لگائی زیادہ جاتی بھائی کم جاتی تھی مختصر یہ کہ اس طلسمی دنیا کی نیرنگیاں حیرت انگیز تھیں اس کا جادو پورے معاشرے پر تھا یہاں تک کہ اردو ادب بھی محفوظ نہ رہ سکا بلکہ یہ کہنا مناسب ہوگا کہ دستا لکھنؤ کی شاعری میں طوائف پورنی طرح اثر انداز ہے، شاعر معاشرے سے الگ نہ تھا اس کی محسوسات کیوں کر الگ ہوتیں اسے بھی رنگ بھل دیکھ کر کام کرنا تھا معاشرے اور ماحول کی ترجمانی بھی ناگزیر تھی جہاں طوائفوں سے دھپ لینا شانِ امارت و علم مجلس سے واقفیت خیال کیا جاتا، وہاں اگر اس کا ذہن و کلام بھی متاثر نہ ہوتے تو تعجب کیا؟

طوائف سے دھپ و انہماک کی ذمہ داری صرف فرماں بردارانِ اودھ پر نہیں آتی یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان لوگوں کے رویہ نے سارے معاشرے کو اس رنگ میں رنگ دیا تھا یہ ضرور ہے کہ ان میں سے کافی حکم راں ایسے تھے جنہوں نے دھپ و سرور اور دوسرے موسیقاروں کے ساتھ طوائفوں سے بھی وابستگی رکھی لیکن یہی حکم راں میدانِ جنگ میں بہ نفس نفیس حصہ بھی لیتے رہے بہادروں کی طرح تیغ آزمائی کرتے رہے فوجی انتظامات میں منہمک رہے، ایسا نہ تھا کہ اپنے فرائض سے بے خبر ہو کر ناچ گانے میں دین دنیا سے غافل ہو گئے ہوں۔ موسیقی سے دھپ لینا ان کے لئے صرف تفریحی مشغلہ نہ تھا بلکہ فن کی اہمیت و نزاکت بھی ان کو اس طرف مائل کرتی تھی، معاشرہ کی عیش پرستی و بد مذاقی کا ذمہ دار ان حکم راؤں کو قرار دینا تصویر کے صرف ایک رخ کو دیکھنا ہے اور وہ بھی صرف کنکھیوں سے دیکھنے کے برابر ہے دراصل حکم راں اودھ شروع سے آخر تک قوم و ملک کو شجاعانہ جذبہ بھی دینے کی فکر کرتے رہے، علاوہ فوجی دھپ کے انہوں نے اور بھی ایسی صورتیں پیدا کر دی تھیں کہ ماحول

میں بزدلی کے عناصر نہ آنے پائیں بلکہ ہمت و سپہ گری کا جذبہ دلوں میں کر دھ لیتا رہے۔ اس خیال کی تائید میں ہم ان کے اس شوق کی طرف توجہ دلانا چاہتے ہیں جس کا تعلق انہوں نے خوار و زندوں یا خوفناک جانوروں سے ہے، ایسے جانوروں کی فہرست لمبی چوڑی ہے مگر اختصار کے ساتھ ہم یہاں پیش کرنا نامناسب نہیں سمجھتے، اس لئے کہ اس بیان سے اس وقت کے تمدن پر بھی اچھی خاصی روشنی پڑتی ہے۔

حکمرانوں کی شجاعت پسندی | ان حکمرانوں کا ذکر نہیں جو لڑائیوں کے میدان میں تلوار کی جھنکار کو منمنہ جاں فزا سمجھ کر داد شجاعت دیتے تھے، یہاں اس ماحول کا تذکرہ کرنا ہے جو اودھ کے ان بادشاہوں کے زمانہ میں تھا جن کو حالات اور انگریزوں کی سیاسی چال نے جنگ اور لوازمات جنگ سے بڑی حد تک معذور رکھا تھا۔ موخر الذکر حکمرانوں کا خوف ناک درندوں سے دیکھی لینا، ان کی پرورش کرنا، ان کی لڑائیوں کا نظر دیکھنا اس جذبہ کی نشاندہی کرتا ہے جو جنگ کے بھیانک مناظر سے آسودگی حاصل کرتا ہے جو خون ریزی سے ابھرتا ہے جو مردانہ وار تیغ بکھرنے والے سپاہیوں کی ذہنی نشوونما کا باعث ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر خوف و ہراس کے بجائے بہادری سے جان دیدینے کا جی چاہتا ہے۔

درندوں کی اس نمائش اور جنگ کے لئے بڑا اہتمام کیا جاتا ہے شمار خرچ کے علاوہ ان کی لڑائی کرانا اور پھر لڑائی کے بعد دونوں غضبناک جانوروں کو قابو میں کرنا بڑی بہت و دانش مندی کا مطالبہ کرتا ہے۔ عبدالحکیم شرر نے اپنی کتاب گزشتہ لکھنؤ میں درندوں کے لڑانے اور سنبھالنے کا ذکر ایسے دلچسپ الفاظ میں کیا ہے کہ یہاں اس کا اقتباس پیش کرنے کا جی چاہتا ہے۔ غازی الدین حیدر کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ:-

”چند روز میں شاہی دھچی ان خون ناک اور وحشیانہ لڑائیوں میں ایسی بڑھی کہ کوئی امکانی کوشش نہیں اٹھا رکھی گئی۔ موتی محل میں عین لب دریا دونی کوٹھیاں مبارک منزل اور شاہ منزل تعمیر کی گئیں، ان کے مقابل دریا پار کوسوں تک فرحت بخش سبزہ زار چلا گیا تھا جس میں آہنی کٹھرے سے گھیر کے ایک وسیع ذمہ بنایا گیا تھا، اس میں قسم قسم کے ہزار ہا جانور لاکے پھوڑ دئے گئے تھے اور درندے کٹھروں میں بند کر کے رکھے گئے تھے۔ اسی رمنے کے سلسلے میں دریا کنارے ہی وحشی جانوروں کے لڑانے کے لئے بڑے بڑے میدان بانس کے ٹھاٹھروں یا آہنی حصار سے محفوظ کئے جاتے۔۔۔۔۔ بادشاہ اور ان کے مہمان، مصاحبین۔۔۔۔۔ سیر دیکھتے اور پار کے محصور میدان میں درندوں کی قیامت خیز لڑائی کا محشر بپا ہوتا۔ درندوں اور مست ہاتھیوں کا لڑانا تو آسان ہے مگر اس کی سنبھال نہایت ہی مشکل ہے۔۔۔۔۔ مگر یہاں لوگ اس خوفناک کام میں اتنا ہوشیار ہو گئے تھے کہ خود یورپین سیاح اقرار کرتے ہیں کہ وحشی جانوروں کے پائے رکھانے اور ان کی داشت و سنبھال کرنے والے آدمی لکھنؤ سے بہتر دنیا بھر میں کہیں نہیں ہیں، یہی لوگ ہاتھیوں اور درندوں کو اپنے قابو میں کرتے، اس کام کے لئے سیکڑوں سانٹے مار اور لم بردار مقرر تھے جو انھیں مارتے اور اپنے کو ان کے حملوں سے بچاتے، لوہے کی دہکتی ہوئی سلاخوں اور آتش بازوؤں سے ان کو جھڑپا ہتے موڑتے اور جہاں چاہتے ہنکالے جاتے۔ شیروں اور تیندوؤں کو کٹھروں میں بند کرتے۔۔۔۔۔ ان باتوں کو دیکھ کر دم بھر میں نظر آ جاتا کہ ان بڑے بڑے دیوہیکل جانوروں اور مہیب وحشی درندوں پر انسان دنیا میں کن اسباب سے غالب آیا ہے۔“

اس قسم کے مظاہروں کے لئے انواع و اقسام کے درندے پرندے بادشاہوں

نے دور دراز ملکوں سے منگا کر جمع کر لئے تھے۔ شیر، چیتے، تیندوے، ہاتھی، اونٹا گیندے، بارہ شگے مینڈھے وغیرہ سب ہی جمع کر لئے گئے تھے۔ یوں تو ہم جنس جانوروں کی کی لڑائی آپس میں ہوا کرتی تھی مگر تنوع پیدا کرنے کے لئے کبھی شیر اور چیتا کو لڑا دیا، کبھی ہاتھی کو شیر سے، ایک بار تو حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ ایک سرکش گھوڑے کو دو شیروں اور تین ارنا بھینسوں سے ایک ہی دن میں لڑا دیا گیا اور گھوڑے نے ہر ایک کو مار بھگایا۔ اس بات کو نصیر الدین حیدر بادشاہ کے زمانہ کا واقعہ بتانے کے بعد اس سلسلہ میں جو کچھ لکھتے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس بادشاہ کے یہاں ڈیڑھ سو لڑائی کے ہاتھی تھے جن کو سواری سے تعلق نہ تھا۔ یہ تماشے دیکھ کر کون کہہ سکتا ہے کہ فرماں روا یاں اودھ نے شجاعانہ جذبات لوگوں میں پیدا کرنے کی کوشش نہیں کی، ممکن ہے کہ یہ سوچا جائے کہ یہ مظاہرے ہمہ گیر نہ ہو سکتے تھے صرف بادشاہوں کے بل بوتے کی بات تھی۔ بحث یہ نہیں ہے کہ کون کر سکتا تھا دیکھنا یہ ہے کہ ان تماشوں سے لوگوں کے مردانہ جذبات کو نشوونما کا موقع ملتا تھا یا نہیں، سیکڑوں سانٹے مار اور لم بردار دلیری و ہوشیاری کے نمایندے تھے یا نہیں، تماشائی صرف بادشاہ تو نہیں ہوتا تھا عوام و خواص سب ہی لطف اندوز ہوتے ہوں گے، لوگوں میں جنگ ہوئی مردانگی کے جذبات فطری طور پر بیدار ہوتے رہے ہوں گے، باہمت اور نڈر ہونے کا احساس ایک عالم میں پیدا ہوتا رہا ہوگا۔ اگر طوائفوں کے ناچ و مجرے سے دل میں گداز و زری آتی ہوگی تو ساتھ ہی ساتھ درندوں کی لڑائی اور انسانوں کا ان کو قابو میں رکھنا بھی تو دوسرے جذبات کا محرک ہوتا رہا ہوگا، پھر کیسے کوئی کہہ سکتا ہوگا کہ ان بادشاہوں کے رویہ نے قوم میں عیش پرستی کا دلولہ پیدا کر دیا شجاعت و

جنگ جوئی کی سرگرمی سے محروم رکھا، یہ ضرور ہے کہ اس پیمانہ پر درندوں کی فراہمی اور لڑائی کا انتظام صرف ایک الواعزم حکومت ہی کر سکتی تھی عوام کیا خواص کے بھی بس کی بات نہ تھی مگر پرندوں کی لڑائی کا شوق جو اُس دور میں عام ہوا اس دور میں عام ہوا اس کا اہتمام بغیر حکومت و دولت کے بھی ممکن تھا چنانچہ ہر امیر و غریب نے پرندوں سے دھسپی لے کر اپنے ذوق کا ثبوت دیا۔ لکھنؤ میں جن چڑیوں سے لڑانے اور اڑانے کے شوق کو پورا کیا گیا ان میں مرغ، بٹیر، تیتیر، لوے، گل دم، لال، کبوتر اور طوطے خاص طور پر قابل ذکر ہیں، ان جانوروں پر بڑا ریاض کیا جاتا، طرح طرح سے ان کو لڑنے کے لئے تیار کیا جاتا سب سے زیادہ توجہ مرغ و بٹیر پر کی گئی، پرندوں میں کبوتر اپنی خوبصورتی اور پرواز کی وجہ سے مرکز فکر و نظر تھا۔

چونکہ پرندوں سے دھسپی لینا درندوں کے مقابلہ میں بہت آسان تھا اس لئے مرغ بازی و کبوتر بازی وغیرہ کا شوق ہمہ گیر ہو گیا، محل سے نکل کر معمولی مکانات تک پہنچ گیا، عوام و خواص کے لئے یہ تفریحی مشغلہ بن گیا۔ ان پرندوں کا کاروبار ہونے لگا ہزاروں غریبوں کی روٹی کا سہارا ہو گیا۔ ان کو توانا و تندرست رکھنے کے لئے حکیموں سے نسخے تیار کرائے جانے لگے، ان کو لڑائی میں سرخ رو رکھنے کے لئے طرح طرح کے پیرے سکھائے گئے، ان کی بڑھ چڑھ کر تعریف کی گئی، بیٹیوں کا نام رستم، سہراب، شہرہ آفاق جیسے شان دار رکھے گئے، اس غیر معمولی دھسپی نے اپنے اپنے مرغ و بٹیر کی شنا و صفت میں مبالغہ سے کام لینا سکھا دیا، رفتہ رفتہ مبالغہ پسندی ذہنیت کی جزو لاینک ہو گئی۔ یہ شوق حد اعتدال میں رہتا تو برائی نہ تھی مگر رفتہ رفتہ ادھر اتنی توجہ ہوئی کہ یہی سب ”بازیاں“ لوگوں کا اوڑھنا بچھونا بن گئیں، بہتر کام اور صحت مند کاروبار کی طرف سے اس لئے بے اعتنائی بڑھتی گئی کہ اس میں دوڑ دھوپ اور دماغ سوزی کی زیادہ ضرورت تھی، غیر معمولی رغبت نے اور کسی طرف

ذہن جانے نہ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ محنت و مشقت کے کام باعث تنگ و غار محسوس ہونے لگے۔
اس تنگ نظری کا نتیجہ برا ہوا۔ جب شاہی اودھ پرانی قدریں ختم ہونے لگیں تو ان ”بازیوں“
کی قدر و قیمت میں خستہ حالی و کس پرسی ہاتھ آئی۔

تمدن و معاشرت کی ترقی کا اندازہ کرنے کے لئے
قوم یا معاشرہ کے سامانِ خور و نوش اور

معیارِ خور و نوش و پوشاک

ملبوسات کی وضع قطع کو خاص اہمیت ہے، دوسری قوموں یا باہر سے آنے والوں کی
نظریں سب سے پہلے ان ہی چیزوں پر پڑتی ہیں کیونکہ خوش مذاقی و خوش حالی کا معیار
آسانی سے سمجھ میں آتا ہے، اس معاملہ میں شاہانِ اودھ کا مذاق شاہانِ دہلی سے بھی
بہتر تھا اس لئے کہ شاہانِ دہلی صدیوں کے ریاض سے کھانے اور کپڑے کو جس سطح
پر لائے تھے اس کا فیض براہِ راست شاہانِ اودھ کو ملا۔ یہ حکمِ راں دہلی کے دربار
سے منسلک تھے، ان لوگوں نے وہاں کے سامان و آدابِ دسترخوان برسوں دیکھے
بھائے تھے، قیمتی اور خوش وضع ملبوسات ان کے پیشِ نظر رہ چکے تھے، معیار و مذاق
کی بلندی و نفاست رگ و پے میں سرایت کر چکی تھی اچھے کھانے منہ لگ چکے تھے،
نفیس پوشاک آنکھوں میں بس گئی تھی۔ ان کو تاج و تخت اور سکون نصیب ہوا تو اپنے سے
پہلے کے معیارِ معاشرت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سامانِ خور و نوش اور ملبوسات
کی وضع قطع کو اور ترقی یافتہ صورت میں پیش کرنے کی سبب نے فکر کی، نتیجہ یہ ہوا کہ
تنوع، نفاست، ذائقہ کے لحاظ سے اودھ میں کھانے زیادہ بہتر ہو گئے اور ساتھ ہی
ساتھ وضع قطع میں لباس، جوتے، ٹوپیاں ہمیشہ سے زیادہ جاذبِ نظر ہو گئیں۔

اس ترقی کی وجہ نوابوں کی ذاتی دلچسپی تھی، وہ جی کھول کر باورچی اور باورچی خانہ
پر روپیہ صرف کرتے، باورچیوں کی ہمت افزائی کرتے، حکیموں سے اچھے اور نئے
کھانوں کے لئے نسخے تیار کراتے۔ آقاؤں کی سرپرستی و دل دہی سے باورچی بھی زیادہ

سے زیادہ محنت کرتے، طرح طرح کے کھانوں کے لئے عقل و شعور صرف کرتے نتیجہ یہ ہوا کہ بڑے باکمال بادرچی لکھنؤ میں نظر آنے لگے، دسترخوانوں پر بہترین کھانوں کے مظاہرے ہونے لگے۔ شجاع الدولہ کے بادرچی خانہ کا خرچ دو ہزار روپیہ روزانہ بتایا جاتا ہے، یہ خرچ باریوں اور دوسرے ملازموں کی تنخواہ سے الگ تھا گویا ساٹھ ہزار روپیہ مہینہ صرف خورد و نوش پر صرف ہوتے۔ ان کے اپنے بادرچی علاوہ چند مخصوص رئیسوں اور بوسگیم کے زمانے بادرچی خانے سے دسترخوان آتے۔ ظاہر ہے کہ نواب صاحب کی خوشنودی حاصل کرنے کے لئے ہر رئیس اور خود ان کی بیگم کی توجہ اس پر رہتی ہوگی کہ ہمارے یہاں کا کھانا زیادہ اچھا ہو، اس فکر میں انواع و اقسام کے کھانے تیار کئے جاتے ہوں گے اور مقابلہ کا نتیجہ اس لحاظ سے خوش گوار ہوا کہ لطافت و تنوع میں امتیازی شان پیدا ہو گئی۔

رئیسوں کی قدر دانی دیکھ کر سرپرستی کی جستجو میں دہلی اور دوسرے شہروں کے باکمال بادرچی لکھنؤ آ گئے، انھوں نے ایسی ایسی چیزیں تیار کیں کہ جو حیرت انگیز تھیں مثلاً باہر سے ایک ایسا باکمال بادرچی آیا جو پستے اور بادام کی کھچڑی پکاتا۔ مغز بادام کو اس انداز سے تراشتا کہ وہ چاول کی ہو بہو تصویر ہو جاتے، پستے کو اس طرح کاٹتا کہ دال کی شکل اور ان کٹے ہوئے ٹکڑوں میں کوئی فرق نہ رہ جاتا دونوں کی آمیزش سے کھچڑی تیار کرتا جو دیکھنے میں ماش کی کھچڑی نظر آتی مگر کھائیے تو اور بنی لذت تھی اور ایسا ذائقہ جس کا مزہ زبان کو زندگی بھر نہ بھولتا۔ اسی سلسلہ میں آگے چل کر شہر نے لکھا ہے کہ :-

”امیروں کا یہ ذوق و شوق دیکھ کے بادریوں نے بھی طرح طرح کی جد طرازی

شروع کر دیں، کسی نے پلاؤ اناروانہ ایجاد کیا، اس میں ہر چانول آدھا یا قوت کی طرح سرخ اور جلا دار ہوتا اور آدھا سفید مگر اس میں بھی شیشے کی سی چمک موجود ہوتی، جب دسترخوان پر لاکے لگایا جاتا تو معلوم ہوتا پلیٹ میں ابلتی رنگ کے جواہرات رکھے ہوئے ہیں۔ ایک اور بادرجی نے نورتن پلاؤ پکا کے پیش کیا جس میں نورتن کے مشہور جواہرات کے مثل نورنگ کے چانول ملا دئے اور پھر رنگوں کی صفائی اور آب و تاب عجیب نفاست اور لطف پیدا کر رہی تھی اسی طرح کی خدا جانے کتنی ایجادیں ہو گئیں جو تمام بادرجی خالوں میں پھیل گئیں۔

صرف کھانوں ہی میں جدت طرازی سے کام نہیں لیا گیا بلکہ کھانوں کو سجانے میں بھی بڑی نفاست و لطافت سے اہل لکھنؤ نے کام لیا۔ جن خوالوں میں کھانے لے جاتے تھے ان کو بھی اس طرح آراستہ کرتے تھے کہ ٹکڑی کے خوان پر ایک خوب صورت گنبد نما ڈوگری رکھی جاتی پھر اس پر عموماً سفید کپڑا لگا کر کس دیا جاتا، اسی پر لوگ اکتفا نہ کرتے، اس کپڑے پر دوسرا کپڑا جس کو خوان پوش کہتے ہیں سجا دیا جاتا۔ یہ خوان پوش رنگین و خوب صورت کپڑوں کے ہوتے کہیں کبھی گوٹے پٹھے سے مزین ہو کر اور خوب صورت ہو جاتے۔ ان سب باتوں سے اندازہ ہوتا ہے کہ لکھنؤ نے جس چیز پر توجہ کی اسے ترقی کی انتہائی منزل پر پہنچانے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی چنانچہ کھانے اقسام، تنوع، لطافت کو معیار کے لحاظ سے اتنا بلند کر دیا کہ جس کی مثال نہیں مل سکتی۔ یہ کھانے خوالوں میں سجا کر بادرجی خلعے دسترخوان کی منزل تک جس اہتمام سے بھیجے جاتے تھے وہ بجائے خود نفاست و خوش مذاقی کا نمونہ تھا۔

اس دور کے لکھنؤ نے نہ صرف کھانے پینے ہی کی چیزوں پر توجہ نہیں کی بلکہ اس کی نظریں زندگی کی دوسری ضروریات پر بھی تھیں، معاشرہ کے پھٹنے اور ٹھنسنے کے سامان آرائش کی چیزیں بھی اس عہد کی ترقی یافتہ صناعتی کاپرہ دیتی ہیں۔ چونکہ زمانہ کامزاج نقاست و نزاکت کے سانچے میں ڈھل رہا تھا، نئے انداز سے معاشرتی زندگی کو ڈھلنے لے رہی تھی اس لئے اس وقت کی ضرورتوں کو بھی پیش نظر رکھنا پڑا، ذوق و شوق کے لحاظ سے دیدہ زیب اور موہمی تقاضوں کے اعتبار سے کارآمد مصنوعات تیار کی جانے لگیں، مزاج و حالات کو مد نظر رکھ کر پرانی چیزوں کو چابک دستی سے حسین بنا کر پیش کیا گیا کبھی کبھی اختراع و جدت پسندی کا سہارا لے کر نئی چیز بھی وجود میں لائی گئی، بہر حال یہ نہ تھا کہ معیار معاشرت بڑھتا رہا ہو اور صنعتی لحاظ سے اس کے مطالبات کی فکر نہ کی گئی ہو، یہ اور بات ہے کہ سارے تقاضوں کو پورا نہ کیا جاسکا ہو مگر یہ بھی نہ تھا کہ لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھڑے بیٹھے رہے ہوں۔ شوق و ضرورت پورا کرنے کے لئے صرف دوسروں کے دست نگر رہے ہوں ان کے بنائے ہوئے سامانوں کی فہرست پر نظر ڈالنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ مذاق و مطالبات معاشرہ کو حتی الامکان پورا کر رہے تھے، اگر ذہن عیش و آرام کے جذبے سے مغلوب تھا تو تو ہاتھ پیر دماغ ایسے بے کار نہ ہوئے تھے کہ اس وقت کے لوگ صنعت و حرفت محنت و مشقت کو الگ کھڑے ہو کر تماشا کی طرح دیکھتے رہے ہوں بلکہ برخلاف اس کے محسوس ہوتا ہے کہ ایک اچھا خاصا طبقہ مرد و عورت کا ایسا بھی تھا جو قوت بازو سے سامان، ملبوسات وغیرہ تیار کر رہا تھا۔ ممکن ہے کہ یہ سامان تجارتی نقطہ نظر سے زیادہ کارآمد و نفع بخش نہ رہے ہوں، اودھ کے باہران کی مانگ نہ رہی ہو، پورے ہندوستان کو ان کی ضرورت نہ رہی ہو مگر اس سے یہ نتیجہ نہیں

نکالا جاسکتا کہ لوگ ضروریات زمانہ سے بے خبر تھے، محنت سے یک قلم جی چراتے تھے، کسب معاش سے غافل تھے صرف خرچ کرنا جانتے تھے کمانا نہیں جانتے تھے۔ اپنے اس خیال کی تائید میں ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ لکھنؤ کی ان چند مصنوعات کا ذکر کریں جو ایک بڑے حلقہ میں مقبول تھیں بلکہ یہ بیجا نہ ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ ان کو خواص و عوام دونوں پسندیدہ نگاہ سے دیکھتے تھے۔

کپڑوں کے لحاظ سے لکھنؤ کی سب سے زیادہ شہرت چکن، کامدانی، کارچوب کے سلسلہ میں ہوئی۔ یہ مال نہ صرف لکھنؤ ہی میں پسند کیا جاتا بلکہ باہر دور دور تک اس کی مانگ تھی جس کی تیاری میں عورت و مرد سب حصہ لیتے۔ غورتوں کے لئے مخصوص صفت لچکا، پٹھا، پشلی وغیرہ تھی جس کی آمدنی سے ان کی زندگی خوش حالی سے بھر ہوتی۔ چرخہ سے جو سوت تیار ہوتا اس سے پلنگ پوش، سوی کے تھان وغیرہ بنے جاتے، تارکشی کا کام یہاں اس پیمانہ پر ہوتا تھا کہ ہندوستان کا کوئی دوسرا شہر اس لحاظ سے لکھنؤ کا ہم پلہ نہ سمجھا جاتا۔ یہ صنعت اپنی ہمہ گیری کی وجہ سے عام ہو گئی تھی جس کے بنانے میں سیکڑوں گھر مشغول رہتے۔ مٹلی ٹوپی اور مفرق گرگابی، کم خواب کے جوتے سب یہیں کی پیداوار تھے، لکھنؤ ہی کے کاریگروں کا ریاض تھا کہ ان چیزوں کو پسند عام بنا دیا۔ کپڑوں اور جوتوں کی صنائی کو فروغ اسی صورت میں حاصل ہو سکتا تھا جب اسی تناسب کے ساتھ طرح طرح کے نقش، پھول، رنگ سے مصنوعات کو دیدہ زیب بنایا جائے چنانچہ لکڑی کے ٹھپوں سے نہایت خوب صورت پھول وغیرہ کپڑوں پر بنائے گئے ضرورت ایجاد کی ماں ہے اس لئے ایسے ایسے رنگ ریز و دست کار پیدا ہو گئے جو فن کاری میں آپ اپنا جواب تھے۔

ہندوستان مٹی کے برتن بنانے میں اس وقت سے دلچسپی لے رہا تھا

جب تاریخ نویسی کی ابتدا بھی نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ کہنا ہیجانہ ہوگا کہ اس کے بنائے ہوئے برتنوں سے تاریخ غذا حاصل کر رہی ہے۔ مومن جو ڈاڑو، ہڑپا کی تنقیب میں جو ظروف پائے گئے ہیں ان کی مثال دنیا کے کسی اور ملک میں نہیں ملتی، اس کے بعد کی تہذیب و تمدن بھی اس کا یہی گہری کی نشان دہی کرتے ہیں چنانچہ گوتم بدھ وغیرہ کے عہد کے بنائے ہوئے برتن جو اب تک برابر زیر زمین دفن تھے اور اب کھدائی سے مل رہے ہیں ان کے نقش و نگار، رنگ، ساخت وغیرہ کے لحاظ سے اس دور کے لئے بھی قابلِ قدر ہیں ثبوت کی ضرورت ہو تو الہ آباد یونیورسٹی کے میوزیم میں ایسے مٹی کے برتن بہت بڑی تعداد میں دیکھے جاسکتے ہیں جن میں بعض اتنے دنوں کے بعد بھی صحیح و سالم نکلے ہیں۔ ان کی سختگی لوہے اور پتیل کے برتنوں کو بھی مات کرتی ہے۔

ان برتنوں کے بنانے کا سلسلہ عہدِ قدیم، عہدِ متوسط میں بھی جاری رہا چنانچہ سلطنتِ دہلی اور مغلیہ دور میں بھی اس صنعت پر توجہ ہوتی رہی۔ جب دہلی کی سلطنت برائے نام سلطنت رہ گئی، انتشار و کس میرسی نے اہل علم، شعراء، فن کاروں کی طرح کھاروں اور کس گروں کو لکھنؤ کی پڑ سکون فضا میں سانس لینے پر آمادہ کیا، آخر الذکر کارِ گیر بھی لکھنؤ چلے آئے۔ حسن اتفاق سے لکھنؤ کی مٹی ظروف گلی کے لئے بہت موزوں ثابت ہوئی، قدردانی و جدت پسندی فضا کے لئے بھی سازگار ہوئی۔ دہلی کے نمونوں پر جلا کی گئی، طرح طرح سے ان کو خوب صورت و شبک بنانے کی فکر ہوئی، کھاروں اور کس گروں نے بھی ذہانت کا ثبوت دیا اور عہد کے حکمرانوں کے زمانے میں مٹی کے برتنوں میں صراحی، آبِ خورہ، چلم، فرشی، ہانڈی پر خاص توجہ کی گئی پہلے جو بھدرا پن ان برتنوں میں ہوتا تھا اس کو دور کر کے شبک و رنگین بنا کر نئی صورت میں پیش کیا گیا رنگ و نقشِ نگار، ساخت کی وجہ سے یہ سب ہمیشہ سے زیادہ دیدہ زیب ہو گئے، عوامِ خواص میں ان کی خریداری بہت بڑھ گئی کیونکہ یہ ضرورت و آرائش دونوں کے لئے

کار آمد ثابت ہوئے۔

کھار صرف برتن بناتے تھے اور کس گر برتن کے علاوہ کھلونے بھی تیار کرتے تھے، کھلونے بنانے میں انھوں نے کمال حاصل کیا، انسان کی صورت اس کے جذبات کا عکس سا پنوں میں اس طرح ڈھالا کہ نقل اصل کے قریب نظر آئی، پتھر پر اعضا کا تناسب قائم کرنا نسبتاً آسان تھا مگر کس گروں نے نرم و نازک مٹی میں بھی استاد کی دکھائی، کھلونوں وہی سب خوبیاں پیدا کیں جو پتھر کی مورتوں میں ہوتی ہیں کس گروں کی تعریف میں رجب علی بیگ نے بالکل صحیح لکھا ہے کہ لے

”درے حقے وہ ایجاد ہوئے، کس گر ایسے استاد ہوئے کہ جب تڑا قان کا سنا
پیچوان کا دم بند ہوا۔“

صنعت و حرفت کا فروغ دیکھ کر دور دراز کے دست کار بھی لکھنؤ آگئے چنانچہ شال بننے والے بڑی تعداد میں کشمیر سے لکھنؤ آگئے۔ ہندو شاہی میں لکھنؤ شال بانی کو خاص شہرت ہوئی، اس ضمن میں شال بننے والے، اس پر سونے چاندی کے تاروں سے نقش بنانے والے، رفو کرنے والے امرار کی سرپرستی میں ایسی کاری گری دکھانے لگے کہ روز بروز اس کی مانگ زیادہ ہوتی گئی، ہزاروں کاریگروں کی پرورش کا ذریعہ معاش شال بانی سے منسلک ہو گیا۔ ان تمام اشیاء کی پیداوار نے لکھنؤ کو ضروری اور نفیس مال کی ایسی منڈی بنادی جس کی مثال ہندوستان میں نہ تھی۔

صنعت کے فروغ دینے میں علاوہ ذوق و ضرورت کے ایک مذہبی جذبہ بھی کار فرما تھا، ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ اودھ کے حکمرانوں کی وجہ سے حرم اس اہتمام کے ساتھ منایا جانے لگا کہ اس سے پہلے شمالی ہند میں اس کی نظیر نہیں ملتی۔ واقعہ کربلا

کی یار میں مجلس و ماتم کے سلسلے نے امام باڑوں کو آراستہ کرنا سکھا دیا، اس آراستگی نے پنچوں، ٹنگوں اور تعزیوں کو نئی شان سے پیش کرنے کے لئے نظر ثانی پر مائل کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ زرنگارچکے، منقش پنچے، حسین و شان دار تعزیے بنانے کا شوق پیدا ہوا۔ قیمتی کپڑوں پر سنہرے اور روپے تاروں سے طرح طرح کے نقش و نگار سے مزین ہو کر دیدہ زیب پریم وجود میں آ گئے۔

علم کے پنچوں کو تراش تراش سے سڈول کیا گیا، سونے چاندی، تانبے پتلی کے ٹکڑوں پر کبھی آیات قرآنی کبھی اسماء بزرگان دین اس انداز سے لکھے گئے کہ صنّاعی حسین سے حسین تر ہو گئی۔ ایسی دست کاری تعزیوں کی بناوٹ میں بھی نمایاں ہوئی، مختلف اوضاع و اقسام کے خوب صورت تعزیے خواص و عوام میں اتنے مقبول ہوئے کہ دور دور سے لوگ اپنے امام باڑوں کی زینت کے لئے لکھنؤ کے بنائے ہوئے مال لے جانے لگے۔ معاشی نقطہ نظر سے بھی ان چیزوں کی پیداوار نے لوگوں کو ذریعہ معاش بنایا کرنے میں خاطر خواہ مدد کی، ہزاروں کاریگر، سیکڑوں مزدور ان سامانوں کو بنانے میں سال بھر لگے رہتے۔ اس کام میں چونکہ مذہب کی بھی چاشنی محسوس ہوتی اس لئے دماغ سوزی و دیدہ ریزی بھی گراں نہ گزرتی کیونکہ خیال ہوتا کہ دنیا میں اس کار خیر سے پیسے ملیں گے اور عاقبت میں جنت۔ اس جذبہ نے پنچے اور تعزیے وغیرہ کی ساخت میں جی لگا کر محنت کرنے کا عادی بنا دیا۔

غالباً یہ عرض کرنا بجا نہ ہوگا کہ اودھ کے تمدن پر مذہب اور خاص کر محرم کا بڑا اثر تھا، زندگی کے ہر شعبہ پر اس کی پرچھائیاں نظر آتی ہیں۔ ادب، تعمیرات، موسیقی، دست کاری، آداب نشست و برخاست، مخصوص اشیاء خورد و نوش اس کے مروجہ سنت ہیں۔ یہ تو ہم پہلے کہہ چکے ہیں محرم میں سوز و نوحہ خوانی کی وجہ سے موسیقی کو ایک نیا میدان ملا۔ مجالس کی سرگرمی نے ذوق تعمیرات کو بلند سے بلند تر کر دیا، امام باڑہ تعمیر کرنے کا

ذوق عام ہو گیا تھا ' قریب قریب ہر صاحب حیثیت یہ چاہتا تھا کہ محرم میں اپنے گھر پر بھی مجلس کرے، لوگوں کے بیٹھنے کے لئے مکان بنائے اس جذبے نے تعمیراتی جس کو صحت مند بنانے بنانے میں مدد دی۔ امام باڑے کی ساخت و نختگی کا خیال کر کے لوگ زیادہ سے زیادہ خرچ کرتے، خوب صورت سے خوب صورت مکان بناتے، محرم میں اجتماع کا لحاظ کر کے صحن و دالان وسیع رکھتے، پورے امام باڑے کو سجاتے نتیجہ یہ ہوا کہ تعمیراتی ذوق کو اچھا خاصا سہارا مل گیا یہاں تک کہ ایک عظیم المثال تعمیر کاغذ آصف الدولہ کا امام باڑا وجود میں آ گیا جس نے اپنی ندرت و صنائی کے لحاظ سے اپنے سے کم درجہ کے امام باڑوں پر نظریں نہ جانے دیں ورنہ محرم و مجلس کی وجہ سے ہزاروں امام باڑے شمالی ہند میں عام طور سے اور اودھ میں خاص طور سے قابل دید نظر آنے لگے جو اس دور کی ترقی یافتہ تمدن و صنائی کی شہادت دیتے ہیں۔

لکھنؤ کا یہ عہد جس کے تمدن کا ہم جائزہ لے رہے ہیں نئی حکومت کے زیر اثر ہندوستان کی زندگی کو نئی کروٹ کی طرف مائل کر رہا تھا، ہر شعبہ حیات کو اپنے تخیل کے سانچے میں ڈھالنا اس نے ضروری سمجھا چنانچہ منجملہ اور باتوں کے لباس میں بھی ترمیم و اختراع کر کے ایک خاص صورت دے دی۔ گذشتہ لکھنؤ میں عبدالحلیم شرر نے اچھی طرح اس کی وضاحت اس طرح کی ہے :-

”یہ پرانا انگرکھا تھا جو دہلی کے آخری دور میں رواج پا چکا تھا..... لکھنؤ میں آتے کے بعد اس انگرکھے میں زیادہ ہستی اور قطع داری پیدا کی گئی، بغلوں کی چنٹ بالکل نکل گئی دامنوں میں بجائے موڑ کے ٹانگ دینے کے سنبائی گوٹ لگائی گئی۔ پھر اس کے بعد نواب زادوں اور شوقین ونداروں نے ایک کمر توئی کے عوض جو چولی کے نیچے بند

لگانے کی جگہ پر ہوتی، پلیٹوں کی وضع سے تین تین کمر توئیاں لگائیں جا بجا کمر توئیوں کے پاس کٹاؤ کا کام بنایا۔ دہلی میں انگرکھے کی ایجاد ہونے کے بعد نیمہ چھوٹ گیا تھا۔... لکھنؤ میں اس کے نیچے نیچے کے عوض شلو کا ایجاد ہوا جس میں آگے کی طرف بوتام لگائے جاتے... شلوکوں میں خاص وضع داریاں دکھائی جاتیں، نازک مزاج لوگ جالی یا بارلیٹ کے چست شلو کے پہنتے۔... دوسری ترمیم بالا برہن دربار کے لکھنؤ آنے کے بعد یہ ہوئی کہ چپکن کے نام سے ایک چست قبا ایجاد ہوئی۔ اس میں ویسا ہی گول گریباں رکھا گیا اور اس میں انگرکھے کی طرح سینے پر پردہ بھی لگایا گیا۔... سب کے بعد لکھنؤ کے بالکل آخری عہد میں چپکن اور انگرکھے دونوں کی ترتیب دینے سے اچکن ایجاد ہوئی، اس میں انگرکھے اور چپکن کا سا گریبان قائم رکھا گیا اور بیچ سے سیدھا کوٹ کے آدھا آدھا دونوں جانب سی دیا جاتا اور سلائی کی جگہ پر سنجانی گوٹ کے ذریعہ سے گریبان کی گولائی اور قطع برقرار رکھی جاتی، بیچ کے چاک میں... بوتام لگا دئے جاتے وہ بالا پر کی کھی ہو اوپر لگائی جاتی تھی اس میں نیچی کردی گئی... اچکن کے نیچے کا حصہ بالکل چپکن اور انگرکھے کا سا ہوتا، شوقین لوگ اس میں بھی رسی ڈر دامن گوٹ اور اسی طرح کی تین تین کمر توئیاں لگاتے اور کٹاؤ کام بناتے۔“

سر کے لباس پر جب ہم غور کرتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ جغرافیائی اعتبار سے ہندوستان ایسا گرم ملک ہے کہ باہر سے آنے والوں کے بھاری بھر کم لباس اتروا کے اس نے ہمیشہ اپنا ہلکا پھلکا لباس پہنایا، ولایتی چاہے انگلستان سے دبیز کپڑے پہن کر آیا یا افغانستان سے بھاری عمامہ باندھ کر، عبا، پخنہ سے جسم کو آراستہ کر کے آیا، یہاں حکومت تو قائم کر سکا مگر اپنے ملبوسات نہ برقرار رکھ سکا۔ بارہ نے یہاں حکومت تو قائم کر لی مگر اس کی اولاد کے سر پر بھاری گپڑی دہال جان ہو گئی رفتہ رفتہ سلطنت مغلیہ کے مختلف تاج داروں کے عہد میں گپڑیاں ہلکی استعمال ہونے لگی تھیں آخر میں تو دہلی

کے باشندے عام طور سے ٹہریاں پہننے لگے تھے۔ جب اودھ کے حکمرانوں کا دور آیا تو یہ دہلی کی چوگوشیہ یا گول تبتنا ٹوپی بھی بار سر معلوم ہوئی، وضع کے لحاظ سے لکھنؤ میں نئی نئی ٹوپیاں سروں پر آتی جاتی رہیں بالآخر دو پٹری ٹوپی کو قرار نصیب ہوا جو کچھ دیر پا ثابت ہوئی لیکن شاہی کے آخری دور میں اس ٹوپی کو بھی بھاری سمجھا گیا اس کی جگہ ایک نازک سی ٹوپی ایجاد ہوئی جس میں آگے پیچھے دونوں طرف نوک نکلی ہوتی اسی خصوصیت کی وجہ سے یہ نئے دار ٹوپی کہلاتے لگی۔ شاہ زادے و امراء اس ٹوپی پر سہرے روپے کام بنوا کر پہنتے اور عوام بغیر کسی آرائش کے سفید ٹوپی استعمال کرتے۔

مردوں کے ملبوسات کا جائزہ لے کر جب ہم عورتوں کی پوشاک پر نظر ڈالتے ہیں تو پہلے تنگ مہری کا پائیکار، تنگ آستینوں کی چست انگلیا اور کرتی کے علاوہ باریک دار رنگین چٹا ہوا دوپٹہ ملتا ہے۔ زمانہ جیسے جیسے نفاست اور نمائش کی طرف مائل ہوا ویسے ہی عورتوں کے لباس میں بھی تبدیلی ہوتی گئی، نہایت سبک کپڑوں کی پوشاک پسند کی جانے لگی ساتھ ہی ساتھ وضع میں ترمیم ہوتی گئی چنانچہ نصیر الدین حیدر کے عہد میں تنگ مہری کے پائیکارے مرد و بارگاہ ہو گئے ان کی جگہ گھیر دار پائینچے کے پا جے زیادہ استعمال ہونے لگے، ساخت کے لحاظ سے یہ پائیکارے علاوہ گھیر دار ہونے کے کھلی دار ہوتے اور کمر کے پاس کافی تنگ بنائے جاتے۔

داجد علی شاہ کے عہد حکومت میں آدھی آستینوں کا تنگ شلو کا مرغوب خاطر ہوا جس کو محرم کے اوپر جگہ ملی رفتہ رفتہ محرم سے بھی چھٹکارا حاصل کر لیا گیا مگر بغیر محرم کے عریانی کا اندیشہ ہوا تو پردہ پوشی کے لئے ڈھیلے کرتے کا استعمال مناسب سمجھا گیا اس وقت عورتوں کے سر پر دوپٹہ نہ ہونا بڑا مایوس سمجھا جاتا تھا، مشکل ہی سے کوئی عورت اپنے گھر کے مردوں کے سامنے بھی بغیر دوپٹے کے آتی ویسے سر کا بنا و سنگار کم نہ ہوتا، رنگین کپڑوں کے موبان سر سے کمر تک دکھا دئے جاتے اور کبھی کبھی چوڑا لچکا

بھی مزید حسن کے لئے لگا دیا جاتا تاکہ چوٹی کی دل فریبی میں اضافہ ہو جائے۔

تمدن کا پورا اندازہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ معلوم
طرز معاشرت ہو جائے کہ لوگ اپنے گھروں میں کس طرح رہتے تھے ان کے
 پاس بیٹھنے لیٹے کھانے پینے اور ٹھننے بچانے کے کیا سامان تھے، ان کے آداب
 نشست و برخاست کیا تھے اصل میں نجی زندگی ہی معیار ثقافت کا پتہ دیتی ہے اسی
 علم ہوتا ہے کہ معاشرہ کا یہ ذوق اپنا ہے یا اور پر سے لایا ہوا۔ محفلوں میں تو
 ایک خاص ڈھنگ سے لوگ آراستہ ہو کر آتے ہیں لیکن وہ آراستگی ایک مخصوص وقفہ
 کے لئے ہوتی ہے جس میں تکلف و اہتمام کا شائبہ ہوتا ہے اس سے اصل زندگی کا
 پتہ چلانا مشکل ہوتا ہے، برخلاف اس کے نجی زندگی پوری طرح حقیقت کا انکشاف
 کرتی ہے نہ یہاں تکلف کا گزر ہے نہ تھنخ کا، معیار تہذیب و مذاق معاشرت کا
 پورا نقشہ سامنے آ جاتا ہے اسی خیال سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دور زیر بحث
 کی ایسی زندگی کا بھی جائزہ لے لیا جائے جس کو کم و بیش نجی زندگی سے تعبیر کیا
 جاسکتا ہے۔

شاہی دور کے اودھ میں بیٹھنے کے لئے تخت اور پلنگ عموماً استعمال کئے
 جاتے۔ ادنیٰ و اوسط درجے کی حیثیت کے لوگوں کے یہاں بانوں و باندھ کا پلنگ
 ہوتا اعلیٰ درجے کی حیثیت کے لوگوں کے یہاں نواد سے بنے ہوئے پلنگ ہوتے
 تخت و چار پائی پر عموماً کوئی دری یا فرش ہوتا جا بجا گاوٹکے بھی لگے رہتے۔ اس کے
 علاوہ مکانوں کے سامنے سرکنڈے کے مونڈے بیٹھنے کے لئے ہوتے۔ کمرے یا
 دالان میں فرش ہوتا جس پر سفید چاندنی بچی رہتی، کوشش کی جاتی کہ چاندنی صاف
 ہو اور بچانے پر اس میں کہیں سے شکن نہ پڑنے پائے۔ گرمی کی شدت کم کرنے
 کے لئے جا بجا دستی پنکھے رکھے رہتے۔ لوگ مکان و فرش وغیرہ کی صفائی کا خاص

خیال رکھتے، دیواروں کو داغ و خرابی سے بچانے کی فکر رہتی، عموماً سفیدی سے ان پر قلمی
 کر دی جاتی۔ صفائی و سادگی کا یہ مذاق عام تھا سامان زیادہ تر ایسے ہی ہوتے تھے
 لیکن اور زیادہ حیثیت کے لوگوں کے یہاں ٹھاٹ باٹ دوسرا تھا۔ نشست کے کمروں
 کو پردوں سے مزین کیا جاتا بستر پر ایک خوب صورت پلنگ پوش ہوتا جس میں
 چٹک دار جھلر چاروں طرف ٹنگی رہتی پلنگ کے ہر پار پر پلنگ پوش کو نگین ڈوریا
 سے باندھ دیا جاتا تاکہ بیٹھے اور کروٹ لینے میں شکن نہ پڑے۔ سر ہانے کئی ایک
 تکیے رکھے رہتے تکیوں کے خلاف نہایت خوب صورت تیار کئے جاتے، کبھی نگین کپڑوں
 کے اور کبھی تن زیب یا نین سکھ کے بنائے جاتے۔ ان تکیوں کے علاوہ چھوٹے چھوٹے
 دو تکیے اور ہوتے جن کو گل تکیے کہتے یہ اس لئے رکھے جاتے کہ سوتے وقت کروٹ
 لینے میں گالوں کے نیچے دبے رہیں، پائنتی اوڑھنے کے دولائی یا رضائی رکھی رہتی،
 جب کوئی بیٹھنے والا نہ ہوتا تو بستر پر پلنگ پوش بچھا دیا جاتا۔ تخت پر سفید چادر بچھا کر
 ایک قالین اور اس پر بڑا تکیہ لگا دیا جاتا جس پر عام طور سے سفید غلاف ہوتا مگر خاص
 خاص موقعوں پر قیمتی غلاف چڑھا دے جاتے، کمرے یا دالان کی دیواروں پر تصویریں
 اور خوش نویس کے لکھے ہوئے قطعات و طغریٰ آویزاں رہتے۔

فرش پر خاصدان میں پان اور ایک کنارے ادگال دان رکھا رہتا، آنے والوں
 کی تواضع کے لئے پان کے علاوہ حقے بھی رہتے، یوں تو پان کا دستور ہندو قدیم سے
 ہندوستان میں تھا جس کا ذکر ہم نے جا بجا گزشتہ صفحات میں کیا ہے لیکن لکھنؤ میں
 اس کا شوق ہر جگہ اور ہر زمانہ سے زیادہ ہوا۔ امرار کی خواہش اور غوام کی طلب کا
 لحاظ کر کے یہاں کے تنہویوں نے پان یعنی پتوں کو اپنی طباطبی اور سوچ بوجھ سے ایسی
 ترقی دی کہ پان کے لئے بھی لکھنؤ کو خاص شہرت حاصل ہو گئی۔ پان کے مروجہ سالوں
 کو بھی خاص ترکیب سے تیار کر کے پالوں کا ذائقہ بڑھا دیا گیا مثلاً چوڑے کو خوب

صاف کر کے اس میں بالائی یا دہی کا توڑ چھان کر شامل کیا گیا، کتھے کو کیوڑے میں بسا کر لطیف خوشبو پیدا کر دی گئی۔ ان سب باتوں کا اثر یہ ہوا کہ یہاں کے پان ہر جگہ سے زیادہ لطیف و خوش گوار اور خوش ذائقہ ہو گئے۔ پان سے دلچسپی بڑھتی تو لکھنؤ نے اپنی انفرادیت خاصہ ان اور پان دانوں کی متاعی میں بھی صرف کی اوضاح و اقسام کے پائمان اور خاصہ ان مختلف دھاتوں کے بنے ہوئے فلور میں آگے بن کی خوب صورتی سے پان کی قدر و قیمت اور بڑھ گئی۔

تمباکو اور حقے بھی لکھنؤ میں نئی صورت سے تیار ہوئے۔ اس دور سے پہلے حقہ بھڑا اور بھاری ہوتا تھا، لکھنؤ میں ہر چیز تراش تراش سے نئی وضع میں ڈھل جاتی تھی چنانچہ حقہ کی فرشیاں بھی منقش و شبک اور خوب صورت بنائی گئیں، تلے اور پتل وغیرہ کی فرشیوں کا تو ذکر ہی کیا مٹی کے حقے اتنے ہلکے اور خوب صورت بنائے گئے کہ امیر و غریب سب کی محفل میں ان کو جگہ ملی، اس کو وہ ہر دل پرزی نصیب ہوئی کہ ہر شخص نے سوچا کہ جام جم سے یہ مرا جام سفال اچھا ہے۔ حقے کی اہمیت بغیر تمباکو کے نہیں ہو سکتی تھی اس لئے ترقی یافتہ شکل میں حقوں کے آنے کے ساتھ ساتھ یہ فکر ہوئی کہ تمباکو میں بھی ذائقہ پیدا کیا جائے، مروجہ تمباکو میں کچھ ایسی آمیزش کی جائے کہ لطف دو بالا ہو جائے چنانچہ لکھنؤ نے خمیرہ میں خوشبوئیں شریک کر کے تمباکو ایسی بدبودار چیز کو وہ خوشبو عطا کی کہ اس کے دھوئیں اور خوشبو سے سارا کمرہ ہلک اٹھتا تمباکو کی گلوگیری اور بھنی نہ صرف کم ہو گئی بلکہ اس کے بجائے اس میں ایک خاص لذت پیدا ہو گئی یہاں تک کہ رفتہ رفتہ لکھنؤ کا خمیرہ سارے ملک میں اپنی لطافت کے لئے مشہور ہو گیا۔

مروجہ تمدن کے بعض اجزاء ایسے دیر پا ہوتے ہیں کہ مشکل سے کوئی تبدیلی سواری قبول کرتے ہیں، جب تک دماغ ارتقار کی اس سطح تک نہ پہنچے جو خلقت

سے ہم کنار ہے، قدیم تمدن کے اس پہلو کو بدل دینا آسان نہیں اس لئے کہ وہ اپنی ساخت کے لحاظ سے بغیر بنیادی انقلاب کے معمولی ترمیم سے بدل جانا گوارا نہیں کرتا چنانچہ اودھ کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی سواریاں 'مرکب' وہی رہے جو ہندوستان میں بہت پہلے سے چلے آ رہے تھے، جانوروں میں ہاتھی، گھوڑے، اونٹ، بیل اس دور میں بھی کام آتے رہے، ایک ہاتھی کو چھوڑ دیکئے باقی اور جانور بغیر کسی گاڑی کے بھی سواری میں کام آتے، سواریوں میں بھی جوتے جاتے تھے۔ دوسرے وہ سواریاں تھیں جن میں آدمیوں کو مرکب بنا کر کام نکالا جاتا تھا مثلاً پالکی، نالکی، ہوادار، سکھپال وغیرہ اور سب سواریوں سے زیادہ یہی سواریاں رائج تھیں، اس میں آسانیاں تھیں، نہ جانور پالنے کا جھگڑا تھا نہ دانہ گھاس فراہم کرنے کی دردسری، جہاں چاہتے یہ سواری آسانی سے مل جاتی، اوسط و ادنیٰ درجہ کے لوگوں کے لئے پالکی، ڈولی، نالکی وغیرہ نسبتاً بہت آسان تھیں مگر اعلیٰ درجہ کے لوگ جانور استعمال کر کے شان و شوکت کا مظاہرہ کرتے، اتنا ضرور ہوا کہ ان ہی سواریوں میں تکلفات بڑھ گئے۔ پالکی، رتھ، بھل وغیرہ میں خوب صورت پردے لگا دئے گئے۔ یہ اہتمام زنانی سواریوں کے ساتھ زیادہ ہوا زنانی سواریاں جو سکھپالوں اور فینسوں پر ہوتیں وہ بڑے تکلف اور شان سے نکلتیں، فینس پر سرخ چٹکے پڑے ہوتے جن پر کبھی گوتا، پوکا بھی ٹانک دیا جاتا۔ کھار سرج بانٹا کے چنے پینے ہوتے سروں پر سرخ گگردار پگڑیاں ہوتیں جن کی گگردوں پر چاندی کی چھلیاں لگی رہتیں۔

جیسے جیسے زمانہ بدلتا گیا بعض سواریوں کا استعمال کم ہوتا گیا مثلاً ابتداء میں بھوسگم کے پاس نو سو تھیں تھیں اور اسی طرح دوسرے امرار کے یہاں بھی بڑی تعداد

میں رتھ کا انتظام تھا مگر بعد میں یہ تعداد کم ہوتی گئی اس کا استعمال بھی زیادہ نہ رہا عام طور سے فینس یا پالکی کا رواج بڑھتا گیا۔ چونکہ اودھ کے تمدن پر کسی قدر مغرب کا اثر بھی پڑ رہا تھا اس لئے ٹم ٹم بھی جا بجا سڑکوں پر رواں دواں نظر آنے لگی تھی۔

اودھ کی سلطنت ثقافتی نقطہ نگاہ سے اس مشترکہ
آدابِ نشست و برخاست | تہذیب کا مرقع تھی جو صدیوں کے ذہنی ارتباط

کے بعد ہندوستان میں ایک خاص صورت کے ساتھ نمایاں ہوئی تھی اس کا مرکز اب تک دہلی تھا مگر جب دہلی کی حالت غیر ہوئی اور اودھ کی سلطنت نئے سرے سے قائم ہوئی تو لوگوں کے ساتھ وہاں کی تہذیب و شائستگی بھی لکھنؤ منتقل ہو گئی اس تہذیب پر یہاں از سر نو جلا ہوئی چونکہ فوجی انتظامات سے بادشاہوں اور امیروں کو فانی البالی حاصل ہو گئی تھی اس لئے زیادہ فرصت ملی شان و شوکت کے مظاہرے میدان جنگ کے بجائے اب عام صحبتوں، محفلوں میں ہونے لگے زیادہ سے زیادہ زور آدابِ نشست و برخاست پر دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ ہمیشہ سے زیادہ علم مجلس کو فروغ حاصل ہوا جو آدابِ شاہی دربار میں برتے جاتے تھے اب وہ امراء کی محفل اور رؤسا کی صحبت میں صرف ہونے لگے رفتہ رفتہ یہ مظاہرے اتنے عام ہوئے کہ پورے سماج کے لئے ضروری ہو گیا کہ ایک خاص انداز سے سلام کیا جائے، باتیں ایک مخصوص ڈھنگ سے کی جائیں، کھانے پینے میں وہی طور طریقہ برتنا جائے جو امراء کے یہاں ادا ہوتے ہیں۔

دربارِ دہلی پر ایران کی تہذیب زیادہ اثر کر چکی تھی، آدابِ مجلس، طرز گفتگو، وضع قطع سب پر ایرانی تمدن کا اثر تھا، لکھنؤ میں اور زیادہ ذہن کا جھکاؤ اس طرز معاشرت کی طرف ہوا چنانچہ منجملہ اور باتوں کے سلام کرنے کا یہ انداز ہو گیا کہ بڑوں سے ملتے وقت جھک کر سلام کرتے چونکہ شاہی درباروں میں ایک ہی شخص کو متعدد بار سلام کرنا پڑتا اس لئے اس کا اثر یہ ہوا کہ جب کوئی اپنے بزرگ سے

ملتا تو تسلیمات، کورنش، آداب، بندگی میں سے کوئی لفظ کہہ کر رہنے ہاتھ کو سینے کے قریب اٹھائے کسی بار حرکت دیتا اور بزرگ جواب میں شاہانہ وقار کے ساتھ اس قسم کا کوئی ایک فقرہ کہتا 'خوش رہو'، 'جیتے رہو'، 'اقبال مند ہو'، 'خدا مقرر کرے'۔ جب کوئی بزرگ یا باوقار شخص کسی محفل میں آتا تو سب اس کی تعظیم کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ جس کے گھر پر لوگ آتے وہ حقہ پان سے آنے والے کی تواضع کرتا، نوکر اگر

زمان خانہ سے خا صدان یا حقہ لاتا تو صاحب خانہ ملازم سے لے کر اپنے ہاتھ سے آنے والوں کے سامنے پیش کرتا اور وہ تسلیم بجا لا کر پان یا حقہ لے لیتا۔ آنے والے کو عموماً گاؤ تکیہ کے قریب جگہ دی جاتی، بے تکلف صحبتوں کے لئے عموماً کسی ایسے دوست کے گھر اجتماع ہوتا جو لوگوں کی معمولی تواضع کر سکے۔ اس طرح کی صحبتیں شہر و دیہات دونوں جگہ عام تھیں، ہر مذاق کے لوگ جمع ہوتے اپنی دلچسپی کے موضوع پر گفتگو کرتے حسب استعداد علم و فن کی بھی باتیں ہوتیں مختلف ہنر اور عیاری کی تشریح ہوتی، ان صحبتوں سے عام طور پر فائدے ہوتے، لوگوں کی معلومات میں خاطر خواہ اضافہ ہوتا ایسی باتیں بھی سننے میں آتیں جو کتابوں میں نہ ملتیں لوگ علم سینہ سے مستفیض ہوتے یہ اجتماع ایک ادارہ بن گیا تھا جہاں حالات و واقعات سے واقفیت کے علاوہ ذہنی تربیت بھی غیر شعوری طور پر ہو جاتی۔ اسے اردو زبان کی خوبی سمجھنے یا اودھ کی تہذیب کی نشانی خیال کیجئے کہ مخاطب کے لئے اس میں متدرج الفاظ موجود ہیں جن کے استعمال پر لکھنؤ نے زور دے کر بات چیت کی لطافت و متانت بڑھا دی، ان الفاظ کو تہذیب کا جز و بنادیا مثلاً حضور، جناب، قبلہ، سرکار، آپ وغیرہ کہہ کر ایک دوسرے کو مخاطب کرتے اور پھر حسب مدارج مخاطب کو یہ سنا کر متوجہ کرتے کہ ملاحظہ فرمایا آپ نے گذارش یہ ہے، عرض یہ ہے اور آخر میں جواب طلبی کے لئے ایسے فقرے زبان پر لاتے جیسے آپ کا جو حکم ہو، جو حضور کا ارشاد ہو، یہ اور اس قسم کے منتخب الفاظ و فقرے

سے نہ صرف گفتگو متین و سنجیدہ ہو جاتی بلکہ مخاطب کی توجہ بھی معمول سے زیادہ ہو جاتی۔ اس ضمن میں یہ بھی عرض کر دینا بار خاطر نہ ہوگا کہ لکھنؤ میں تلفظ الفاظ کی صحت کا خاص خیال رکھا جاتا۔ شوق کا یہاں درست ہونا اتنا ہی ضروری تھا جتنا آدمی کا لکھا پڑھا ہونا۔ کلام کو شائستگی سے ادا کرنا ایک عام بات ہو گئی تھی، پڑھے لکھوں کا تو کیا ذکر ہے، ناخواندہ لوگ بھی صحیح الفاظ و محاورے ادا کرتے، ماحول نے معمولی دوکانداروں کو بھی یہ انداز گفتگو سکھا دیا تھا، کہار و مزدور بھی منجی ملی زبان اور مقول طرز کلام کے عادی ہو گئے تھے، وہ بھی اعلیٰ طبقہ کی تمیز سے اتنا متاثر تھے کہ گاہک یا سمجاری کی بات چیت کرنے کو 'فرمانا' کہتے تھے اور اپنی باتوں کو عرض کرنا کہتے تھے کیونکہ عرصہ سے یہ لفظ فرمانا مخاطب کی عظمت و احترام کی نشاندہی کے لئے مخصوص ہو گیا تھا حالانکہ معنی کے لحاظ سے فرمانا اور کہنا میں کوئی خاص فرق نہیں۔ غرض کہ الفاظ اور انداز گفتگو میں اس وقت کے لکھنؤ کی تہذیب سارے ہندوستان میں امتیازی حیثیت رکھتی تھی یہاں تک کہ ضرب لشل ہو گئی تھی۔

یہ کمنا مشکل ہے کہ اردو زبان کی شائستگی یا استعمال کرنے والوں کی خوش مذاقی کا سبب زیادہ تھا جو یہ دلکش انداز گفتگو عام ہو گیا، بہر حال الفاظ کی بہتات اور ذہنی نفاست دونوں نے مل کر معاشرہ کو طرز کلام میں وہ مہارت عطا کی کہ شاید ہی کسی اور زبان میں یہ رس مل سکے۔ جس طرح عروضات کے وقت وہ فقرے اور الفاظ استعمال کئے جاتے ویسا ہی ملاقات کے وقت بغیر کسی غرض کے مزاج پر سی کے لئے بھی چند نکھرے ہوئے فقرے بھی زبان زد تھے مثلاً 'مزاج عالی' 'مزاج مبارک' 'مزاج مقدس' 'مزاج معالی' اور جواب کے لئے 'الحمد للہ' 'خدا کا شکر ہے' 'آپ کی عنایت ہے' حضور کی دعا ہے، 'آپ کی جان و مال کی دعا کرتا ہوں۔ غرض کہ آداب نشست و برخاست کے یہ عنوانات ہی ایسے تھے کہ ابتدائے نشست سے تا وقت برخاست ساری فضا

سنجیدہ و پُر لطف رہتی۔

تمدنی جائزہ کے سلسلے میں یہ عرض کر دینا بھی ضروری ہے کہ اس وقت مستورات کا پردہ میں رہنا ضروری تھا، کہیں پردہ زیادہ تھا کہیں کم مگر تھا ہر طبقہ میں مثلاً متوسط طبقے میں سخت پردہ تھا ادنیٰ درجہ میں بہت ہلکا۔ عورتوں کا احترام معاشرہ میں کافی تھا یہاں تک کہ اپنے گھروں میں جب مرد جاتے تب بھی آواز دے کر تاکہ مستورات ہوشیار ہو جائیں اگر بے تکلف بیٹھی یا لیٹی ہوں تو سر پر دوپٹہ ڈال لیں قاعدے سے بیٹھ جائیں، زنان خانے میں مرد عورتوں سے بے تکلف ہو کر دیر تک بات کرنا آداب شرف کے خلاف سمجھا جاتا تھا۔ یہ احتیاط شرعی پابندی کی حد تک آگئی تھی چنانچہ میاں بیوی خلوت کے علاوہ دوسرے بزرگوں کے سامنے ایک دوسرے سے بے حجاب ہو کر بات نہیں کر سکتے تھے سال دو سال کی بیاہی دولہن اگر صاحبِ اولاد ہو جاتی تو ساس اور سرے کے سامنے بچے کو گود میں لے کر نہ آ سکتی، عورت کسی حال میں بغیر سر پر دوپٹے اوڑھے بزرگوں کے سامنے نہیں آ سکتی تھی، بے دوپٹے یا گھونگھٹ کے کسی کے بھی سامنے آنا معیوب سمجھا جاتا تھا۔ بزرگوں کے سامنے خردوں کو سر جھکا کر نرم لہجہ میں گفتگو کرنا عورتوں کے پسندیدہ اخلاق میں شمار کیا جاتا۔ نابالغی کے دور میں لڑکی مرد سے تعالم حال کر سکتی تھی لیکن بلوغ کے بعد پردہ ہو جاتا تھا، کسی نا محرم کے سامنے آنے کی اجازت نہ تھی خواہ وہ استاد کی حیثیت کیوں نہ رکھتا ہو، اگر پڑھنے کا شوق زیادہ ہوا تو باغ لڑکی اپنی ماں، خالہ، چچی یا استانی سے سبق لے سکتی تھی اسی طرح مردوں میں باپ، ماموں، چچا، بڑے بھائی وغیرہ سے کسب علم کر سکتی تھی، کسی نا محرم سے بغیر پردہ کے علم حاصل کرنے کی بھی اجازت نہ تھی۔

اس دور کی مستورات کا محبوب مشغلہ سینا، پرونا، کشیدہ کاری، چرخہ کاٹنا اور اسی قسم کی دوسری دلچسپیاں تھیں مگر ان کا زیادہ وقت امور خانہ داری پر صرف ہوتا

مردوں کو گھر کے انتظام سے برائے نام واسطہ ہوتا، اعلیٰ طبقہ کے گھروں میں عورتیں باورچی خانے کی دیکھ بھال اور ماما دایوں سے کام لینے، چیزوں کو ترتیب سے رکھنے اور مردوں کے لئے باہر پان و ناشتہ کے انتظام میں مصروف رہتیں، بہت کم عورتیں ایسی تھیں جو اپنا وقت تاش و شطرنج کھیلنے میں صرف کرتیں بلکہ اس سے زیادہ بچوں کی تربیت اور آداب مجلس کی تعلیم میں مذہبی معلومات سے آگاہی بخشنے میں ان کو دلچسپی تھی۔

علم و فن | علم و فن شجر تمدن کی ایسی تنومند شاخیں ہیں جن کے زیر سایہ شعور و مذاق پروان چڑھتے ہیں، ہر گد کی جٹاؤں کی طرح یہ شاخیں خود بھی درخت بن جانے کی صلاحیت رکھتی ہیں بشرطیکہ آب و ہوا کے علاوہ زمین بھی موافق ہو ورنہ لکھنؤ میں علم و فن کہیں سے آئے ہوں لیکن سر زمین ایسی اس آئی کہ دونوں ہمیں کے ہو رہے ایسا معلوم ہوا کہ جیسے صدیوں سے یہ باغ یوں ہی پھولا پھلا چلا آ رہا ہے اس پر باغبانوں نے اتنا ریاض کیا کہ زمانے سے اپنی انفرادیت منوالی۔ اہل علم کی توجہ اور حکمرانوں کی سرپرستی میں علم نے زمانہ کو احساس عطا کیا، شعور میں بالیدگی بخشی نتیجہ یہ ہوا کہ ہر شعبہ حیات پر جدت و طباعی کا نقش نمایاں ہونے لگا۔ دست کاری ہو یا فن کاری، موسیقی ہو یا تعمیر ذوق، کھانے پکانے کا شوق ہو یا اخلاق کا کوئی خاص پہلو ہر ایک کو سنوارنے کی کوشش میں لکھنؤ نے فکر و بلوغ سے کام لیا یہ اور بات ہے کہ مستقبل قریب میں اخلاقی قدریں تیزی سے بدلنے لگیں، حکومت ہی نہیں بدلی زمانہ بدل گیا، مغربی طرز تکمیل و معاشرتی تبدیلی نے ان ترقی یافتہ علوم و فنون کی قدر و قیمت ہی ختم کر دی، اس کی موافقت میں جو آواز بلند ہوئی اس کو نئے دور نے بے وقت کی شہنائی سے تعبیر کیا جو قدم مخالفت میں اٹھا اس پر مرجاد آفرین کی صدائیں بلند ہوئیں جادو بیا اس طرز معاشرت پر اعتراضات ہوتے رہے انگریزوں کی سرکاری سے اس عہد کی ہر خوبی خرابی نظر آئی ورنہ اگر احتیاط و انتخاب سے کام

لیا گیا ہوتا تو بے شمار خوبیاں باقی رہ جاتیں کم از کم یہ ضرور محسوس ہوتا ہے کہ اپنے وقت میں لکھنؤ نے علم کا دریا بہا دیا تھا مگر انقلاب فوری آیا اور اپنے جلو میں فوجیں لایا اسکول کے بجائے غارت گری کو اپنا مطمح نظر قرار دیا اس وجہ سے وہ صحت مند تبدیلی معاشرہ میں نہ آسکی جو ایک ذہنی انقلاب لاسکتا ہے۔

لکھنؤ کی علم دوستی صرف اس لئے نہ تھی کہ اودھ کے حکمرانوں کی سرپرستی اسے نصیب تھی بلکہ ایک خاص وجہ یہ تھی کہ یہ سرزمین ہی علوم کے اس آگئی تھی یہاں شاہی یا نوابی قائم ہونے سے بہت پہلے بھی عربی علم و ادب کی اشاعت ہو رہی تھی چنانچہ عبدالحکیم شرر کا کہنا ہے کہ :-

”نقطہ ایک چیز لکھنؤ میں اسی دربار کے قائم ہونے سے پہلے موجود تھی اور وہ عربی کا علم و فضل تھا جس کی بنیاد اس وقت پڑ گئی تھی جب شہنشاہ اورنگ زیب نے فرنگی محل کے مکانات ملا نظام الدین سہالوی کو عطا کئے تھے۔ ملا صاحب مدد و روح اور ان کے خاندان کے قیام نے چند ہی روز میں فرنگی محل کو ہندوستان کی ایسی اعلیٰ ترین یونیورسٹی بنا دیا کہ سارے ہندوستان کے علماء و فضلاء کا مرکز لکھنؤ کا یہی چھوٹا سا محلہ قرار پایا۔۔۔۔۔ ان دنوں لکھنؤ ایک گم نام شہر تھا مگر ایک ایسے گم نام مقام کا اتنی بڑی یونیورسٹی بن جانا کہ ہندوستان و رکنار بخارا، خوارزم اور ہرات و کابل اس کے آگے سر جھکا دیں بہت ہی حیرت کے قابل ہے، ساری اسلامی دنیا یہیں کی شاگردی پر فخر کر رہی تھی اور یہیں کے منتخب کئے ہوئے لکھنؤ تعلیم یعنی سلسلہ نظامیہ کی پیروی تھی۔ عزمین علماء فرنگی محل کی بدولت اس نئے دربار کے قائم ہونے سے پہلے ہی لکھنؤ حکمت و فلسفہ، منطق و کلام، فقہ و اصول فقہ اور دیگر مختلف علوم کا معدن و مرجع بن چکا تھا۔ آگے چل کر لکھتے ہیں کہ :-

”محمد بن شیعہ کا آغاز بھی فرنگی محل ہی سے ہوا، لکھنؤ کے پہلے مجتہد

مولوی دلدار علی صاحب نے بھی ابتداءً کتب درسیہ فرنگی محل ہی میں پڑھی تھیں پھر عراق
جا کے علماء کربلا و نجف کے سامنے زانوئے شاگردی تہ کیا اور واپس آ کے فرنگی محل
والوں کی تصدیق و تقریب سے مجتہد اور شیعہ فرماں روا یان وقت کے مقتدا
قرار پائے۔ انھوں نے چونکہ عراق میں تعلیم پائی تھی لہذا عربی کا نیا ادبی ذوق اپنے
ساتھ لائے اور ادبیت میں خاندان اجتہاد اور لکھنؤ کے شیعہ علماء کو فرنگی محل والوں
پر ہمیشہ فوقیت حاصل رہی اور آج تک حاصل ہے۔۔۔۔۔ ادب شاعری اور
عروض عربی کو علمائے شیعہ و مجتہدین نے اپنا لیا تھا۔“

عربی علم و ادب کی یہ اہمیت و اشاعت لکھنؤ میں دوسری زبانوں کے فروغ
کی تہمتی پس منظر ہو گئی، علم سے دلچسپی و قدر دربار اودھ سے پہلے ہی لکھنؤ میں نمایاں
حیثیت حاصل کر چکی تھی، ایک ادبی فضا تیار ہو چکی تھی، جب لکھنؤ اودھ کا دارالسلطنت
ہوا تو حکمرانوں نے اپنی سرپرستی سے اس ماحول کو اور باوقار بنانے کی کوشش کی
لیکن فارسی چونکہ ہندوستان میں عرصہ دراز سے سرکاری زبان تھی اس لئے اس کو خود بخود
فروغ حاصل ہوتا رہا۔ اب سے بہت پہلے مغلیہ دربار میں فارسی کے باکمال شعرا اپنا
اپنا سکہ اہل علم کے دل و دماغ پر جما چکے تھے، شاہان اودھ بھی وہیں سے فارسی کی
سرپرستی کا ذوق لے کر آئے تھے، ان کے ذہن میں بھی یہ بات نقش تھی کہ ادب سے
دلچسپی لینا شان امارت و شرافت میں شامل ہے چنانچہ انھوں نے اگر فارسی کے
معیار کو بلند نہیں کیا تو گرنے بھی نہیں دیا۔

فارسی پڑھنا پڑھانا عام علمی مشغلہ تھا، ہر شخص جو خواندہ کہا جاسکتا تھا وہ فارسی
بھی جانتا تھا اس لئے کہ بغیر کسی منظم نصاب کے یہاں فارسی جیسے نصاب پر حاوی

تھی، اسی زمانے میں فارسی کے لغات تیار ہوئے، فارسی کی مشکل و درسی کتابوں پر شرحیں فراہم کی گئیں، لوگوں کی زبان پر فارسی اساتذہ کے اشعار و نفاخ مادری زبان کی طرح آتے تھے، بچہ، جوان، بوڑھا شعوری و غیر شعوری طور پر فارسی سے دلچسپی لے رہا تھا، دستاویزات، خطوط، شادی بیاہ کے رقعے اسی بکاری زبان میں لکھے جاتے۔ چونکہ فارسی کی اہمیت معاشرتی و سرکاری دونوں تھی اس لئے کسب معاش کے لئے بھی آنکھ بند کر کے اکثر لوگ فارسی پڑھتے تھے، گویا فارسی پڑھنا لکھنا ایک فیشن ہو گیا تھا جس کا دلدادہ ہر شخص تھا، اس کا اثر یہ تھا کہ ناخواندہ لوگوں کی زبان پر فارسی کے ضرب الامثال، اضافتیں، محاورے جاری تھے، ان کے استعمال میں کسی کو باک نہ ہوتا اس لئے کہ جہلا بھی مفہوم سمجھ جاتے تھے اور فارسی زبان کی نشریت مفہوم کو خود بھی زیادہ دل نشیں کر دیتی۔

ایک اور طبقے میں بھی فارسی کا رواج بہت ہوا، ہماری مراد طوائفوں سے ہے۔ امرار و رفسا کی فارسی دانی و غزل پسندی کے ذوق کو آسودہ کرنا ان لوگوں کا فرض منسی تھا اس لئے ان لوگوں نے اپنی لڑکیوں کو ابتدا ہی سے فارسی پڑھانا ضروری سمجھا، چونکہ سامعین کا مذاق بغیر اچھی غزلوں کے لذت یاب نہ ہوتا تھا اس لئے فارسی کے مقبول و مشہور شعراء کی غزلوں کا یاد ہونا ضروری تھا۔ امرار کی اس خواہش کی تکمیل اور اپنی شہرت کے خیال نے طوائفوں کو فارسی کے ممتاز شعراء کے مطالعہ پر مائل کیا۔ اس ضرورت و دلچسپی نے طوائفوں کو فارسی ادب سے اور ان کے سننے والوں کو ان سے قریب تر کر دیا۔ عام دستور ہے کہ کسی سے اچھی دھن اور نئے سن کر دل پھٹک اٹھتا ہے اور اگر یہ نعمت کسی نور کی صورت اور نور کے گلے سے ادا ہو گیا ہو تو پھر اس کا اثر بجلی کی طرح رگ و پے میں سرایت کر جاتا ہے، رقص و سرود سے متاثر ہو کر جو لوگ فارسی کم جانتے تھے ان کو بھی اشعار و زبانی یاد ہو جاتے وہ اپنے مقام پر خود گنگناتے

اور پاس پڑوس والوں کو بھی فارسی کی چاشنی سے لطف اندوز ہونے کا موقع دیتے۔ اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں، آج بھی سینما میں جو اردو کی غزلیں گائی جاتی ہیں ان کو لوگ چاہے سمجھیں یا نہ سمجھیں مگر مزہ لے کر پڑھتے اور گنگنائے ضرور ہیں یعنی یہی صورت اس وقت فارسی اشعار کی تھی، بہر حال مختلف وجوہ سے فارسی زبان کا پورے معاشرہ پر غلبہ تھا۔ اس فضا میں یہاں بھی دہلی کی طرح کئی ایک ایسے مصنف شاعر پیدا ہوئے جنہوں نے فارسی ادب میں اپنے وہ کارنامے چھوڑے جس کو زمانے نے یادگار سمجھ کر آنکھوں سے لگا یا دل میں جگہ دی۔ ایسے صاحب قلم کے نام و کام کی فہرست تعداد کے لحاظ سے بھی کافی وسیع ہے مثال کے لئے چند اسمائے گرامی یہ ہیں:- ملا فائق، مرزا قتیل، خواجہ عزیز الدین، پنڈت بینی رام اختر، بکے ٹھاکر رام تسلی، جلیس لکھنوی، بن موہن لال انیس، خوش وقت رائے لکھنوی، راجہ رتن سنگھ زخمی۔

ہم تذکرہ کر چکے ہیں کہ شمالی و جنوبی ہندوستان میں عرصہ دراز طوائف اور معاشرہ | سے طوائف تمدن و معاشرت پر اثر انداز تھیں خواص و عوام کی زندگی پر وہ اپنی چھاپ لگاتی رہی، لکھنؤ میں اس کا دائرہ اثر تمام سے زیادہ ہو گیا یہاں تک کہ اردو ادب بھی کافی سے زیادہ متاثر نظر آنے لگا۔ اس عہد کی شاعری کو سرسری طور سے دیکھنے میں کبھی کبھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ طوائف نظروں کے سامنے رواں دواں ہے، حسن و جمال کی عکاسی میں اسی کی کرشمہ سازیاں جلوہ گر ہیں۔ اس عہد گیرمی کے مختلف اسباب نظر آتے ہیں، سب سے پہلی وجہ یہ سمجھ میں آتی ہے کہ تمام گزشتہ ادوار کے بہ نسبت اس دور میں نفاست، نزاکت، فراغت، دولت، جمالیاتی حسن زیادہ ہو گئی تھی۔ اودھ میں نوابی قائم ہونے کے کچھ عرصہ بعد

حکمرانوں کو ملکی و فوجی انتظامات سے بہت کچھ ہٹھکا رامل گیا تھا، انگریزوں کی بڑھتی ہوئی طاقت نے ان حکمرانوں کو جنگ و جدل، کشمکش مملکت، بیرونی حملوں سے نجات دلا کر وہ سکون عطا کر دیا تھا جو شاید کسی اور دور میں کسی اور علاقہ کے باشندوں کو نصیب نہ ہوا تھا، جاگیردارانہ نظام میں بغیر کسی خاص محنت و فکر کے روپیہ آتا جاتا رہا، کارپردازان سلطنت و جاگیر سیاہ و سفید کے مالک تھے امرار کو اتنی فرصت تھی کہ وہ اپنے ذاتی تعیش میں خاطر خواہ دلچسپی لیں۔

روز ازل سے عورت مرد کی بڑی کمزوری رہی ہے، وہ ہر طرح کے جبر برداشت کر سکتا ہے مگر عورت سے دلچسپی نہ لینا اس کے لئے جاں کاہ ہے۔ فطری محرکات میں جنسی رغبت وہ زبردست جذبہ ہے کہ کسی نہ کسی صورت میں ہر انسان اس سے متاثر ہوئے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا اور جب اس کے پس پشت دولت و فرصت بھی ہو تو انسان کو مغلوب ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ ان باتوں کے علاوہ لکھنؤ کے ذہن پر جس طرح سے مختلف فنون و لطافت پسندی چھا گئی تھی اس نے مختلف حسیات کی آسودگی کا مرکز عورت ہی کو بنایا۔ طبقہ اناث میں صرف طوائف ہی ایک ایسی ہستی تھی جو نسبتاً سہل الحصول تھی۔ اڈل تو پردہ کی سختی عورتوں کو مردوں سے ملنے نہ دیتی تھی اور پھر گھریلو عورتوں میں وہ جاذبیت کہاں جو طوائف میں ہوتی تھی، اس کے یہاں کا پورا ماحول فارغ البالی و دل کشی کا نمونہ ہوتا تھا، وہ بذات خود دل ربائی کے سارے سامان سے اپنے پیکر کو آراستہ کرتی تھی، اس کی اداؤں کے علاوہ نغمہ ریزی جس طرح دل دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے اس کے لئے ہر نکتہ و ادا کو غالب کا قول یا دہشما ہے کہ، یہ جنت نگاہ وہ فردوس گوش ہے، ناز و نیاز کی باتیں، موسیقی کا لطف، امور خانہ داری کے جھگڑاؤں سے فرصت طوائف کے گھر کے سوا کہاں مل سکتی تھی۔

آج کے زمانے سے کہیں زیادہ اس وقت کے معاشرہ کے مزاج میں سخت گیری

تھی اس کا تو ذکر ہی کیا تھا کہ کوئی کسی گھر بیوی عورت سے دل لگائے وہاں تو نا محرم پر نظر ڈالنا بھی گناہ تھا۔ ان وقتوں اور ذاتی سہولتوں میں صرف ایک ہی راستہ رہ گیا تھا جو بے فکر جوانوں کو اس مقام تک پہنچاتا جہاں جنسی خواہش کے ساتھ اور بھی حرکات کو آسودگی حاصل ہو سکتی تھی مثلاً اس وقت کے لوگوں کا اپنے کو محترم و معزز سمجھنے کا شوق اپنے اور بزرگوں کی سخاوت و شجاعت کے بیان سے مسرت حاصل کرنے کا خیال شاعری، موسیقی پسندی کا اظہار حسن پرستی کی نمائش ہر ایک جذبہ وہاں آسودہ ہو جاتا تھا، اس لئے کہ طوائف اور سازندے سر و قد تعظیم کے لئے بکھڑے ہوتے تھے، طوائف سامنے ہوتی اس کے ارد گرد ساز لئے ہوئے فن کار اس قاعدے سے بیٹھے ہوتے جیسے کسی حکمران کے دربار میں درباری بیٹھے ہوں، دریں گاہ و تکیہ، صاف ستھرا فرش، جھاڑ اور فانوس سے کمر آراستہ روشنی سے منور ہوتا، رئیس اس وقت نواب کی طرح تکیہ کا سہارا لے کر شاہانہ شان سے جلوہ آرا ہوتا، جو کچھ اس کی زبان سے نکلتا اس کی تمغیل میں ہر ایک کا تسلیم خم ہوتا جو کچھ وہ فرماتا ہر ایک اس پر آمنا صدقنا کرتا، جب ساز بجتے، راگ پھڑنا تو آنے والا معہ اپنے ساتھیوں کے موسیقی اور کلام کی داد دیتا، اپنی شعر فہمی کا ثبوت دیتا، طوائف بغیر کچھ مانگے ہوئے سب کچھ مانگ لیتی، روپیہ کے علاوہ جان و دل دینے میں بھی رئیس کو عار نہ ہوتا کیونکہ معرکہ حسن و عشق میں بھی وہ اپنے کو بھجوں و فریاد سے کم نہیں بتانا چاہتا تھا، یہ سب لذتیں دل و دماغ کو ایسا متاثر کرتی کہ بادہ ناب بھی اتنا پُر اثر نہ ہو گا۔

طوائف یوں تو عرصہ دراز سے ہندوستانی معاشرت کا جز و خاص بن گئی تھی لیکن دہلی میں اورنگ زیب کے بعد اس طبقہ کا بازار ہمیشہ سے زیادہ گرم ہو گیا، بادشاہ وزیر، امار سب ہی اس حمام میں کھڑے رہتے گویا طوائف سے دھپا ایک ایسی روایت بن گئی جس پر عمل کرنا شانِ امارت و نفاست سمجھی جاتی۔ یہ ایک عام رُحجان بن گیا

واجد علی شاہ کے دور حکومت میں بعض لحاظ سے یہ مذاق اپنی انتہائی منزل پر پہنچ گیا،
 قیصر باغ کے میلے، مینا بازار کے مناظر، اندر سبھا میں حسینوں کی اداکاری، طوائفوں کا
 اجتماع، رقص و سرود کی گرم بازاری یہ سب ایسے جشن تھے جو آپ اپنی مثال ہو گئے تھے،
 ان کے دیکھنے والے مرتے دم تک ان جلسوں کو یاد کرتے رہے چنانچہ امیر مینائی ایسا
 متقی، پرہیزگار مولوی ان صحبتوں کو یاد کر کے صغیض میں بھی تڑپ اٹھتا ہے، بڑی حسرت
 سے کہتا ہے کہ

امیر خسرو ہو کر غنچہ دل سوکھ جاتا ہے وہ میلے ہم کو قیصر باغ کے جب یاد آتے ہیں
 معاشرتی زندگی کے اس اہم پہلو کے بیان سے مطلب یہ تھا کہ طوائف، اردو کے
 اس دور شاعری پر خاص طور سے اثر انداز ہوئی لیکن سوال یہ ہے کہ کیا طوائف سے
 عشق کرنا گناہ ہے، کیا اس معاملہ میں بھی حسب و نسب دیکھنا ضروری ہے، اگر عشق
 ایک جذبہ اضطراب کا نام ہے تو پھر اس کا جواب بھی صاف ہے کہ بازاری عورت سے بھی
 عشق کرنا گناہ نہیں البتہ عشق بازاری نہ ہونا چاہئے بقول جامیؒ
 بنہ عشق شدی ترک نسب کن جامیؒ کا مدریں اہ فلاں ابن فلاں خیرے نیست

یہ تھا لکھنؤ کا وہ تمدن جس میں اردو شاعری پر دان چڑھی، مثل مشہور ہے چراغ سے
 چراغ جلتا ہے چنانچہ یہاں بھی ایسا ہی ہوا، جو شمع دہلی کی بزم ادب میں روشن ہوئی تھی
 اسی کی کو سے لکھنؤ کی ادبی محفل نے بھی کسب ضیا کی، دہلی والوں نے یہاں مجلس سخن آراستہ
 کی، دہلی سلطنت کی کمزوری و انتشار نے شعراء کو دلی چھوڑنے پر مجبور کیا، گو یہ لوگ
 خستہ حال و پراگندہ خاطر تھے مگر اپنے فن و کلام کو سینوں سے لگائے رہے۔ سفر کی
 صوبت جھیلے ہوئے لکھنؤ پہنچے، یہاں کی قدر والی دسر پرستی نے اطمینان کی سانس
 لینے کا موقع دیا۔ ان کی فن کاری اور اہل لکھنؤ کی مرتبہ شناسی نے یہاں بھی ان
 لوگوں کی عظمت کا سکہ رواں کیا، آنے والوں نے بھی اپنی شاعری و سرودوں کو فیض پہنچانے

میں دریادلی سے کام لیا، اپنی عظمت و ہنر کو اپنے ہی تک محدود رکھنا بخل و کمتری کا مترادف سمجھا۔ علم سینہ و سفینہ سے لوگوں کو فیض پہنچا کر آتش و ناسخ بنا دیا جو آگے چل کر لکھنؤ اسکول کے بانی سمجھے گئے۔

اس دور میں مستقبل کے شعراء خواہ براہ راست دہلی کے باکمال اساتذہ سے مستفیض ہوئے یا بغیر شاگردی کے معنوی شاگرد تھے سمجھوں نے بزرگوں کی عظمت و فن کا احترام خندہ پیشانی و کشادہ دل سے کیا، کسی نے زبان حال سے اور کسی نے زبانِ قال سے کہا:

آپ بے برہ ہے جو معتقد تیسر نہیں

غرض بزرگوں کے نقش قدم پر چلنا ہر ایک نے باعثِ فخر سمجھا لیکن باوجود احترام و متابعت کے لکھنوی شعراء اور دہلی کے شعراء کی طرز فکر میں فرق آہی گیا۔ اختلاف رنگ و طبع لازمی تھا، یہ اختلاف، اختلاف کے لئے نہ تھا بلکہ ماحول کا تقاضا تھا بدلتے ہوئے حالات کا عکس تھا، سکون و امتیاز کا فرق تھا جو اس طرح نمایاں ہو کر شاعری کے سانچے میں ڈھل گیا۔

ادبی ولسانی تغیرات | ادبی مرکز بننے سے پہلے اور اس کے بعد بھی لکھنؤ جس تمدن سے متاثر ہوا اس کا جائزہ ایک خاکہ کی صورت

میں پیش کیا جا چکا، اب ہم اس پر مڑ کر نظر ثانی کرتے ہیں تو انداز فکر و طرز معاشرت کے لحاظ سے چند خوبیاں خاص طور پر ابھر کر سامنے آتی ہیں، محسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کا ذہن عربی علم و فن سے پوری طرح متاثر تھا ساتھ ہی ساتھ ان کے ذہن پر فارسی زبان و ادب کا غلبہ تھا، اس کا مطالعہ نہ صرف معلومات کے لئے ضروری سمجھا جاتا بلکہ یہ زبان روزمرہ کے کام اور فن و ادب سے لطف اُردو ہونے کا بھی ذریعہ تھی۔ خواص کے علاوہ عوام بھی فارسی زبان کے دلدادہ تھے، لوگ

ہر شے میں خوب صورتی کی تلاش کرتے جس چیز میں حسن کی کمی دیکھتے اس کو اپنی کوشش سے پوری کرتے، فنون لطیفہ کے اکثر اجزاء سے معاشرہ کو شیفٹنگ تھی، دست کاری صنائی سے کافی رغبت تھی، مذہب اور مذہبی امور سے کسی غیر معمولی حد تک تھی لیکن جنسی خواہش و نفس پرستی کی بھی کمی نہ تھی، ان خصوصیات کے امتزاج نے ساری نفا کو رنگین اور معاشرے کو مذہب و صاحب علم بنادیا تھا مگر رفتہ رفتہ افراط و تفریط کے سیلاب اور عیش و روزہ میں عاقبت اندیشی کا جو ہر کم ہو گیا تھا، نفاس لطافت کے روز افزوں شوق نے زندگی کے اہم مسائل کی طرف زیادہ توجہ کا موقع نہ دیا، اس دور کے سکون و فارغ البالی نے معاشرہ کو تعیش پسند بنادیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ عورت اور خاص کر طوائف زندگی کا جز و لاینفک ہو گئی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ان مختلف و متعدد رجحان و مذاق کے امتزاج و اثر سے معاشرہ کی نئی ذہنیت نے شاعری پر کیا اثر ڈالا اور اس دور کی اردو شاعری اس مخصوص تمدن کے کس قدر ہم آہنگ رہی، کہاں تک اس کی ترجمانی کر سکی اچھے اور بُرے اثرات کے ہجوم میں چلنے کے لئے اس نے کیا راستے اختیار کئے۔ معاشرہ کے رسوم، اخلاق، علوم، جذبات و خیالات کی کس حد تک اس نے آئینہ داری کی اور آخر میں یہ بھی سوچنا ہے کہ اس وقت کی شاعری اپنے تمدن کی پیداوار تھی یا دہلی کے آوردہ معاشرت کی آواز بازگشت تھی۔ ان سب سوالات کو ذہن میں رکھ کر جب ہم لکھنؤ کی شاعری کا جائزہ لیتے ہیں تو مختلف اصناف سخن مثنوی، قصیدہ، واسوخت، رباعی، مرثیہ، غزل وغیرہ سب کے سب دعوتِ فکر و نظر دیتے ہیں مگر قبل اس کے کہ ہم اصناف سخن کا تمدنی نقطہ نظر سے جائزہ لیں مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے اس لبانی زاویہ نگاہ کا ذکر کر دیں جس کا اثر ہر صنف شاعری بلکہ پورے ادب پر لکھنؤ میں پڑا۔ ہم پہلے بھی عرض کر چکے ہیں کہ یہاں عربی و فارسی کا غلبہ تھا، خواندہ و ناخواندہ دونوں طبقے اس سے متاثر تھے۔ علمی اعتبار سے یہی

زبانیں معاشرے کے ذہن پر حکمراں تھیں ان ہی کی سطح پر کھڑے ہو کر اہل علم دوسری زبانوں کے معیار کا اندازہ کرتے تھے اردو ادب سے بھی ان کو دلچسپی تھی مگر یہ زبان ان کے نزدیک عربی و فارسی کے معیار سے دور تھی اس لئے اس کو اس قدر و منزلت کی نظر سے نہ دیکھتے تھے جس کی وہ مستحق تھی لیکن چونکہ اردو زبان بھی عربی و فارسی زبانوں کے زیر اثر پروان چڑھی تھی اس لئے 'اے گل بہ تو خرمندم تو بولے کس داری' کے مصداق اس سے بھی محبت تھی اور یہ حقیقت بھی نظر انداز نہیں کر سکتے تھے کہ اس زبان کے شمار دوسرے پرست وہ بزرگ تھے جو خود عربی و فارسی کے ممتاز عالم تھے مثلاً خان آزدہ حاتم، سودا، میر، منظر جان جاناں وغیرہ۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی روز روشن کی طرح واضح تھی کہ اردو زبان کی اٹھتی جوانی سے ہر کس دنیا کس بادشاہ سے لے کر فقیر تک متاثر ہے اس کا نشو و نما صاف پتہ دے رہا ہے کہ مستقبل قریب میں عربی و فارسی سے زیادہ ہندوستان میں یہی زبان ہمہ گیری و اہمیت حاصل کرے گی۔ ان تمام باتوں کی وجہ سے مخالفت کا کوئی سوال نہ تھا اس سے محبت وہ طبقہ بھی کرتا تھا جو عالم ہونے کے لحاظ سے ذہن کی دنیا پر حکمراں تھا ہاں وہ یہ ضرور چاہتا تھا کہ فارسی کا اثر اس پر اور زیادہ ہو جائے لفظیات کا ذخیرہ فارسی سے اور مستعار لیا جائے اس کی صرف کچھ کا دخل ہمیشہ سے زیادہ اردو میں ہو جائے چنانچہ بڑی حد تک اس کی یہ خواہش پوری ہوئی۔

اردو اپنی افتاد طبع کے لحاظ سے ہمیشہ ترقی پسند رہی ہے، وقتاً فوقتاً مقبول تبدیلیاں قبول کرنا اس کے خمیر میں داخل تھا چنانچہ دورِ قدیم میں ولی کا دیوان اس دعوے کی دلیل ہے حاتم کا دیوان زادہ بھی اس خیال کی تائید کرتا ہے، میر وغیرہ کے کلام سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے، لکھنؤ میں معاشرہ کے مطالبات سے بھی ضرورتاً اور بعض محاورات و الفاظ کے استعمال میں اس نے تامل نہ کیا، پرانے الفاظ و تراکیب

میں ترمیم کا سلسلہ جاری رکھا۔ اس رد و بدل میں فائدے و نقصان دونوں ہوئے زبان میں
روانی اور بندش میں چستی ضرور آئی صرف و نحو کی روشنی میں ادب کو صحت و تقویت
نصیب ہوئی، صوتی اعتبار سے مکررہ یا بھدے الفاظ کی تراش و خراش سے نئی زندگی
ملی، ان سب باتوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ اردو زبان میں نکھار اور روانی زیادہ ہو گئی مگر
نقصان یہ ہوا کہ ہندوستان کی زبانوں کے الفاظ جو اردو کی تشکیل و نشو و نما میں
معاون تھے ان میں سے کافی الفاظ کا استعمال ترک کر کے ان کی جگہ فارسی کے الفاظ
لانے کی کوشش کی، اس تحریک کی ذمہ دار غالباً وہی ذہنیت تھی جو یہ سمجھتی کہ عربی و
فارسی کے الفاظ و محاورات دنیا کی ساری زبانوں سے بہتر ہیں، ہندوستان کی
زبانوں کے الفاظ ان کے آگے کم مایہ و حقیر ہیں، اس خام خیالی میں بہت سے ہندی
الفاظ کے استعمال سے اردو زبان محروم ہو گئی اسی سیلاب میں بعض ایسے الفاظ
خارج کر دئے گئے جن کا بدل ناممکن تھا جو مفہوم ان مخصوص الفاظ سے پیدا ہوتا تھا
وہ کسی دوسرے لفظ سے ممکن نہ تھا، اس کا ایک برا اثر تو یہ ہوا کہ ہندی زبان
سے اردو کو کسی قدر دور ہونا پڑا دوسرا خراب پہلو یہ پیدا ہوا کہ اردو کے الفاظ کا
ذخیرہ پہلے بھی زیادہ نہ تھا اب اور کم ہو گیا، بہر حال نئی تہذیب اور اس کے تقاضوں
سے جو زبان میں رد و بدل ہوا وہ بھی ہمارے نزدیک معاشرت کے علمی نقطہ نظر کا
نتیجہ تھا جو عربی و فارسی کے غلبہ سے پیدا ہوا تھا۔

یہ ایسی تبدیلی تھی جو شاعری کے تمام اصناف پر اثر انداز ہوئی، اس کی ابتداء
شیخ امام بخش ناسخ کی ذات سے ہوئی۔ ناسخ خود بہت پڑھے لکھے آدمی تھے، ان کے
شاگرد بھی صاحب علم تھے ان لوگوں نے اپنے استاد کے تتبع میں نئے اصول پر اشعار
کہنا غرض منصبی سمجھا، رفتہ رفتہ یہ لسانی تبدیلی ایک عام رجحان بن گئی بلکہ یہ کہنا بیجا
نہ ہو گا کہ اس دور کے شعراء نے ان ہی باتوں پر زیادہ زور دیا، معنی آفرینی و

بندی تخیل کی طرف کم توجہ کی، اس علمی ذہنیت نے ایک اور غلط راستہ پر اردو شاعری کو ڈال دیا۔ حسن کی تلاش اور بے فکری کی زندگی علمی فضا میں اس سطح پر ذہن کو نہ پہونچا سکی جہاں وسیع النظری و دماغ سوزی سے شاعری کو مفکرانہ شعور سے دو چار ہونے کا موقع ملتا، آرام کی زندگی نے زیادہ تر سامنے کی باتوں سے دیکھی لینے کی ترغیب دی، زندگی کے اعلیٰ اقدار و حیات کے اہم مسائل جیسے ان شعراء کے دست رس سے باہر رہے، اس کمی کو پوری کرنے کے لئے کچھ ایسی علمی و ادبی دیکھیوں کا انبار لگا دینے کی کوشش کی گئی کہ ذہن ان ہی میں الجھ کر رہ گیا۔ مناسبات نقطہ نظر و فن عروض پر ضرورت سے زیادہ زور دینا، ہر قافیہ کو قلم بند کر کے استاد کی کاغذ پر ہر حرف و نحو کی غلطیوں سے کلام کو پاک رکھنے کی غیر معمولی احتیاط برتنا ایک ایسا شاعرانہ ظلم ہو گیا تھا کہ دماغ و ذہن کو اکم انظم کے ساتھ آگے بڑھنے کی نوبت نہ آئی۔ یہ ضرور ہے کہ جمالیاتی و لسانی شعور نے زبان کو ایک ایسا نکھار بھی عطا کر دیا کہ جو کلام اس سلسلہ میں یہاں پچاس سال کے وقفہ میں ہوا وہ شانہ صدیوں کے ریاض کے بعد اردو ادب کو نصیب ہوتا، صرف و نحو کی پابندی، محاورات کو تراکیب کی بندش و محبت کے قوانین سے لکھنؤ نے پورے ادب کو ایک ایسے ہموار راستے پر چلنا سکھا دیا کہ مستقبل روشن ہو گیا، اختلافات لسانی بہت کم ہو گئے، تذکیر و تانیث کی بحث نہ ہونے کے برابر رہ گئی اس لئے یہ کہنا بیجا نہ ہو گا کہ چاہے لکھنؤ کے شعراء تفکر و مضمون آفرینی میں کوئی خاص کارنامہ نہ چھوڑ سکے لیکن زبان کو مانجھنے اور دل کش بنانے میں ان کا کارنامہ رہتی دنیا تک نہیں بھلا یا جاسکتا۔

تاسخ کی ادبی شریعت میں بعض دفعات ایسی سخت تھیں کہ زبان و معاشرہ دونوں کو بارگراں محسوس ہوئیں کھوڑے ہی عرصہ میں رد عمل یہ ہوا کہ ان مخصوص قید و بند سے لوگوں نے نہ صرف گریز کیا بلکہ زنجیر سمجھ کر ان کو توڑنے کے لئے علی قدم اٹھائے

مثلاً ناسخ نے فارسی تراکیب کے استعمال پر زیادہ زور دیا تھا، ہندی کے بھتے الفاظ کے ساتھ بعض اچھے خاصے الفاظ کا بھی استعمال متروکات کی فہرست میں لانا ضروری سمجھا تھا یہ باتیں لسانی ارتقار کے راہ میں روڑے بن گئی تھیں، سماج کے مذاق اور اردو کے مزاج کے خلاف تھیں اس لئے نہ ادب نے ان کو زیادہ دیر تک گوارا کیا اور نہ معاشرہ نے اس بار کو برداشت کیا۔

گزشتہ صفحات میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں کہ لکھنؤ کے تمدنی معیار میں مصنوعات کا بھدا پن اچھی نظر سے نہیں دیکھا گیا، ہر چیز کو سبک و حسین دیکھنے کا ایک عام رجحان بن گیا تھا، اس دور کی وضع قطع پر نظر ڈالئے تو اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں کے لباس بھی ہلکے پھلکے ہیں کیسے ممکن تھا کہ ایک مخصوص و محدود طبقہ کی آوردہ علمیت کا بار ہر ایک اٹھانا گوارا کر لیتا، علاوہ اس کے زبان کو سبک و رفتاری جو وئی و تیر کی خوش مذاقی نے عطا کی تھی اس کو چھوڑ کر ناسخ کی اس بھاری بھر کم پال کو کیوں اردو پسند کرتی نتیجہ یہ ہوا کہ اردو کا تو ذکر کیا ہے خود ناسخ کے شاگردوں نے بھی اس قید بے زنجیر پر صدائے احتجاج بلند کی اور جملہ بے راہ روی کے سامان اپنی شاعری سے یک قلم خارج کر دئے۔ اس لسانی رد و قبول کے بارے میں صاحب شعر الہند نے لکھا ہے کہ یہ

”شیخ ناسخ اور خواجہ آتش کے بعد اردو زبان اور اردو شاعری کی اصلاح میں جو کمی رہ گئی تھی اس کو ان کے تلامذہ نے نہایت جامعیت کے ساتھ پورا کیا مثلاً انھوں نے

۱۔ عربی و فارسی کے الفاظ کو بہت کم کر دیا جس سے زبان بالکل خالص اور بے میل ہو گئی۔

۲۔ فارسی ترکیبوں کو بہت کم استعمال کیا۔

۳۔ الفاظ ہندی معطلہ و مستعملہ فصحا کو داخل کیا۔

۴۔ محاورات اور اصطلاحات کو اصول فصاحت سے جانچ کر استعمال کیا۔

ذہنیت کے لحاظ سے زبان اور سماج تمدن کے ساختہ و پر داختہ تھے، تقاضائے فطرت

کے خلاف ادبی قانون کی کڑی دھوپ میں کب تک رہتے، تھوڑے ہی دنوں میں دونوں نے ذہنی کروٹ لی اور اپنی فطرت کے چھاؤں میں آگئے۔ ناسخ کے بنائے ہوئے ادبی قوانین کی پابندی اسی حد تک باقی رہی جتنی نشوونما کے لئے ضروری تھی۔

لکھنؤ کے ادبی کارنامے پر نظر ڈالئے تو پہلی نظر میں یہ دکھائی دیتا ہے کہ اس دور میں مہتمم بالشان کارنامہ غزل ہے۔ لیکن غور کرنے پر معلوم ہوتا ہے کہ مثنوی و مرثیہ کو یہاں جو فروغ حاصل ہوا وہ نہ جنوب میں نہ شمال میں اب تک اسے نصیب ہوا تھا۔ فنی عظمت کے لحاظ سے دونوں اصناف یہاں اس بلندی پر پہنچے جہاں سے ان کو کوئی آگے نہ بڑھاسکا۔ اس بحث کو چھوڑ کر جب ہم اپنے موضوع پر آتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ غزل ہو یا مثنوی، قصیدہ ہو یا مرثیہ ہر صنف پر تمدن کی گہری چھاپ لگی ہوئی ہے۔ معاشرہ کی افتاد طبیعت کا ہر ایک پر نمایاں ہے اس کی اچھی اور بری خصوصیات شاعری میں جھلک رہی ہیں۔

اس سلسلہ میں اگر سب سے پہلے غزل کا تہذیبی جائزہ لینے کا قصد کیا جائے تو ہم کو ان ادبی روایات کا خیال رکھنا پڑے گا جو فارسی غزل گوئی نے اردو کو دی تھیں جن پر توجہ کر کے اردو کے شعراء نے اپنی غزلوں کو آراستہ کیا تھا۔ اس پہلو کو نظر انداز کرنے کے بعد ان خصوصیات کا سرمایہ پیش نظر ہوتا ہے جس کے لئے لکھنؤ کی غزل گوئی بدنام ہے۔ معشوق کے لباس، زیورات، قد و قامت کے تذکرے کو دیکھ کر ایک دنیا یہ سمجھتی ہے کہ اس دور کے شعراء خارجی اسباب سے زیادہ دلچسپی لینے لگے تھے نتیجہ یہ ہے کہ ان کے کلام میں خارجی پہلو کا غلبہ ہے، ہم کو لوگوں کی رائے سے فنی الحال کوئی بحث نہیں کیونکہ ہمارے موضوع سے یہ اور اس قسم کی تنقیدیں باہر ہیں، ہم کو تو دیکھنا یہ ہے کہ اس زمانہ کا شعری کارنامہ تمدن سے ہم آہنگ تھا یا نہیں، اس نقطہ نظر سے جائزہ لیتے وقت ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ چونکہ لکھنؤ

میں حسن و جنس سے دیہی لینا اہم جزو معاشرت ہو گیا تھا اس لئے نفس پروری کے سارے سامان معاشرہ کو عزیز ہو گئے تھے چنانچہ عورت سب سے زیادہ قریب ہو گئی، کیونکہ اس کی ذات سے مختلف جذبات آسودہ ہو سکتے تھے، وہ بیک وقت صاحب حسن و جمال بھی تھی اور دل ربائی و موسیقی کی آئینہ دار بھی، وہ پُرن بھی تھی اور فن کار بھی، اس سے جسم و روح دونوں کی تشنگی دور ہو سکتی تھی اس لئے لوگوں کی تمام دلچسپیاں سمٹ کر ایک ذات سے وابستہ ہو گئیں۔ یہ وابستگی عام طور سے کسی والہانہ شیفنگی کا نتیجہ نہ تھی بلکہ وقتی تفریح کے مطالبات پورا کرنے کا بہانہ تھی، اس میں عشق کی دھیمی اور مستقل آنچ نہ تھی جب تعیش یا عشق کا جذبہ مسابقت و خود نمائی کے زیر سایہ آتا ہے تو پرچھائیں کی طرح غائب بھی ہو جاتا ہے کیونکہ روحانی ارتباط کا فقدان سیرت سے زیادہ صورت کی طرف لوگوں کو مائل کر دیتا ہے، نفسانی خواہش کا غلبہ پیکر کی آراستگی سے اُمنگ حاصل کرتا ہے اس لئے مرد و عورت کی خارجی زیبائش سے زیادہ لطف اندوز ہوتا ہے، اس کی نظر زیادہ تر ملبوسات، زیورات وغیرہ پر جاتی ہے، یہی سب سامان عموماً اس کی بیجانی کیفیت کا مرکز بن جاتے ہیں ان سب سے اثر پذیر ہو کر وہ عاشقوں کی صف میں کھڑا ہونا چاہتا ہے، اپنی ہوس کو عشق کا مراد بنانا چاہتا ہے لیکن ہوس کی زیادتی زیادہ دیر تک اصل و نقل کو ایک سطح پر قائم نہیں رہنے دیتی، آنکھ سینکے والے اور جان دینے والے کا فرق تھوڑے عرصہ میں معلوم ہو جاتا ہے، ہوس کی انتہا اور عشق کی ابتداء میں وہی تناسب ہے جو صورت و سیرت میں، کچھ دور تک اہل ہوس بھی اہل عشق کی طرح قدم اٹھاتا ہے، راہ کی کھنٹی برداشت کرنے کے لئے اذل الذکر ظاہری آرائش و زیبائش کے تصور میں اپنا غم غلط کرتا ہوا آگے بڑھتا ہے لیکن چونکہ اس کا مطلع نظر حسن صورت ہی تک محدود ہوتا ہے اس لئے وہ اہل دل کی طرح حسن صورت و سیرت سے

بہ یک وقت لطف اندوز نہیں ہوتا اس لئے ظاہری شان و شوکت ہی کو سب کچھ
 سمجھ کر حرم میں داخل ہونے سے پہلے ہی درو دیوار چوم چاٹ کر واپس آتا ہے۔
 لکھنؤ کی تہذیبی زندگی نے جو ماحول پیدا کر دیا تھا اس کا فطری تقاضا تھا کہ
 معاشرہ کی دلچسپی و کشش کا مرکز پہلے ظاہری خدو خال، آرائش و زیبائش
 ہو اس کے بعد سیرت یا کوئی اور خصوصیت چنانچہ ملبوسات و زیورات سے متاثر
 ہونا اور شعراء کا غزل میں ان چیزوں کو جگہ دینا کوئی تعجب کی بات نہ تھی۔
 اس سلسلہ میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنے کی ہے کہ ملبوسات، زیورات اور دیگر
 سامان آرائش سے دلچسپی لینا اردو غزل کے لئے کوئی نئی بات نہ تھی۔ ولی و میر
 کے یہاں بھی یہ خارجی آلات کشش کافی نظر آتے ہیں ہاں یہ ضرور ہے کہ لکھنؤ کے غزل گو
 شعراء نے ان آرائشی پہلوؤں کو ہمیشہ سے زیادہ کلام میں جگہ دی اور کبھی کبھی
 یہ محسوس ہوتا ہے کہ زیور و پوشاک کا ذکر بھتے طریقے سے کیا گیا، ان چیزوں کا
 بیان صرف گرمی بازار کے لئے ہوا احساسات کی گہرائی سے ان کو کوئی واسطہ نہیں
 ورنہ معشوق کے زیور و غیرہ کا ذکر قابل اعتراض نہ ہوتا اس لئے کہ ملبوسات و
 زیورات بھی صنف نازک کی جلوہ آرائی میں کافی معاون ہوتے ہیں، اہل نظر کو
 پہلے ان ہی سامانوں سے دعوت نظر ملتی ہے، بہر حال ان چیزوں سے ایک
 مخصوص دور کا دلچسپی لینا ناگزیر تھا اس لئے کہ معاشی زندگی نے معاشرہ کو دای
 محبت میں زیادہ بڑھنے کے بجائے تفریح کے دائرے ہی میں رہنے کی تعلیم دی تھی
 شکایت ہو سکتی ہے تو اس کی کہ ضرورت سے زیادہ ان چیزوں پر زور دیا گیا۔
 گرمی کلام کے لئے بھی ان کا سہارا لینا ضروری ہو گیا تھا چنانچہ خواجہ آتش ایک
 غزل میں فرماتے ہیں یہ

رہا کرتا ہے نظم شعر کا سودا مرے سر میں عروسِ فکر ان روزوں لدی رہتی ہے زیور میں

عروس فکر اگر زیور سے گراں بار ہو تو چنداں مضائقہ نہیں مگر محبوب کو زیور سے لاد دینا بد مذاقی کی دلیل ہے۔ زیور آراستگی کے لئے ہے نہ کہ نمائشِ امارت کے لئے زیورات کی کثرت پیکرِ نازک پر بوجھ بھی ہو جائے گی اور اہل نظر کے لئے بھی حجاب و حجابِ ثبات ہوگی۔

سیاسی لحاظ سے اردو کے لئے دہلی اور لکھنؤ کی دنیا میں زمین و آسمان کا فرق تھا، دہلی انتشار و کس پیر کی کاشکار تھی، اندرونی و بیرونی خلفشار سے یہاں کی فضا تیرہ و تار یک ہو گئی تھی، ردِ شنی کا کہیں پتہ نہ تھا برخلاف اس کے لکھنؤ میں سکون، فارغ البالی اور دلجمعی کا سارا سامان مہیا تھا اس لئے یہاں کی غزلوں میں زندگی کی وہ کسک نہیں ملتی جو اہل دہلی کی غزلوں میں ملتی ہے، اسی وجہ سے یہاں کی غزلوں میں تہذیبِ زندگی کی وہ نشانیاں نہیں ملتیں جو دہلی والوں کی غزلوں میں ملتی ہیں مگر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنے عہد کے تمدن سے معرّض ہیں، سب سے بڑا ثبوت تو یہی ہے کہ ان کی غزلوں میں رنج اور بے بسی کا عنصر نسبتاً بہت کم ہے، جو کچھ ہے اس کا زیادہ حصہ تو رواں دواں ہے جس کا ہونا آدابِ غزل گوئی کے لئے ضروری ہو گیا تھا، کچھ ایسا حصہ ضرور ہے جس میں شاعر پنج پچم تم زدہ نظر آتا ہے ورنہ عام طور سے جہاں کہیں غزل میں وہ اظہارِ غم کرتا ہے اس کا انداز بیان غمناک نہیں معلوم ہوتا، اس کے لمحے میں نہ وہ خستگی ملتی ہے نہ دل میں وہ ٹیس کی کسوس ہوتی ہے جو روحانی کرب کے اثر سے پیدا ہوتی ہے، اس کے غم داند وہ بھی عموماً وقتی و رسمی معلوم ہوتے ہیں، وہ پھر سکون ماحول کا پروردہ تھا اس کی زندگی ہنستے کھیلنے گذر رہی تھی، اس کا ماحول نادر شاہ کی خون ریزی سے رنگین نہ تھا، اس کی زندگی ابدالی یا مرہٹوں اور جاٹوں کی کھلی ہوئی نہ تھی بلکہ شاہانِ اودھ کی رنگین مزاحیہ کا مرقع تھی، عیش و روزہ سے

اس کی فضا معمور تھی اس لئے اس کی غزلوں پر غم و الم کے پردے بہت ہلکے معلوم ہوتے ہیں جو یا تو روایات کے تار و پود سے بنے ہوئے ہیں یا خیال آرائی کے نتیجے میں شاید اس کی معاشرت میں یہ صلاحیت نہ تھی کہ اس کو دنیا کے روح فرسا مصائب سے دوچار کر دے، اس کی غزلوں میں گہری چوٹ کا نشان بہت کم ملتا ہے، وہ معشوق سے ناراض بھی ہوتا ہے، اس کو برا بھلا بھی کبھی کبھی کہہ لیتا ہے اور جب غم، غصہ میں تبدیل ہو جاتا ہے تو دل کی آہیں زیادہ پر درد و دیر پا نہیں ہوتیں۔

لکھنؤ میں معشوق کے سراپا لکھنے کا بھی ایک شاعرانہ رجحان ہو گیا تھا، اس کے قد و قامت، لباس اور سبج دھج، چال ڈھال کی تعریف عام بات ہو گئی تھی، اس مذاق کا ایک اچھا نمونہ جرأت کے یہاں سے ملاحظہ ہو۔

اور بکھرا دیکھ کر بس جی ہی یکبھر جلے ہے	بال سلجھانا ترا کنگھی سے دل ابھائے ہے
چھٹی ہے چوٹی تو بس دل کیا ہی فہمی کھائے ہے	مانگ مانگے دل کو جو بڑا بال باندھے پور ہے
وہ دل پر داغ اس کے عشق کا دکھلائے ہے	کیا صفائی سے تمہے ماتھے کو نسبت چاند ہے
اک جگر پر گھاؤ سا بن تیر ہی لگ جائے ہے	وہ کمانیں ہیں بھڑپیں تیری کہ جن کو دیکھ کر
بات کی چتون ہائے تیری دل کو کیا کیا بھائے ہے	انکھڑیاں چادوں میں لپکیں برچھیاں بھالانگاہ
نکلے ہیں کیا کیا آدائیں جب کہ تو شرمائے ہے	سرخ چوٹی دیکھ ڈوری جال میں پھنستا ہر دل

... ..

اور چپک دانتوں کی موتی کی لڑی دکھلائے ہے	رہتے ہیں یا قوت سے بن پان کھائے سرخ ہونٹ
--	--

... ..

دیکھ سورتج یہ جڑاؤ مرگیاں اترائے ہے	صبح کا تارا نخل ہو دیکھ بندوں کی شک
-------------------------------------	-------------------------------------

... ..

جوں نول بیاہی دھن کا سا سماں دکھلائے ہے	ہاتھ اور پاؤں میں ہے یہ چمپا مندی کا رنگ
---	--

نورتن کی کیا کہوں باز و چس کے سنتے ہی پکھین

اور کلائی کر کے ہیکل ہاتھ کیا دکھلائے ہے

... ..

گوری گوری بھاری بھاری ہیں سرین یہ گول گول
سر سے لے کر پاؤں تک آفت ہو تو تو اسے پری
نازد انداز و اداؤں سب ہیں تجھ میں جان

چھڑنے کو جن کے کیا کیا ہاتھ پھیلا جائے ہے
جو تجھے دیکھے ہو جانی اس کو غش آ جائے ہے
گرمی تیری گفتگو کی سی کوئی کب پائے ہے

... ..

اچلا ہٹ سے سراپا چالیں ہیں اٹھکھیلیاں
غش ہوا جاتا ہے جی بس نظر کی بوباس سے

سیکھنے تجھ سے سجاوٹ ہر کوئی اب لئے ہے
جھٹ سے حرأت کے گلے تو آ کے جب لگ جائے ہے

حرأت کی یہ غزل حقیقت سے دور سی، اس میں مبالغہ کی رنگ آمیزی بھی
تسلیم، یہ بھی قبول کہ اس کو ذہنی رجحان کی عمومیت سے تسلیم نہیں کیا جاسکتا لیکن
شاعرانہ مبالغہ اور عمومیت و صداقت کو معیاری نہ مانتے ہوئے بھی اس سے انکار
نہیں کیا جاسکتا کہ اس غزل میں اس دور کے رومانی ذہن کا چہرہ ضرور ہے
پورے معاشرہ کی نہ سہی ایک بڑے طبقہ کی پسند و خواہش کا اس میں پر تو ہے
کیونکہ اس تسلسل و تفصیل کے ساتھ تو نہیں مگر جا بجا اور جستہ جستہ اس رومانی
ذہنیت کا ثبوت اس دور کی غزلوں میں اکثر ملتا ہے اس لئے یہ بھی نہیں کہا جاسکتا
کہ حرأت کا یہ مذاق ان کا اپنا ہے، صرف ان ہی تک محدود ہے دوسرے لوگ
اس قسم کے جذبات سے متاثر نہ تھے۔

جیسا ہم نے پہلے عرض کیا کہ معاشرہ میں عاشقانہ شیفٹنگی کا جذبہ کمزور تھا
حسن سے وہ ایک کیف حاصل کرنا چاہتا تھا جس کی بنیاد دیر پا نہ ہوتی، وہ
اپنی نفسیاتی خواہش کو خوب صورت بنانے کے لئے عشق کا لبادہ تھوڑی دیر
کے لئے اوڑھ کر سامنے آتا مگر جب محبت کی کڑی دھوپ تیز ہوتی تو وہ گرمی

برداشت نہ کر سکتا ببادہ اُتار کر دور پھینکتا۔ اس حقیقت کی سراغ رسانی کے لئے اس قسم کے سراپا یا بکھرے ہوئے غزل کے اشعار کافی سے زیادہ ثبوت ہیں جس پایہ کی روحانی ذہنیت سماج میں عام طور سے پائی جاتی تھی اس کی ترجمانی اس طرح بھی اردو غزلوں نے کی، ذہنیت کے اچھے برے ہونے کی ذمہ داری ترجمان پر نہیں ہو سکتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس محاذ پر غزل نے ترجمانی ضرور کی مگر خوب صورتی سے نہیں کی تو بات بڑھتی ہے اور موضوع سے الگ ہو جانے کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے اس لئے صرف اتنا ہی کہہ کر اس باب میں خاموشی اختیار کر لینی پڑتی ہے کہ کسے جذبات کو اس سے بہتر الفاظ و طرز بیان میں پیش کرنا بھی تو معمولی تلوار کو قیمتی غلاف میں رکھنے سے کم نہ ہوتا اور ہمارے شعراء اس بازار فن میں گندم نما جو فروش ہونے کا الزام اپنے سر نہ لینا چاہتے تھے، جیسے جذبات تھے ویسے ہی الفاظ و انداز بیان بھی تھے، جذبات و الفاظ کا ساتھ چولی و دامن کے ساتھ سے کم نہیں، محسوسات ذہن میں جُرد نہیں آتے کچھ نہ کچھ الفاظ لے کر آتے ہیں کیونکہ بغیر الفاظ کے خیال کا زبان پر آنا ناممکن نہ ہی تو مشکل ضرور ہے اس لئے احساس اپنی اشاعت و گویائی کے لئے اپنے ہی قبیل کے الفاظ اور اپنے ہی مذاق کا بیان بھی چاہتا ہے اس لئے دونوں کا ہم آہنگ ہونا ضروری ہے چنانچہ اس وقت کی شاعر نے بیان کے لحاظ سے اسی سطح پر رہی جس پر جذبات تھے تو ہمارے نزدیک زبان نے اپنا فرض بہ خوبی انجام دیا، غالباً یہ کہتا ہے جانہ ہوگا کہ لسانی نشوونما کا فطری مطالبہ یہی تھا جس کو ہماری زبان نے اس طرح پورا کیا۔

غزل ایک خاص جذبے کی ترجمان رہی ہے، اس کا دائرہ وسیع ہوتے ہوئے بھی محبت کی دنیا تک محدود رہا ہے اس لئے زمانے اور زندگی کی پوری ترجمانی

کی امید اس سے نہیں کی جاسکتی لیکن اس سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ وہ بذات خود اپنے ماحول کی پروردہ تھی، اس کی خیال آرائی و فکری صلاحیت پر معاشرہ کی گہری چھاپ نظر آتی ہے، اس کا پتہ واضح طور پر وہ دیتی ہے کہ رنگ محفل کیا تھا نظریہ حیات کتنا بدلا ہوا تھا بہر حال ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے اس نے اپنے تمدن کو پیش کیا۔ محدود معاشرت کی تصویر کشی کی یہ اور بات ہے کہ معاشرت خود ہی زوال پذیر تھی، اپنے ماحول سے الگ ہو کر زندگی کی اعلیٰ قدروں پر معاشرہ کی نظر اتنی نہ گئی جتنی اس مہذب و علم دوست سماج سے کی جاسکتی تھی، اچھے برے تمدن کی بحث سے کنارہ کش ہو کر یہ کسنا پڑتا ہے کہ اس دور کی غزل نے بھی ٹھڈے مذاق و زندگی کی ترجمانی میں اپنا فرض ادا کرنے کی کوشش کی۔

غزل سے کہیں زیادہ صاف و واضح تمدن
 کی تصویر ان اصناف میں نظر آتی ہے جن کا

مشنوی میں معاشرت کا نقشہ

تعلق محاکات سے ہے، یوں تو مشنوی، قصیدہ، مرثیہ وغیرہ بھی محاکاتی شاعری کے نمونے ہیں لیکن تمدن کا جتنا اچھا نقشہ ہم کو مشنوی میں ملتا ہے کسی دوسری صنف شاعری میں نہیں ملتا اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ اس صنف شاعری میں وسعت و تنوع زیادہ ہے۔ نہ موضوع کی قید ہے نہ تعداد اشعار کی اور چونکہ عموماً اس میں کہانی بیان کی جاتی ہے اس لئے زندگی کے مختلف پہلوؤں مکان و زمان کے متعدد نقشے پیش کرنے پر شاعر مجبور ہوتا ہے، نتیجہ یہ ہے کہ تہذیبی زندگی زیادہ ابھر کر مشنوی میں آتی ہے۔ لکھنؤ میں مشنویاں بہت کی گئیں ان میں سے دو ایسی ہیں جو اپنی گوناگوں خوبیوں کی وجہ سے اردو کی بہترین مشنویاں سمجھی جاتی ہیں۔ میر حسن کی مشنوی 'سحر البیان' اور دیاشنکر نسیم کی مشنوی 'گلزار نسیم' اس صنف شاعری کے مایہ ناز کارنامے ہیں، حسن اتفاق سے یہ مشنویاں اسی زمانے

میں کہی گئیں جو اس وقت زیر بحث ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بے شمار مشنویوں میں جو معاشرت و معاشرہ کی تفصیل، مذاق و مزاج کے بیان سے مملو ہیں جن کے دیکھنے سے محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس دور کا اہم طبقہ اپنی پوری زندگی کے ساتھ ہمارے سامنے آگیا۔ پیدائش سے لے کر وفات تک کے حالات، رفتار، گفتار، پوشاک کا بیان، رسم و رواج، عقائد کی روداد، شہر و سیاباں کے نقشے ایک ایک کر کے سب سامنے آجاتے ہیں، تھوڑی دیر کے لئے محسوس ہوتا ہے کہ ہم خود اس زمانے میں پہنچ گئے ہیں۔

اس اجمال کی تفصیل کے لئے ہم کو مختلف مشنویوں خاص کر سحرالبیان اور گلزار نسیم کو دیکھنا ضروری ہے، اپنے دعوے کی دلیل میں ہم کو اختیار کے ساتھ اقتباسات پیش کرنا پڑتا ہے۔ علم نجوم سے ہندوستان کو ہندو قدیم سے دلچسپی تھی اس سے عقیدت رکھنے والے ہندو مسلمان دونوں تھے، شہنشاہ اکبر و جہانگیر خاص طور سے اس علم کے ماننے والوں میں تھے، بادشاہ و امراء سے گزر کر یہ عقیدت مندی عوام تک آگئی تھی، یوں تو اور معاملات میں بھی قسمت کا فیصلہ سنتے کے لئے لوگ زبان نبیم کی آواز کان لگا کے سنتے لیکن ولادت کے وقت بچہ کے زائچہ تیار کرنے کا خاص اہتمام ہوتا، عوام و خواص دونوں حسب توفیق اس کی تیاری کرتے، نورائیدہ کے مستقبل جاننے کا سب کو شوق تھا یہ مشغلہ معاشرت کا ایک خاص جز بن گیا تھا، اس کا ذکر آپ کو مشنویوں میں عام طور سے ملتا ہے چنانچہ تاج الملوک کی پیدائش کے وقت بھی بادشاہ نے اہل نجوم کو بلا کر بچہ کی اُمید زندگی کا حال دریافت کیا۔ اس کا اشارہ دیاشکر نسیم نے اپنی مشنوی گلزار نسیم میں اس طرح کیا ہے۔

خوش ہوتے ہی طفل مر جیسی سے ثابت یہ ہوا ستارہ میں سے

پیارا یہ وہ ہے کہ دیکھ اسی کو پھر دیکھ نہ سکے گا کسی کو
میر حسن نے اپنی شہرہ آفاق مثنوی میں لکھا ہے کہ بے نظیر کی ولادت سے
پہلے اس کے باپ نے اپنی لادلی کا اتنا اثر لیا کہ تاج و تخت سے دست بردار
ہونے کا تہیہ کر لیا، اس ارادہ کی تکمیل کے لئے اس نے اپنے وزیروں سے
مشورہ کیا، وزیروں نے منجملہ اور باتوں کے یہ بھی کہا کہ

عجب کیا کہ ہوئے تمھارے خلف کرو تم نہ اوقات اپنی تلف

نہ لاؤ کبھی یاس کی گفتگو کہ قرآن میں آیا ہے لا تقنطو

بلا تے ہیں ہم اہل تنجیم کو نصیبوں کو اپنے ذرا دیکھ لو

چنانچہ اس فن کے جاننے والے طلب کئے گئے،

نجومی و رمال اور بہمن غرض یاد تھا جن کو اس ڈھب کا فن

بلا کر انھیں شہ کئے گئے جو ہیں رو برو سب وہ شہ کئے گئے

...

کیا قاعدے سے شہر کر سلام کہا شہ نے میں تم سے رکھتا ہوں کام

نکالو ذرا اپنی اپنی کتاب مرا ہے سوال اس کا لکھو جواب

نصیبوں میں دیکھو تو میرے کہیں کسی سے بھی اولاد ہے یا نہیں

یہ سن کر وہ رمال طالع شناس لگے کھینچنے زائچے بے قیاس

دہری تختی آگے لیا قرعہ ہاتھ لگا دھیان اولاد کا اس کے ہاتھ

جو پھینکیں تو شکلیں کئی بیٹھیں مل کئی شکل سے دل گیان کا کھل

جماعت نے رمال کی عرض کی کہ ہے گھر میں امید کی کچھ خوشی

...

مقرر ترے چاہئے ہو پسر کہ دیتی ہے یوں اپنی پو پختی خبر

لڑکا پیدا ہونے کی خوشی آج بھی منائی جاتی ہے اس وقت تو اور زیادہ اولاد
 زمینہ کی ولادت پر ہر شخص کو مسرت ہوتی تھی، یہاں تو بادشاہ کا معاملہ تھا،
 اور ایسے بادشاہ کا جو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے تخت و تاج چھوڑ رہا تھا
 ظاہر ہے کہ زبردست جشن منایا گیا۔ اس جشن میں اظہار مسرت کے لئے کیا کیا
 ہوتا تھا اس کا ذکر میر حسن نے جس شد و مد سے کیا ہے اس کا پورا بیان تو
 باعث طوالت ہو گا لیکن اختصار کے ساتھ پیش کرنا بیجا نہ ہو گا اس لئے کہ اس
 یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اُس دور کے بادشاہوں کے یہاں خوشی کے موقع پر
 کیا اہتمام ہوتے تھے۔ ولادت کی خبر بادشاہ کو خواصوں اور خواجہ سراؤں
 سے ملی، خبر پاتے ہی بادشاہ نے دو رکعت نماز شکرانہ پڑھی، اس سے فراغت
 حاصل کرنے پر حکم دیا کہ اس ولادت کا اعلان کر دیا جائے، خوشی کی نوبت
 بجائی جائے۔

یہ مژدہ جو پہونچا تو نقار چی	لگا ہر جگہ بادلہ و زری
نیا ٹھاٹھ نقار خانے کا سب	ہتیا کر اسباب عیش و طرب
غلاف ان پہ بانات پر زر کے ٹانگ	شتابی سے نقاروں کو سینک ساںک
دیازیر کو پہلے ہم سے ملا	لگی پھیلنے ہر طرف کو صدا
کہا زیر نے ہم سے بہر شگون	کہ دُوں دُوں خوشی کی خبر کو نہ دو
بکے شادیلے جو واں اس گھڑی	ہوئی گرد و پیش آکے خلعت کھڑی

اس کے بعد اس وقت کے ساز و سازندوں کا ذکر بھی قابل دیر ہے

یہ سماں اس طرح پیش کیا گیا ہے	بہم مل کے بیٹھے وہ شہنا نواز
سردوں پر وہ سرچ مہمول کے	بنام نہ سے پھر کی لگاؤں پہ ساز
	خوشی سے ہوئے گال گل پھول کے

لگے لینے اپنی خوشی سے نئی
 ٹکوروں میں نوبت کے شہناکی دھن
 ترہی اور قرنا تھے شادی کے دم
 سنی جھانجھنے جو خوشی کی نوا
 نئے سرے عالم کو عشرت ہوئی
 محل سے لگاتا بہ دیوان عام
 چلے کے نذریں امیر و وزیر
 دے شاہ نے شاہ زادوں کے ناؤں
 امیروں کو جاگیر لشکر کو زر
 خواصوں کو خوجوں کو جوڑے دے

لگے بچنے قانون دین و رباب
 لگی تھاپ ٹیلوں کی مردنگ کی
 کماچوں کو، سازنگیوں کو بنا
 لگا موم تاروں پہ موچنگ کے
 ستاروں کے پرے بنا کر درہرست
 گئی بائیں کی آسمان تک گمک
 خوشی کی زبیں ہر طرف تھی بساط
 کنارسی کے جوڑے چمکتے ہوئے
 وہ باٹے چمکتے ہوئے کان میں
 وہ گھٹنا وہ بڑھنا اداؤں کے ساتھ

آڑا نا لگا بچنے اور سگھڑی
 سگھڑ سننے والوں کو کہتے تھے سن
 لگے بھرنے زیل اور کھرج میں بہم
 تھرکنے لگاتا لیوں کو کجا
 کہ لڑکے کے ہونے کی نوبت ہوئی
 عجب طرح کا ہوا اڑدہام
 لگے کھینچنے زر کے توڑے فقیر
 مشائخ کو اور پیر زادوں کو گاؤں
 وزیروں کو الماس، لعل و گہر
 پیادے جو تھکان کو گھوٹے دے

بہا ہر طرف جوئے عشرت کا آب
 صدا ادنیٰ ہونے لگی چنگ کی
 خوشی سے ہر اک ان کی تر میں ملا
 ملا سر طنبوروں کے مردنگ کے
 بجانے لگے برب وہ چالاک دست
 اٹھا گنبد چرخ سارا دھمک
 لگے ناچنے اس پہ اہل نشاط
 وہ پاؤں کے گھنگر دھنکتے ہوئے
 پھر کنا وہ نتھنے کا ہر آن میں
 دکھانا وہ رکھ رکھ کے چھاتی پہ ہاتھ

کبھی دل کو پاؤں سے مل ڈالتا
 کبھی دل کو پاؤں سے مل ڈالتا
 دکھانا کبھی اپنی چھب مسکرا
 کسی کے چمکتے ہوئے نور تن
 وہ دانتوں کی مٹی وہ گل برگ تر
 وہ گرمی تھی چہرے کی جوں آفتاب
 چمکنا گلوں کا صفا کے سبب
 کبھی منہ کے سنیں پھیر لینا ادھر
 روپڑے کو کرنا کبھی منہ کی اوٹ
 ہر اک تان میں ان کو ارمان یہ
 کوئی فن میں سنگیت کے شعلہ رو
 کوئی ڈھیٹ گت ہی میں پاؤں تلے
 کھڑی عاشقوں کے دلوں کو ملے
 نظر سے کبھی دیکھنا بھالنا
 کبھی اپنی انگیا کو لینا چھپا
 کسی کے وہ مکھڑے پتہ کی پھین
 شفق میں عیاں جیسے شام و سحر
 جسے دیکھ کر دل کو ہو اضطراب
 وہ گردن کے ڈوے قیامت غضب
 کبھی چوڑی چوڑی سے کرنا نظر
 کہ پردے میں ہو جائے دل لٹ پوٹ
 کہ دل لیجئے تان کی جان یہ
 برم جوگ کچھی لئے پردے مسلو
 کھڑی عاشقوں کے دلوں کو ملے

ولادت کی خوشی میں اس وقت کی زندگی کے اور بہت سے معاشرت و تہذیب
 کے پہلو دیکھنے میں آگئے جن کے پس پشت لکھنؤ کا مذاق نظر آتا ہے۔ فن کاروں
 کا اپنی اپنی جگہ سنبھل بیٹھنا، مختلف باجوں کا درست ہونا اور کام میں لایا جانا
 طوائفوں کا ناچنا ان کی نرت کاری، ادائیں، رقص کے وقت طرح طرح کے زیورات سے
 آراستہ ہونا، دل ربائی کے انداز سے اپنے فن کو حسین تر بنانا یہ سب وہ مناظر
 ہیں جو شاہان اودھ کی سرپرستی میں پروان چڑھے تھے اور رفتہ رفتہ جنھوں نے
 سماج کے بہت بڑے طبقہ کو اپنی طرف متوجہ کر دیا تھا۔ ہر امیر کے یہاں خوشی کی
 تقریب میں اسی نمونے کے مظاہرے ہوتے تھے، کم حیثیت یا غریب آدمی بھی کوشش
 کرتا کہ خاص خاص موقعوں پر اسی قسم کا جشن منائے خواہ وہ قرض دار ہی کیوں نہ
 ہو جائے۔

بچہ کی ولادت کے ایک برس بعد سال گرہ کی رسم منائی جاتی اس کا بھی ذکر
مثنویوں اور دوسری منظموں میں برابر ملتا ہے چنانچہ میر حسن اس بے نظیر کے سلسلہ
میں لکھتے ہیں :-

برس گانٹھ جس سال اس کی ہوئی دل بستگان کی گرہ کھل گئی
چوتھے سال بچہ کا دودھ پلایا جانا بند کیا جاتا تھا اس وقت بھی خوشی کا
اظہار خاص طور پر کیا جاتا تھا۔ اسی شہزادے کے ضمن میں میر حسن نے اس رسم کا
ذکر یوں کیا ہے :-

وہ گل جب کہ چوتھے برس میں لگا بڑھایا گیا دودھ اس ماہ کا
ہوئی تھی جو کچھ پہلے شادی کی دھوم اسی طرح سے کچھ مہوڑاں ہجوم
طوائف وہی اور وہی راگ رنگ ہوئی بلکہ دہائی خوشی کی ترنگ
اس رسم کے تھوڑے عرصہ بعد بچہ کو پڑھنے کے لئے استاد کے سامنے بٹھایا جاتا
اس کی تعلیم کی ابتداء ہوتی، اس بسم اللہ کے وقت بھی خوشی کا اظہار کیا جاتا چنانچہ
شہزادہ بے نظیر کے سلسلہ میں جب یہ رسم منائی گئی تو اس کا ذکر میر حسن نے ان
الفاظ میں کیا ہے :-

ہوئی اس کے مکتب کی شادی عیا ہوا کچھ انھیں شادیوں کا سماں
معلم، تالیق، معنشی، ادیب ہر اک فن کے استاد بیٹھے قریب
کیا قاعدے سے شروع کلام پڑھانے لگے علم اس کو تمام
... ..

معانی و منطق، بیان و ادب پڑھا اس نے منقول و مقول سب
اس سلسلہ میں شاعر نے ایک لمبی فہرست ان علوم و فنون کی بتائی ہے
جو بے نظیر کو پڑھائے گئے، یہاں اس سے بحث نہیں کہ شہزادے نے کیا کیا

پڑھا لیکن یہ ضرور معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کن موضوعات علم سے لوگوں کو دلچسپی تھی، خواہ کم ہی لوگ ایسے رہے ہوں جن کو اس فرست کے لحاظ سے پڑھایا جاتا ہو مگر ہم کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ پڑھے لکھے اور صاحب حیثیت حضرات اپنے بچوں کو مختلف علوم فنون کی تعلیم دینے کی کوشش کرتے، ان علوم میں چند موضوعات کا ذکر آخری شعر میں ہو چکا ہے، اس کے علاوہ چند نام یہ ہیں :-

حکمت، ہیئت، ہندسہ، نجوم، خوش خطی، فن سپہ گری، موسیقی، مصوری، ان علوم کے ساتھ ساتھ اتالیق ان کو آداب نشست و برخاست بھی سکھاتا، کتابوں سے علم اخلاق پڑھ لینا کافی نہ خیال کیا جاتا، اتالیق بچوں کو عملی طور پر ان کو اخلاق برتنے کی طرف مائل کرتا گویا یہ کوشش ہوتی کہ جوان ہو کر لوط کا صاحب علم و مہر بھی ہو اور انسان بھی۔

ان ہی نظموں میں معاشرہ کے اس اہم پہلو کا بھی ذکر جایا ملتا ہے جس کو عرف عام میں شادی کہا جاتا ہے، اس تقریب کی اہمیت کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ اس رسم کو کوئی اور نام دینے کے بجائے 'شادی' ہی کہا گیا، گویا مختلف درجہ سے یہ جشن کا موقع شادی و مسرت کا مجسمہ سمجھا گیا، اس موقع کے بیان کو ہمارے شعراء نے بھی اپنی توجہ کا مرکز بنایا، نہایت تفصیل کے ساتھ ہر رسم و روایت کا ذکر کیا۔ یہ ہم بہت پہلے کہہ چکے ہیں کہ شادی کے جملہ رسوم ہندوستانی مشترکہ تہذیب کا نتیجہ تھے بلکہ یہ کہنا بیجا نہ ہوگا کہ اس معاملہ میں مسلمانوں نے تمام رسوم ہندوؤں سے لے کر اپنی محفل سجاتی، چنانچہ ہندو قدیم سے اس کا ثبوت ملتا ہے، زیر بحث دور کے شعراء نے بھی اپنی نظموں میں شادی کو شادی سمجھ کر شاعرانہ محاکات کا مظاہرہ خوبی سے کیا۔ دولہا و دولہن کی آرائش، دولہا کا برات لے کر آنا، برات کی چل پھل، اس کی

خاطر مدارات، ایجاب و قبول کی رسمیں دیا شکر نسیم کی مشنوی گلزار نسیم میں نہایت خوبصورت انداز سے پیش کی گئی ہیں۔ یہ موقع وہ ہے جب حسن و عشق کے سارے مقامات طے کر کے بکا دلی اور تاج الملوک منزل وصال کے قریب آ جاتے ہیں کسی نہ کسی طرح یہ طے ہو جاتا ہے کہ پری اور انسان کی شادی کر دی جائے۔ نسیم نے چشم دید ہندوستانی رسموں سے فائدہ اٹھا کر اس موقع کو خوبی سے نباہنے کی فکر کی ہے، ایک ہی ساتھ کافی دور تک دولہا دولہن کے جذبات اور آراستہ ہونے کا حال اس طرح قلم بند کیا ہے کہ ایک مصرعہ میں دولہن کا ذکر ہے تو دوسرے مصرعہ میں دولہا کا یعنی ایک ہی شعر میں طرفین کی تصویر کشی کی ہے، یہ ابتداء ہے اس انتہا کی جب دونوں عقد کے رشتہ سے ایک جان دو قالب ہو گئے ہیں۔ نسیم کی اس استادی نے گویا رسمی عقد سے پہلے ہی ان دونوں کا شاعرانہ عقد دکھا دیا ہے،

اشعار ملاحظہ ہوں بہ

یاں سبز ہوا نہال اُسید	واں ہندی نے چوما پائے خورشید
یاں تازگی ابرو نے پائی	وہ واں پہ گلاب سے نہائی
یاں جم گیا منہ پہ رنگ امید	واں خانے سے رخ شفق میں خورشید
یاں جیفے سے روشنی دو چنداں	افشاں ہوئی واں ستارہ افشاں
یاں شملہ سرے سے ہائے ہیں چاند	واں مانگ سے رنگ لکشاں ماند
طرہ کلنی پہ یاں تھا سر پہیچ	واں زلف نے کھائے پیچ پہ پیچ
سہرا ہوا یاں حجاب عارض	آنچل ہوئے واں نقاب عارض
یاں جامہ وفا کا اس نے پہنا	زیبا ہوا واں بدن پہ گہنا

... ..

... ..

برات کی آمد دکھاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ

گل گوں تھا کسی کا باورِ رفتار
گل رنگ کسی کا تھا ہوا دار
درنگ جو برات ادھر سے آئی
کی سب نے ادھر سے پیشوائی

... ..

... ..

بارانِ گلاب و بارشِ گل
ہو کر بڑھے آگے باجھل

... ..

... ..

ہر یارے بنے کا شور و غل تھا
سنبل کا چنور تو چتر گل تھا
گل سے خوانوں میں زردہ آیا
اُن غنچہ دہانوں کو کھلایا
خوشید سا آفتاب لائے
منہ ہاتھ ہر ایک کے دھلائے
قلیان پے مشک بو دھواں دھار
بیڑے چکھے پان کے مزے دار
جب عقد کی ان کی ساعت آئی
دور شمتوں میں اک گرہ لگائی

... ..

... ..

جوڑی جو ملی بنے بنی کی
سنگت ہوئی راگ راگنی کی
جو گائیں تھیں شہلے گائیں
لہتے ہوئے نیک راگ لائیں
حق پا کے جو کھتی تھیں قدامت
بول اوتھیں مبارک سلامت

ایک ایسا ہی شادی کا سماں مشنوی سحر البیان میں ملتا ہے۔ شہزادہ بے نظیر اور شہزادی پد منیر کا منظر پیش کرتے ہوئے میر حسن نے اپنی فن کاری سے محاکات کا حق اس بیان میں بھی ادا کر دیا ہے، شادی کی رسموں کا دل کھول کر بیان کرنا اور شاعرانہ نکات کو بھی برقرار رکھنا بڑے با کمال فن کار کا کام ہے۔ اس جگہ کسی تنقید سے ہم کو کام نہیں لینا ہے صرف اس اہم معاشرتی زندگی کا بیان پیش نظر ہے جس کو شادی کہا جاتا ہے۔ رسوم اور دھوم دھام کا ذکر شاعر نے خود اس صفائی و

وضاحت سے کر دیا ہے کہ مزید تفصیل یا صراحت کی ضرورت نہیں، رسوم و تزک و
اعتشام کا جو ذکر میر حسن نے کیا ہے اس کی بنیاد ان کے اس ذاتی تجربہ کی آئینہ دار
ہے جو انھوں نے دربار دہلی اور اودھ دونوں جگہ ایسے موقعوں پر دیکھا تھا۔ بیان
کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے جب دولہا بہرات لے کر دولہن کے گھر کی طرف
روانہ ہوتا ہے، لکھتے ہیں :-

محل سے نکل جب ہوا وہ سوار بجے شادیا نے بہم ایک بار

... ..

کوئی دوڑ گھوڑوں کی لاتے لگا کوئی ہاتھیوں کو بٹھانے لگا
لگا کہنے کوئی ادھر آئیو ارے رکھ شتابی مری لائیو

... ..

کوئی پالکی میں چلا ہو سوار کوئی مانگے تانگے پہ بیٹھا کہیں
جو کثرت میں دیکھا کہ گاڑی نہیں سپر اور قبضے کھڑکنے لگے
سواروں کے گھوڑے بھڑکنے لگے

ٹکڑے وہ نوبت کے اور ان کے بعد گر جہادہ دھونسوں کا ماتند دھند
وہ شہنائیوں کی سمائی دھنیں جنہیں گوش زہر اسلسل سنیں

ہزاروں تھامی کے تحت رواں اور اہل نشاط ان پہ صلوہ کناں
وہ طلبوں کا بجنا اور ان کی صدا یہ گانا کہ اچھا "بسا لاڈلا"

وہ نوشہ کا گھوڑے پہ ہونا سوار وہ موتی کا سہرا جو اہر نگار
ٹھٹھک کر وہ گھوڑے کا چلنا سنبھل ہما کے وہ دونوں طرف مورچھل

وہ فالو سیس آگے زمرہ نگار کہ ہو سبز مینا جنوں پر نشا
دورستہ چراغاں جو روشن ہوئے پتنگے خوشی سے غزل خواں ہوئے

... ..

چراغوں کے ترپولے جا بجا
کوئی پان بیچے کھلونے کوئی
اور ان میں وہ بازاروں کی صدا
کوئی دال موٹھ اور سلونے کوئی
تینگے گریں جوں چراغاں پہ جھوم
گرجنا وہ دھونسوں کا دنگوں کے ساتھ
برائی ادھر اور ادھر جوق جوق
وہ آواز ترنا وہ آواز بوق

وہ ابرق کی ٹٹی وہ سینے کے جھاڑ
کے تو کہ تینگے کے اوجھل پہاڑ

اناروں کا دغنا پھمپے کا زور
ستاروں کا چھٹنا پٹاخوں کا شور

وہ مٹاب کا چھوٹنا بار بار
ہر اک رنگ کی جس سے دہنی بہار

سراسر وہ ہر طرف مشعل کے جھاڑ
کہ جوں نور کے مشتعل ہوں پہاڑ

اس دھوم دھام کے ساتھ برات دولہن کے گھر پر پہونچی تو وہاں کا نقشہ
کچھ اور ہی نظر آیا۔ رسم ہے کہ دولہن کی طرف سے نہ ہو ہڑک ہوتی ہے نہ گھوڑے
ہاتھی ہوتے ہیں نہ پٹاخے چھوڑے جاتے ہیں، برات کی آسائش کا سارا سامان
'ہوتا ہے وہ سب بدر منیر کے یہاں بھی موجود ہے، اس منظر کو شاعر نے
اس طرح پیش کیا ہے :-

جب آئی وہ دلہن کے گھر پر برات
ہوا ان کی صحبت کی رشک بہشت
کہوں دن کے عالم کی کیا تم سے بات
دہرے غلخے گر دغیر سرشت

کھڑے بادلوں کے وہ خیمے بلند کریں عالم نور جس کو پسند
عجب مسند اک جگمگی اور فرش تہائی کے عالم کا چوکور فرش
بلوئیں دھبے شہزاد بے شمار چڑھیں موم کی بتیاں چار چار
نئے رنگ کے اور نئے طور کے دھڑے ہر طرف جھاڑ بلور کے

... ..

وہ دولہا کا مسند پہ جا بیٹھنا برابر رفیقوں کا آ بیٹھنا

اس ساز و سامان کے دکھانے کے بعد شاعر اب دولہن کے یہاں کا ایک
دوسرا سماں دکھاتا ہے جسے لکھنؤ کے اس تھکائی پس منظر کا سہارا حاصل ہے جس کے
نشوونما ہیں حکمران اور دھ کا ہاتھ تھا جس نے رفتہ رفتہ پورے معاشرے کو
اپنے حلقہ اثر میں لے لیا تھا، موسیقی سے اس کی گہری دلچسپی کا پتہ خود شاعر
کی ذات سے ملتا ہے، میر حسن جس طرح سے راگ راگنی، نرت کے مختلف پہلوؤں
کا بے تکلفی و ہر سبکی کے ساتھ ذکر کرتے ہیں اس کی واقفیت صرف ایک ماہر فن
کو ہو سکتی ہے حالانکہ کہیں سے یہ ثبوت نہیں ملتا کہ میر حسن موسیقی کے بھی ماہر
تھے۔ صحبت سے ایسی معلومات حاصل ہوئی ہوں گی جس کے معنی یہ ہیں کہ سارے
سماج کا ذہنی شعور موسیقی کے لحاظ سے کافی بلند ہو گیا تھا۔ یہ ہم مان سکتے
ہیں کہ عوام و خواص کے مہیا ر علم میں فرق رہا ہوگا اور چونکہ میر حسن کا شمار اپنے
وقت کے خواص میں تھا اس لئے ان کی معلومات عام لوگوں کی واقفیت سے
زیادہ، ہی ہوگی، زیادہ و کم کی بحث چھوڑ کر بہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ موسیقی
اور اس کے لوازمات کی واقفیت کم و بیش عام تھی جس کا ثبوت دوسری مشنولیوں
سے بھی مل جاتا ہے۔ بغیر باقاعدہ اس فن کو حاصل کئے ہوئے بھی بہت سی
باتیں ایسی معلوم ہو جاتی تھیں جو اس وقت کے استادوں کو شاید معلوم ہوں۔

میر حسن کی سحرالبیان کا حسب ذیل اقتباس اس خیال کی تائید کے لئے کافی ہے۔

طوائف کا اٹھنا اک انداز سے دکھائی وہ آصو میں ناتر سے
کروں راگ اور ناچ کا کیا بیاں قدیمی کسی وقت کا سماں
... ..

وہ ایمن کی تائیں ادھر اور ادھر ملے شریفیوں کے بائیک دگر
اور اس صف سے اک چھو کر کی کھل جتنا ناہنرا اپنا پہلے پہل
ادھنا وہ ٹھوکر کو دے دے کے تال وہ بڑا سا قد اور کسرت کی چال
کبھی پیر ملو کی دکھائی ادا کہ جوں ٹوٹ کر ہوئے بکلی ہوا
کبھی کھٹ مری ناچنا زوق سے کہ تیور کے عاشق گرے شوق سے
ادھر کی تو یہ گت اور اس کا سبھاؤ ادھر اوٹ میں نایک کا ہنساؤ
کھڑے ہو کے دو گھونٹ حقے کے چپا پان اور رنگ ہونٹوں پہنے
انگوٹھے کے لئے سامنے آدھی وہ صورت کو دیکھ اپنی گلزار سی
... ..

کبھی ناچنا اور گانا کبھی رجھانا کبھی اور بیتا کبھی
خوش آوازیوں سے وہ گانا خیال دکھانا ہر اک دھن میں اپنا کمال
وہ شادی کی مجلس وہ گانے کا رنگ وہ جی کی خوشی اور وہ دل کی ترنگ
وہ پھولوں کے گئے کناری کے بار وہ بیٹھی ہوئی رنڈیوں کی قطار

اس منظر کے بعد ان رسموں کا ذکر ہے جو شادی کے وقت زنان خانے میں

منائی جاتی ہیں۔

ادھر کا تو یہ رنگ تھا اور یہ راگ محل میں ادھر تو بیاں اور یہ راگ

وہ گریستی شادی مبارک وہ ڈھول
وہ بوئے سلونے وہ میٹھے سے بول
اُترنے کی واں سمدھنوں کی پھین
کھلیں پھول جیسے چمن در چمن
گلے میں پہنا وہ ہنس ہنس کے ہار
سٹاٹ وہ پھولوں کی تھڑیوں کی مار
دکھانا وہ بن بن کے اپنا بناؤ
وہ آپس کی رسمیں وہ آپس کی چاؤ
تھامے ہنسی شور و غل تالیاں
سہانی سہانی نئی گالیاں

ان رنگ رلیوں اور نکاح کے بعد دولہا جب زنان خانے میں بلایا جاتا ہے تو اس کی سائیاں طرح طرح کی خوش فعلیاں کرتی ہیں، دولہن اس وقت شرمائی لجائی ایک خاص انداز و لباس میں بیٹھی رہتی ہے۔ اس کا ذکر بھی ہماری شاعری نے جس دیکھپ طریقے سے کیا ہے اس کی بھی مثال اسی مثنوی سے ملاحظہ ہو۔

ہو اجب نکاح اور بیٹے ہار پان
پلاسب کو شربت دے ہار پان
اٹھا پھر تو نوشاہ بعد از نکاح
محل میں بلانے کی ٹھہری صلاح

... ..

وہاں تک پہنچتے ہوئے کیا کہوں
ہو لیکن اس وقت دونا مسرا
عروسی وہ گننا وہ سوا ہا لباس
ہوئے ٹوٹے لاکھ بہر شگون
ملا سرخ جوڑے پہ عطر سہاگ
کہ دولہا دولہن جب ہوئے ایک جا
دکھا مصحف و آری کو نکال
وہ مندی سوبانی وہ پھولوں کے باس
دھرا بیچ میں سر پہ آپل کو ڈال
کھلے مل کے آپس میں دونوں کے بھاگ

شادی میں یہ رسمیں بعینہ آج تک جاری ہیں چنانچہ شربت پلانے کی رسم ہر موسم میں ادا کی جاتی ہے چاہے سردی ہو یا گرمی، باقی پتیں یا چکھ کر چھوڑ دیں مگر دولہن کے گھر سے شربت کا آنا ضروری ہے، اسی طرح سوا ہا، سرخ جوڑا، عطر سہاگ کا استعمال اور جلوہ کے وقت میں مصحف و آری کے وقت دولہا دولہن

کے سر پر آپل کا ڈالنا بھی عام طور سے شادیوں میں رائج ہے۔ رسوم کا یہ سلسلہ
ہیں تک نہیں رہتا آگے بھی چلتا ہے۔

وہ جلوہ کا ہونا وہ شادی کی دھوم
کسی نے پسائی سروپنچ آن کر
گئی گا گئی کان کو کوئی لگا
وہ دلہن جو مٹھی تو شیریں بنی

وہ آپس میں دولہا دلہن کے رسوم
کوئی گالیاں دے گئی جان کر
گئی کوئی دولہن کی جوتی چھوا
نبات اس کی چینی بنے کو بنی

عجب طرح کی رنگ ریاں ہوئیں
کہ باتیں وہ مصری کی ڈلیاں ہوئیں

ان مسرت آمیز ہنگاموں میں ایک وقت ایسا بھی آجاتا ہے جب دفعتاً
دولہن کے گھر والے اُداس ہو جاتے، ماں باپ اشک بار نظر آتے، یہ سماں
اب بھی بڑا دردناک ہوتا ہے، رخصتی کسی کی بھی ہو تکلیف دہ ہوتی ہے اور
جب یہ خیال ہو کہ اب شاید ملاقات ہو نہ ہو اس لئے کہ اب سے صدیوں
پہلے کا ہندوستان ملاقات و بازدید کے لئے جغرافیائی لحاظ سے بھی وہ نہ تھا
جس کا ہم آج آسانی سے تصور کر سکیں، ہر قریب کی جگہ دور کی منزل معلوم ہوتی
تھی، راستے ناہموار، تیز رفتار سوار یوں کا فقدان، نہ ریل گاڑی نہ ہوائی جہاز،
نہ ہموار سڑکیں نہ یہ اطمینان کہ خیریت سے تنہا کوئی گھر پہنچ جائے گا۔
راستوں میں ٹھگنوں اور خوفناک جانوروں کا اندیشہ، هجوم انکار میں لڑکی سے
بار بار ملنے کا خیال مشکل سے آتا، یہ احساس صدیوں پہلے سے دلوں میں جگہ
پا چکا تھا، حالانکہ مسلمان حکمرانوں کے زمانے میں یہ سفر کی پریشانی کم ہو گئی
تھیں مگر اتنی کم بھی نہیں کہ آدمی اطمینان کے ساتھ ایک منزل سے دوسری منزل
تک جاسکے۔

اس وسوسہ کے ساتھ ساتھ یہ بھی جذبہ کار فرما تھا کہ ہندوؤں کے یہاں لڑکی کا جائداد میں کوئی حق نہ تھا، اس کی شادی کرنا والدین کا آخری فريضہ سمجھا جاتا اس کے بعد سے یہ محسوس ہوتا ہوگا کہ اب یہ لڑکی اس گھر میں اس طرح نہ آسکے گی نہ رہ سکے گی جس طرح اب تک رہی ہے، معلوم نہیں شوہر بار بار آنے جانے کی اجازت دے نہ دے غرض اس طرح کی بہت سی باتیں سوچ کر لڑکی کی رخصتی سب کو رنجیدہ بنا دیتی، خوشی کے نغمے بدل جاتے، باہل گایا جاتا، لڑکی ہر ایک سے گلے مل کر روتی۔

جیسا ہم نے اوپر عرض کیا کہ شادی کی ساری رسمیں مسلمانوں نے ہندوؤں سے لیں اور یہ رسمیں ان کے یہاں بھی عہد قدیم سے چلی آتی تھیں، زمانے کی تبدیلیوں نے ان رسموں کو اتنا نہیں بدلا جتنا کہ خود زمانہ بدل گیا تھا اس لئے مسلمانوں کے یہاں بھی لڑکی کی رخصتی پر ماں باپ کا اشک بار ہو جانا فطری جذبہ ہو گیا۔ ہر عہد میں اس رسم کی پابندی ہوتی آئی ہے چنانچہ میر حسن نے اس کا بیان بدرمیر کی رخصتی کے سلسلہ میں اس طرح کیا ہے۔

سحر کا وہ ہونا وہ ٹوٹے کا دقت	وہ دلہن کی رخصت وہ رونے کا دقت
کھڑے سب کالا چار منہ دیکھنا	کہ یارب یہ کیا ہے جہاں پنکھنا
وہ دلہن کا رو رو کے ہونا جدا	وہ ماں باپ کا اور رونا جدا
نکلے وہ جانا محل سے جہیز	کہ جون چشم سے اشک ہو موج خیز
یہاں موت ہے اہل عرفان کو	کہ جانا ہے اک دن یونہی جان کو
وہ جو دردمندی کے ہیں آشنا	وہ شادی سے لیتے ہیں غم کا فرا
...	...
چلے کے چند دلی جس دم کمار	کیا دو طرف سے نہ اس پر شمار

ولادت سے لے کر شادی تک کے رسوم جس خوبی و تفصیل سے اردو کے نظم نگار شعراء پیش کرتے رہے وہ نہ صرف ان کی وسیع النظری و ہوش مندی کا ثبوت ہے بلکہ یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے ادب کو بھی ان ہی محسوسات کا سہارا دے کر آگے بڑھا رہے تھے، دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ اردو شاعری نشوونما کے لئے زیادہ آب و غذا اپنے تمدن ہی سے حاصل کر رہی تھی، ذہنی و معاشری تحریکات و خیالات خواہ وہ اچھے تھے یا بُرے اس کی تشکیل میں اغانت کر رہے تھے۔ اور شاعری بھی ان سے فیض اٹھا کر معاشرہ کی زبان و ترجمان بن گئی تھی۔

جن رسوم کا ابھی ذکر کیا گیا ان کے متعلق ممکن ہے یہ سوچا جائے کہ یہ صرف قصر شاہی کی باتیں تھیں، دوسرے لوگوں کے یہاں ممکن ہے نہ رہی ہوں اس طرح سوچنا رسوم کی اہمیت سے بے خبری کی دلیل ہے۔ اس میں بے تحریری ضابطہ کی گرفت اتنی سخت اور پُر اثر ہوتی ہے کہ معاشرہ ان کی پابندی قریب قریب شرعی احکام کی طرح ضروری سمجھتا ہے، امیر ہو یا غریب کوئی طبقہ ان کے احترام سے بغاوت آسانی سے کبھی نہیں کرتا، انفرادی حیثیت سے ممکن ہے کوئی فرد ان رسوم کی پابندی نہ کرے مگر مجموعی حیثیت سے اپنے دور کے رسوم سے انحراف مشکل ہوتا ہے، ہاں ضرور ہے کہ تزک و احتشام، کھانے پینے کے معیار میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے مگر بنیادی باتوں سے گریز نہیں ہوتا۔ متذکرہ بالا رسوم کو صرف بادشاہوں تک محدود سمجھنا غلط ہوگا۔ ایسے مواقع پر ہر صاحب معاملہ اپنے کو کسی برتر آدمی سے کم نہیں سمجھتا، مثال کے لئے یہ واقعہ کافی ہے کہ آج تک دولہا کو نوشاہ کہا جاتا ہے! چاہے وہ کسی غریب کا لڑکا ہو یا امیر کا، اس وقت سب اس کو اسی لقب سے یاد کرتے ہیں اور ساتھ جانے والے اپنے کو براتی کہتے ہیں۔ جب وہ نوشاہ سمجھا جاتا ہے تو اسی مناسبت سے اس دن روزمرہ کی زندگی میں فرق آجانا

تعبوب کی بات نہیں، تھوڑے ہی وقفہ کے لئے سہی نگر نوشاہ بنانے والے اور
نوشاہ بننے والے اپنی حیثیت سے زیادہ نمائش پر مائل ہوتے ہیں اور جس طرح
اپنے پیش رو کے بنائے ہوئے قواعد پر کوئی بادشاہ اور اس کے متعلقین کا عمل
کرنا ضروری سمجھا جاتا ہے اسی طرح یہ نوشاہ اور براتی بھی اپنے بزرگوں کے قدم بہ قدم
چلنا اپنے لئے لازمی خیال کر کے پرانے رسوم پر عمل کرنا فرض منصبی سے کم نہیں سمجھتے۔
مسلمان بادشاہ خواہ جنوب میں رہے ہوں یا شمال میں ہر جگہ ذوق باغبانی
کا ثبوت دیتے رہے۔ اس کا ذکر ہم گزشتہ ابواب میں کر چکے ہیں کہ ان بادشاہوں
نے ہندوستان کو سبزہ زار بنانے کی سعی بلیغ کی، ہزاروں نئے درخت، سیکڑوں
عمرہ باغات، بے شمار نہروں کی وجہ سے سرزمین ہند کا چہرہ شاداب ہو گیا،
اپنی اس کوشش کو بار آور دیکھ کر یہ لوگ سرزمین ہند سے کہہ سکتے تھے کہ یہ
جاں نثاروں نے ترے کردے جنگل آباد خاک اڑتی تھی جہاں اہل و فاس پہلے
اودھ کے حکمرانوں نے بھی باغات لگانے میں کسی سے کم دلچسپی کا ثبوت نہیں
دیا۔ ان کو یہ ذوق باغبانی ترقی یافتہ صورت میں مغل بادشاہوں سے حاصل ہوا تھا
اس سے فیض اٹھا کر انھوں نے صورت و سیرت میں بہتر باغات کی ترتیب دی۔
ان کو دل کش بنانے کے لئے طرح طرح سے مزین کرنے کی فکر کی، اپنے ذوق
کو آسودہ کرنے کے لئے اودھ میں بے شمار باغ لگائے۔ قیصر باغ، سکندر باغ،
لال باغ، بندریا باغ، چار باغ اس طرح کے بے شمار باغات وجود میں آ گئے۔
گو یہ باغات اب نہیں رہے، درختوں کے بجائے عمارتیں اور سڑکیں بن گئی ہیں مگر
متعدد محلوں کے نام زبان حال سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ بادشاہوں کے وقت
میں یہاں مکانات کے بجائے سرسبز باغات تھے، لمبی اور چوڑی سڑکوں کی جگہ
نہریں اور رویشیں تھیں۔

ذوق باغ بانی صرف حکمرانوں تک محدود نہ تھا، امرا و دروڑ سار بھی اس کے گردیدہ تھے جن کی حیثیت تھی وہ اپنے باغ خود تیار کراتے اور جن کو استطاعت اجازت نہ دیتی وہ آکر ان باغوں میں گل گشت کرتے، اپنے دل و دماغ تازہ کرتے، اپنی قدردانی کا ثبوت دیتے۔ بہر حال سبزہ و گل سے دلچسپی لینا لکھنؤ کا عام مذاق ہو گیا تھا۔ عوام و خواص دونوں سے زیادہ حساس شاعر ہوتا ہے، کیسے ممکن تھا کہ رنگ و بو سے متاثر نہ ہوتا، اپنے کلام کو ان سے نہ سجاتا، ایک اہم تہذیبی و فطری جزو کو نظر انداز کر کے آگے بڑھ جاتا، صحرا و باغ سے دلچسپی لینا اردو شعرا کا محبوب مشغلہ رہا ہے، اس کا ثبوت یوں تو ہر صنف شاعری میں ملے گا، غزل، قصیدہ، مرثیہ کوئی اس سے خالی نہیں مگر مثنویوں میں سب سے زیادہ واضح نمونے اس کے ملتے ہیں۔ ایک اقتباس میر حسن کی مثنوی سحرالبیان کا ملاحظہ ہو۔ میر حسن اپنے پیدا کردہ بادشاہ کے باغ کا بیان کرنے میں سب سے پہلے اس کیفیت سے متاثر ہوئے ہیں جو مجموعی حیثیت سے ان پر اثر انداز ہوئی ہے، اسی لئے وہ پہلے ان مکانات و آرائش پر نظر ڈالتے ہیں جو باغ کے ضمن میں آئے ہیں، اس کے بعد درختوں، روشنیوں اور آدمیوں کی تعریف زبان پر لاتے ہیں۔ ابتداء اس طرح کرتے ہیں۔

دیاشہ نے ترتیب اک خانہ باغ	ہوا رشک سے جس کے لالہ کو داغ
عمارت کی خوبی دروں کی وہ شان	لگے جس میں زلفیت کے سائبان
چھتیں اور پردے بندھے زنگار	دروں پر کھڑی دست بستہ بہار

...
بنی سنگ مرمر کی چو پڑ کی ہنر	گئی چار سو اس کے پانی کی لہر
قرینے سے گرد اس کے سرو سہی	کچھ اک دوز در اس سبب وہی
زمرد کے مانند سبزے کا رنگ	روش پر جو اہر لگے جیسے سنگ
...

چمن سے بھرا باغ گل سے چمن
کہیں زگرے و گل کہیں یا سمن
چنبیلی کہیں اور کہیں موتیا
کہیں رائے بیل اور کہیں موگرا
کھڑے شاخ شبنو کے ہر جان نشان
مدن بان کی اور ہی آن بان
کہیں ارغوان اور کہیں لالہ زار
جدی اپنے موسم میں سب کی بہار
کہیں جعفری اور گیند اکسیں
سماں شب کو داؤ دیوں کا کہیں

... ..
کھڑے سرد کی طرح چنبے کے جھاڑ
کہیں تو کہ خوشبوئیوں کے پہاڑ
کہیں زرد نسریں کہیں نسترن
عجب رنگ کے زعفرانی چمن
پڑے آب جو ہر طرف کو سبے
کہیں قمریاں سرد پر چھپے

... ..
اسی سلسلہ میں عوامی زندگی کا نقشہ بھی شاعر کے سامنے آ جاتا ہے، ماحول
سے متاثر ہو کر جوان ملازموں میں چہل پہل اور کارکردگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس نے
بھی شاعر کو متاثر کیا۔ اپنے تاثرات اس طرح بیان کرتا ہے۔

لئے ہاتھ میں بیچے مالنیں
چمن کو لگیں دیکھتے سبھالنیں
کہیں تخم پاشی کریں گود کر
پنیر می جھا دیں کہیں کھود کر

پھولوں سے دلچسپی کا ایک ثبوت یہ بھی ہے کہ لڑکیوں کے نام یا کنیزوں کے
لقب کبھی کبھی گلوں کی مناسبت سے ہوتے۔ اپنی مشنومی میں گل بکا دلی کے چوری
ہو جانے پر بکا دلی کے عتاب و خطاب کے سلسلہ میں نسیم نے جن خواصوں کا ذکر
کیا ہے ان میں سے کسی کو سنبھل، کسی کو شمشاد، کسی کو سوسن، کسی کو زگرے غرض کہ
مختلف پھولوں کے نام سے یاد کیا ہے، مثلاً اس سانچہ جانکاہ سے متاثر ہو کر بکا دلی
کنیزوں کو آواز دیتی ہے تو کہتی ہے یہ

نرگس تو دکھا کہ ہر گیا گل
 سوسن تو بتا کہ ہر گیا گل
 سنبل مرا تا زیا نہ لانا
 شمشاد انھیں سولی پر چڑھانا
 تھرا آئیں خواصیں صورت بید
 اک اک سے پوچھنے لگی بھید
 نرگس نے نگاہ بازیاں کیں
 سوسن نے زباں درازیاں کیں

اس باغ کے سلسلہ میں ہم کو تمدنی زندگی کے اور پہلو بھی نظر آتے ہیں۔ صرف درختوں اور پھولوں ہی کا تذکرہ نہیں ہے بلکہ آدمیوں کی حرکات و سکنات کا بھی بیان ہے۔ ان کے مختلف تفریحی مشاغل کا بھی ذکر ہے۔ ان بیانات سے یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ اس وقت حقہ کا استعمال اتنا ہر دل عزیز تھا کہ عورتیں بھی اس کا شوق کرتی تھیں۔ بعض مخصوص پرندوں سے عورتوں کو بھی دلچسپی تھی، ان کو اپنی آرائش کا اس وقت بھی اتنا خیال تھا کہ تفریحی اوقات میں بھی کنگھی، مٹی، آئینہ سے وہ غافل نہ رہتیں۔ حالانکہ مجمع عورتوں کا تھا مگر پھر بھی اپنے کو ہر وقت آراستہ رکھنے کی فکر تھی، آرائش خم گیسو و زینت لب و رخسار سے کسی حال میں فرصت نہ تھی۔ ان پہلوؤں کو اس باغ کے ضمن میں پیش کرنے سے نہ صرف شاعر کا بیان دلچسپ ہو گیا بلکہ ہماری معلومات میں بھی اضافہ ہوا، طرز معاشرت کی عکاسی نے بیان کو اور بیان نے طرز معاشرت کو دل کش بنا دیا۔ معاشرت نے شاعری کو سہارا بھی دیا اور سماجی تاریخ بننے کے لئے شاعری کا سہارا بھی لیا۔ اس ابداد باہمی نے ادب کو زندگی کا ترجمان بنا دیا اور فرض کی ادائگی نے اردو شاعری کو مقبول و صحت مند ہونے کی صلاحیت عطا کی۔

عورتوں کی دلچسپیوں کا ذکر آگیا ہے تو مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کی پوشاک و زیورات، سچ و سچ کا منظر بھی دیکھ لیا جائے۔ اس دور کے ملبوسات کا بیان آپ گذشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں، اب ان کا وہ نقشہ ملاحظہ ہو جو شاعر نے پیش کیا ہے۔

بدر منیر کے سلسلہ میں میر حسن فرماتے ہیں یہ

فقط اک پشتوار آبِ روان	کردن اس کی پوشاک کا کیا بیان
کے تو وہ مٹھی تھی موتی میں تل	ز بس موتیوں کی کتنی سنجاف کل
جسے دیکھ شبنم کو آوے حجاب	اور اک اوڑھنی جوں ہو یا حجاب
پڑی سر سے کاندھے پہ ڈھلکی ہوئی	صباح صفا اس میں جھلکی ہوئی
ستارہ سا مہتاب کے پاس تھا	گرمیاں میں تکرہ اک الماس کا
نیا باغ اور ابتدا کی بہار	وہ کرتی وہ انگیا جواہر نگار

... ..

زیورات کی تفصیل و تعریف شاعر نے یوں پیش کی ہے یہ

وہ بازو پہ ڈھلکے ہوئے نور تن	وہ ترکیب اور چاند سا وہ چمن
وہ موتی کے مالے کہ عاشق کا اشک	جرّا وہ ہالے کہ ہالے کار شک
کرن پھول کی اور ہالے کی جھونک	وہ آنکھوں کی مستی وہ مڑگاں کی نوک
سدا اشک غم دیدہ جس پر نثار	وہ موتی کا دولٹو وہ موتی کا ہار
سراسر گلے حسن اس کے پڑا	لگا ڈھلکے ہلکی پچ لڑا ست لڑا
رہے جس سے الماس کو بے کلی	جرّا اوڑھتی وہ چنپا کلی
کہ جوں شبنم آلودہ ہو برگ گل	تلے اس کے موتی لگے گرد گل
کہ اٹھتی تھی ہاتھوں سے جس کے فنا	جہانگیر یوں کا کروں کیا بیان
کمر اور کولے کے نیچے پڑی	جواہر سے مینے کی ہیکل جڑی
کہ جس کے قدم سے گر پائے زیب	فقط موتیوں کی پڑی پائے زیب

یہ ایک شہزادی کے لباس اور زیور کا بیان تھا، اب ایک طوائف کی بھی وضع

قطع ملاحظہ ہو

عجب چال سے وہ چلی نازنین
 وہ خلقت کی گرمی وہ ڈھن پنا
 ٹپٹیں منہ پہ چھوٹی ہونٹیں سرسبز
 وہ بن پونچھے ہونٹوں کی مٹی غضب
 فقط کان میں ایک بال پڑا
 وہ پشتواز اگر کی وہ زگرے کے ہار
 بندھا سر پہ توڑا پڑی زرد شال
 وہ شبیم کی انگیا بنی تنگ حسرت
 وہ اٹھی ہوئی چین پشتواز کی
 وہ ہندی کا عالم وہ توڑے چھڑے
 چلی واں سے دامن اٹھاتی ہوئی
 کہ مستی میں پاؤں کہیں کے کہیں
 نشے میں بھوکا سا چہرہ سینا
 کہ بدلی ہو جیوں مہ کے ایدھر اودھر
 کہ منہ پر تھکی گویا قیامت کی شب
 کہے تو کہ تھا مہ کے ہال پڑا
 وہ کم خواب کے بند رومی ازار
 کمر کی لچک اور مشک کی وہ چال
 کناروں پہ مینا بنت کا درست
 وہ مسکی ہوئی چولی انداز کی
 وہ پاؤں میں سونے کے دو دو کڑے
 کڑے سے کڑے کو سجاتی ہوئی

عورتوں کے لباس، زیورات، وضع دیکھنے کے بعد آئیے اس وقت کے مردانہ
 پوشاک پر بھی اک نظر ڈال لی جائے۔ اسی سلسلہ میں میر حسن بے نظیر کی سچ دھج
 اس طرح بیان کرتے ہیں۔

نئی پشت لب سے مسوں کی نمود
 گلے میں پڑا نیمہ شبیم کا ایک
 تمامی کی سنجاف جلوہ کتنا
 طرح دار اک سر پہ پینٹا سجا
 جسے دیکھ نیلا ہو چرخ کبود
 بدن سے عیاں نور عالم کا ایک
 کہ جوں عکس مہ زیر آب رواں
 تمامی کا پٹکا کمر سے بندھا
 کہ ہر چچ پڑے چچ کھاتا تھا دل
 ستارہ ہو جوں صبح کا جگمگا
 لشک جس کی زمیندہ دستار پر
 وہ موتی کا لشکر زمرہ کی ہر

وہ گورا بدن صاف ترکیب دار بھرے ڈنڈ پر نورتن کی بہار

امرا کا لباس عموماً وہی ہوتا جس کا اندازہ آپ کو گزشتہ صفحات سے ہوا ہو گا مگر بعض زیورات کا استعمال آج کچھ عجیب سا معلوم ہوتا ہے۔ تعجب ہوتا ہے کہ مرد بھی اس زمانے میں اپنے لئے زیورات کا استعمال روا رکھتے تھے۔ غور کرنے پر یاد آتا ہے کہ مردوں کا زیور استعمال کرنا عہد قدیم سے رائج تھا۔ پرکھی راج ایسے حکمران کے علاوہ مغل بادشاہ اکبر و جہانگیر بھی اس وضع کو پسند کرتے تھے۔ خواص کے علاوہ عوام میں بھی اس کا استعمال عام تھا چنانچہ اب تک ایک خاص طبقہ کے مرد گلے میں اور کبھی کبھی کان میں بھی زیور پہنے نظر آتے ہیں، اس لئے میر حسن کے اس بیان پر کسی شک کی گنجائش نہیں، جس لباس اور وضع کے ساتھ شہزادے کو پیش کیا گیا ہے یہی وضع امیروں کی ہر جگہ تھی، رتبہ اور حیثیت کے لحاظ سے قیمتی یا کم قیمتی کپڑے استعمال ہوتے، البتہ مردوں میں زیورات کا رواج محدود تھا، اعلیٰ طبقہ کے علاوہ دوسرے لوگ بہت کم استعمال کرتے، بہر حال شاعر نے اپنے معاشرہ کی وضع قطع دیکھ کر کھلیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس دور کے ملبوسات کا بیان کیا ہے۔

مثنوی میں معاشرہ کی گونا گوں جو تصویریں ملتی ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ شعراء خاص طور سے نہ سہی مگر عام طور سے اپنے گرد و پیش کے رنگ سے مرعے تیار کرتے تھے۔ اپنے موضوع سے الگ ہو جانا گوارا کرتے تھے مگر اہم خیالات کو نظر انداز کرنا مناسب نہ سمجھتے تھے۔ مثال کے لئے منشی منیر کی مشہور مثنوی 'عراج العاشقین' دیکھئے۔ ائمہ اہلار کی سوانح عمری بیان کرتے کرتے وہ صبح بنارس کا ایک دلکش منظر اس طرح نظم کرتے ہیں۔

کنار آب انبوہ حسیناں ہر اک جانب ہجوم مر جیناں
سنہری تھالیاں چومک سے روشن بتائے، دوب، تلسی، دھوپ، چندن

مٹھائی، ناریل، پھول اور چاول
 چڑھانے میں نہانے میں لب آب
 لگن بستی شمعوں کے گردے سے گرداب
 مہنت اک سمت کو دھونی رمائے
 ملے تن پر بھوت آنکھیں کئے لال
 کوئی بیٹھا ہوا آتش کے اندر
 کوئی تو بھی اٹھائے کوئی مال
 موٹے موٹے ڈاڑھی سر عفا چٹ
 منجم جو نشی ہر سمت پویا
 بلوٹ دل میں پر ظاہر کورے
 بھجن گاتے ہوئے پنڈے کسی جا

گھوڑی کالے تل، سینہ وڑگو کل
 جہاں دیکھو وہاں پوجا کا اسباب
 تکی سے چراغاں تھا تھر آب
 کہیں جوگی جٹا سر پر بڑھائے
 بچھائے ہیں ہرن کی شیر کی کھال
 کسی کا دست خشکیدہ ہوا پر
 بچھائے کوئی اپنا مرگ چھالا
 پر یزادوں کے گرد اگر دھمکھٹ
 لگن ساعت کوئی پوچھے یہ جو یا
 اگھوڑی بھیدی ری خیرات خورے
 کہیں جگ ہے کہیں تے یون پوجا

سیر و شکار کا ذکر لکھنؤ کے بادشاہوں کے یہاں اتنا تو نہیں ملتا جتنا دہلی کے
 شہنشاہوں کے یہاں تھا، مگر یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ تھا ہی نہیں اس لئے کہ
 آصف الدولہ کے شکار کرنے کا ذکر میر تقی میر ایسے غزل گو شاعر نے مثنوی کی صورت
 میں 'صید نامہ' کے عنوان سے پیش کیا اور ایک نہیں تین بار ان شکاروں کی
 داستان شد و بد سے بیان کی، دیکھی کا یہ عالم تھا کہ وہ خود بھی ان معرکوں میں
 شریک تھے۔ وہی شاعر جس کے لئے مشہور ہے کہ اس نے اپنے باغ کی طرف
 کھڑکی کھول کر نظریہ کی، وہی جنگلوں، پہاڑوں، دریاؤں کی مسرت و مصیبت سے
 دوچار ہو کر ہم کو اپنی شاعری کے ذریعے رواد شکار سے آگاہ کر گیا۔

میر محاکاتی شاعری کے مرد میدان نہ تھے اس لئے ان کے صید نامے
 فنی لحاظ سے ان کی غزلوں کے مقابلہ میں کمتر ہیں، لیکن یہاں ان کی شاعری سے

بکث نہیں، عرض تو صرف یہ کرنا تھا کہ صید افگنی جو اس وقت کے تمدن کا ایک عنصر تھا اس کو بھی ہماری شاعری نے اپنے دامن میں خوش اسلوبی سے جگہ دی۔ اگر شکار کا شوق ان بادشاہوں کو نہ ہوتا تو یہ صید نامے بھی وجود میں نہ آتے، اردو شاعری تمدن کے ہر پہلو سے متاثر ہو رہی تھی، کسی سے کم کسی سے زیادہ مگر اپنی وسیع النظری کا ثبوت برابر دیتی رہی۔ آصف الدولہ کے شکاروں کے سلسلہ میں تیر کی مشنویوں سے چند اشعار پیش کئے جاتے ہیں تاکہ مناظر و حالات کا کچھ اندازہ ہو سکے۔ صید نامہ اول میں شکار کا منظر ملاحظہ ہو۔

چلا آصف الدولہ بہر شکار	نہاد بیاباں سے اٹھا غبار
ردانہ ہوئی فوج دریا کے رنگ	لگے کانپنے ڈر سے شیر و پلنگ
طیور آشیانے سے جانے لگے	دخوش اپنی جانیں چھپانے لگے
سُن آواز شیران تر ڈر گئے	پلنگ و غرغوف سے مر گئے
جہاں بر آیا نظر صید تھا	بیاباں اسی پہن سے قید تھا
گئے مست ہاتھی مکالوں کو چھوڑ	دسے پنجے شیر نلیوں سے توڑ
نہ دیکھا نہ ہم نے سنا یہ شکار	کہ بکری سالیے ہیں ہاتھی کو مار

... ..

کردوں صید ماہی کا کیا میں بیا	کہ نلیوں پہ تھے تودہ تودہ رواں
پڑے سیکڑوں دام تالاب میں	نہ چھوٹی تنک خاک اس آب میں

... ..

ہوا حائل راہ بکسر عمیق	کہ ہو وہم ساحل پہ جس کے غریق
قریب آ کے اتری پہ خائف تھی فوج	کہ بے ڈول اٹھتی تھی ہر ایک موج

... ..

ترڈ میں ہراک کہ ہوں کیونکہ پار کنارے پر سرگشتہ گرداب وار
رداں آب ایسی روانی کے ساتھ کہ چوں رفتگی ہو جوانی کے ساتھ
دوسرے صید نامے میں جانوروں کی بھگدڑ اور پرندوں کے شکار کا ذکر کرتے
کرتے جنگل کے نشیب و فراز کا بیان کرتے ہیں تو فرماتے ہیں یہ

نشیب و فراز بیاپاں کو سن جو ذی ہوش ہیں وہ تو بھٹتے ہیں سن
چڑھو آسمان پر جو ہو دس چڑھاد پھر اتر تو تکتا شری ہی کو جاؤ
جو اس میں کہیں ہوے لغزش تو خیر کہ درپیش ہے اور عالم کی سیر

... ..

اس کے بعد کی روداد بتاتے ہیں تو ساری قوت بیان اس پر صرف کر دیتے ہیں
کہ جنگل بڑا بھیانک تھا، اچانک بارش کی وجہ سے وہ پریشانی ہم لوگوں کو ہوئی کہ مواالہ
کتنے شکار کرنے والے خود مہیبتوں کے شکار ہو گئے۔ آخر میں کہتے ہیں یہ
رہا ایسی سردی میں کیدھر شکار ہوئے لوگ خیموں کے اندر شکار

لکھنؤ کی زندگی میں اس قسم کے شکار کا شوق زیادہ نہ تھا البتہ مرغ بازی و
بٹیر بازی وغیرہ سے دلچسپی لینا عام مشغلہ ہو گیا تھا جس کا ثبوت ہم کو اس وقت کی
شاعری سے بھی ملتا ہے، چنانچہ میر صاحب بھی لکھنؤ کی مرغ بازی سے متاثر تھے
اتفاق سے میر کو جانوروں سے بھی بڑی محبت تھی۔ بکری، بلی، بندر وغیرہ سے جو
ان کی دلچسپی تھی اس کا ذکر انھوں نے اپنی بعض نظموں میں بھی کیا ہے، اسی دلچسپی نے
لکھنؤ کی مرغ بازی پر کچھ اشعار کہنے پر مائل کیا ہے

دلی سے ہم جو لکھنؤ آئے گرم پڑخاش مرغ یاں پائے
پرو پرزا درست دیکھاں ہے مرغ تصویر کا بھی حیراں ہے
مرغ ہے ایک ایک جیسے کلنگ قاز و سارس سے جنگل چن کانگ

... ..

اس کے بعد مرغ بازوں کی اخلاقی حالت پر تبصرہ کرتے ہیں۔

مرغ بازوں کو ہے قیامت چوش	جس کو دیکھو سو مرغ در آغوش
مرغ لڑتے ہیں ایک دولا تیس	سیکڑوں ان سفیہوں کی باتیں
ان نے پر جھاڑے وہ کھڑکنے لگے	ان نے کی نوک یہ کڑکنے لگے
وہ جو سیدھا ہوا تو یہ ہیں کج	ساتھ اس کے بدلتے ہیں سچ و جھج
مرغ کی ایک پرفشانی ہے	ان کی صد رنگ بد زبانی ہے
...	...

ایک کے منہ میں مرغ کی منقار	ایک کے لب پہ ناسزا گفتار
منہ میں آیا جو کچھ سو بکنے لگے	تیکھی نظروں سے سب کو ٹکنے لگے
طرف ہنگامہ طرف صحبت ہے	بعد نصف النہار رخصت ہے

اس وقت کے معاشرہ میں جو شجاعانہ جذبہ کار فرما تھا اس کا ایک نمونہ ان نظموں میں ملتا ہے جو براہ راست نبرد آزمائی کی صورت میں ہمارے شاعروں کے سامنے میدان جنگ میں نظر آتا، مثلاً شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خاں کی لڑائی کا ذکر سودا نے جس تفصیل کے ساتھ قلم بند کیا وہ کئی لحاظ سے قابل قدر ادبی کارنامہ ہے۔ دوسرا نمونہ وہ ہے جو افسانوی یا تاریخی لحاظ سے شعراء کا کارنامہ سمجھا جاتا ہے جو انھوں نے خود نہیں دیکھا، سنا یا پڑھا ہے۔

انگریزوں نے حکمرانوں کو اس قابل نہ رکھا کہ وہ بذات خود لڑائیوں میں حصہ لے سکیں، مگر یہ جذبہ شجاعت لوگوں کے دل و دماغ سے کم نہ ہوا تھا۔ ان کا ذہن برابر بہادری کے کارناموں سے بالیدگی حاصل کرتا رہا، جس کے ثبوت میں نثری داستانیں پیش کی جاسکتی ہیں۔ امیر حمزہ کی داستان سے غیر معمولی دلچسپی لینا اُس کا پڑھنا، سنا اور اس سے متاثر ہو کر فخر و انبساط محسوس کرنا صاف پتہ دیتا ہے

کہ پورا سماج ابھی تک بہادری کے کارناموں سے بیگانہ نہ ہوا تھا بلکہ ہر وقت عملی ثبوت دینے کے لئے تیار تھا چنانچہ ۱۵۷۷ء کے غدر میں علاوہ دوسرے صوبہ جات کے آگرہ و اودھ کے صوبوں میں بھی جس طرح جان کی بازی لگا کر لوگوں نے بہادری کے ثبوت دئے اس کے بعد کسی اور ثبوت کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ مردوں کا تو ذکر ہی کیا واجد علی شاہ کی ملکہ حضرت محل نے جس طرح فوجوں کی رہنمائی کی اور داد شجاعت دی وہ تاریخ میں ایک مثال ہے۔ اس خود دار و بہادر عورت نے انگریزوں کی اطاعت قبول کرنا تو کیا معنی ان کے زیر سایہ مرنا بھی قبول نہ کیا۔ ہندوستان میں جگہ نہ ملی تو نیپال کو اپنی آخری قیام گاہ بنائی۔

غدر سے پہلے اور اس کے بعد بھی کسی نہ کسی صورت میں معاشرہ کو بہادری سے وابستگی رہی۔ اسلحہ سے دلچسپی فن جنگ کے متعلق گفتگو، تلوار و نیزہ بازی کا سیکھنا اودھ کے لئے خاص دلچسپ شغلہ تھا۔ اس ہمہ گیر جذبے و مذاق کی ترجمانی یوں تو اردو کے ہر صنف میں ہوتی رہی۔ مثنوی، قصیدہ، غزل ہر ایک میں اشارے اور تذکرے طرح طرح سے آتے رہے مگر مکمل طور پر جس صنف نے اس جذبے کو ادب میں جگہ دے کر مذاق عام کو آسودگی بخشی وہ مرثیہ تھا۔

مرثیہ یوں تو معاشرت و تمدن کے مختلف پہلوؤں کو اپنے دامن میں سمیٹتا رہا لیکن بہادری کے جذبات کو نہایت شاندار انداز سے اس نے ادب میں پیش کیا۔ اس کے فراغ میں معاشرہ کے متعدد ذوق و تخیل کی نشانیاں ملتی ہیں۔ مذہب کا غلبہ، علم و فن کا رجحان، جمالیاتی شعور کی بالیدگی، بہادری کے جذبات سے وابستگی غرض کہ ہر ایک مذاق لطیف کا پر تو آئینہ مرثیہ میں منعکس ہے۔ گزشتہ ادراک میں عرض کیا جا چکا ہے کہ لکھنؤ میں شاہی یا نوابی کے ساتھ ساتھ مذہب کا غلبہ مختلف صورتوں میں نمودار ہوا، منجملہ ایک صورت ادبی کاوش تھی، اسی کا ایک

جزو مرثیہ تھا۔ حسن اتفاق سے اس دور کو کئی ایک اچھے مرثیہ نگار مل گئے۔ میر ضمیر، مرزا دبیر، میر انیس نے اپنی طباعتی سے معاشرہ کے مذاق کو اس صنف سخن میں کامیابی کے ساتھ سمونے کی فکر کی، شاعری کو مذاق عام کا آئینہ بنا دیا۔ مذہبی امور کے علاوہ علم و فن سے مرثیہ کو آراستہ کیا، ادبی مذاق و جمالیاتی احساس کو ہم آہنگ کر کے شاعری کو مقبول بنانے کی کوشش کی، محدود موضوع کو وسیع کرنے کے لئے مناظر قدرت و جنگ کی تفصیل بھی بیان میں شامل کر دی، ادبی مرقع کو پراثر بنانے کے لئے کہیں کہیں ہندوستانی رسموں کی بھی رنگ آمیزی کر دی، غرض کہ ان بالکمال شعراء نے رزم و بزم کو بہ یک وقت ایک ہی جگہ دکھا کر مرثیہ کو ثقافتی زندگی کا ایسا آئینہ دار بنا دیا کہ جس کی مثال کسی اور ادب میں مشکل سے ملے گی۔

مرثیہ کی بنیاد چونکہ جنگ و شہادت پر تھی اس لئے مرثیہ گوئیوں کو میدان ادب میں مواد کی کمی کا احساس نہ ہوا۔ اپنے دور کے مذاق شجاعت اور واقعہ کر بلا کی حقیقت کو پیش نظر رکھ کر اس خوب صورتی سے ادبی مرقع کو انھوں نے سجایا کہ بہادری کے بہترین کارنامے، اسلحہ جات کی چمک دمک، چو پاؤں اور خاص کر درندوں اور پرندوں کے تذکرے، فوجوں کی بھگدڑ کے ساتھ ساتھ شہادت و ایثار کے مثالی نمونے سامنے آ گئے۔ مذہب بھی خوش ہوا اور شجاعت پسندی کی تشنگی بھی باقی نہ رہی۔ اردو کے اس صنف شاعری میں میدان جنگ اور لڑائی کا سماں اس کثرت سے بیان ہوا ہے کہ بہ ظاہر مثال پیش کرنے کی کوئی ضرورت نہیں معلوم ہوتی مگر ذوق تقاضا کی تسکین کے لئے چند بند مثال میں پیش کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ ملاحظہ ہو :-

حضرت عباسؓ کی ایک جنگ کے سلسلہ میں میر انیس فرماتے ہیں :-

یہ کہہ کے لی دلیر نے تلوار میان سے مسکن چھٹا ہمارے سعادت نشان سے
 ہنکی جو عنایب ظفر آشیان سے چمکے شرارے پھول جھڑے آسمان سے

دکھلائی شکل قمر خدائے جمیل نے

آنکھوں پہ ڈر کے رکھ لئے یہ حیرتیں نے

حملہ دلیر کا غضب کر دگا رہا
 تلوار کو ہنستی تھی فرس بے قرار تھا
 گر سائے نے تھا شیر تو وہ بھی شکار تھا
 مقتل میں گرم معرکہ کا رزار تھا

بہتا تھا خوں بدن سے تو مٹھ زرد مہوتے تھے

تلوار کی ہوا سے بدن سرد ہوتے تھے

وہ تیغ جاں گداز جدھر چل کے رہ گئی
یہ غول بھین گیا تو وہ صفیل کے رہ گئی

گردن عذو کی شمع صفت ڈھل کے رہ گئی
بھاگاکوئی تو ہاتھ اجل مل کے رہ گئی

پہلی سی جس پرے کی طرف آ کے پھر گئی
 دم میں لہو زمین پہ برسا کے پھر گئی
 ناگن تھی ایک فوج پہ لہرا کے پھر گئی
 اللہ رے منہ مصفیٰ کی صفیں کھا کے پھر گئی

شجاعت پسندی نے لوگوں کو نہ صرف اسلحہ جات سے دلچسپی لینے پر مائل کر دیا تھا بلکہ ان کی خوبیوں سے متاثر ہونے پر کبھی آمادہ کر دیا تھا۔ اہل لکھنؤ کی حسن پسندی نے لڑائی کے ہتھیاروں، سامانوں، گھوڑوں کو کبھی ایک مخصوص زاویہ نگاہ سے تیار کرنے کی فکر کی، ہر ایک کو سیرت و صورت میں یگانہ روزگار بنا دینا چاہا۔ برصغیر نگاروں نے بھی اس ذوق کو وقت ضرورت کام میں لانے کی کوشش کی، مثلاً انہ انداز سے زمانے کی اس خواہش کو مثالی نقطہء عروج پر پہنچا دیا۔ میر انیس اسی جنگ اور فن جنگ سے خود بھی کافی دلچسپی لینے والے لوگوں میں تھے اس لئے ان کے یہاں سامان جنگ کا بیان خاص طور پر دل کش نظر آتا ہے۔ اس ضمن کے چند اشعار دیکھتے چلے۔

یہ خود آہنی نہیں فرق جناب پر

سرپیش نوزہت قدح آفتاب پر

مردم کو اس ذرہ کی زیارت ضرور ہے

علاقوں میں جس کے طور کی تیلی کا نور ہے

دستانہ ہے کہ تیج ید اللہ کا پیام
قالب ظفر کا فتح کا گھر، زور کا مقام
دنیا میں کوئی ان سے نہ افضل نہ دین میں

مٹھ میں کلائی شیر کی یہ ہے انھیں کا کام
پنچے میں ہے جو تیغ تو قبضے میں روم و شام
قوت خدا کے ہاتھ کی ہے آستین میں

ہے دوش صبح عید، شب قدر ہے سپر
اک ماہ نو تو چار ستارے ہیں جلوہ گر
جو خوبیاں کہ چاہئیں وہ سب حصول ہیں

قدرت خدا کی یہ ہے ادھر شب ادھر سحر
گویا دامن بن ہوئی ہے لیلیٰ نظر
ممشوق سبزہ رنگ کے دامن میں پھول ہیں

تاریخی اعتبار سے مرثیہ کی روداد، اشخاص عرب سے متعلق ہیں۔ اسی سرزمین پر کربلا کی یہ جنگ ہوئی۔ ہر کردار عرب کا باشندہ ہے یا اسی کے آس پاس کی سرزمین کا رہنے والا ہے۔ امام حسینؑ کی مختصر فوج اور خاندان کئی لحاظ سے انتہائی اعزاز و تقدس کا مجسمہ ہے۔ ہر مرثیہ نگار نے زیادہ سے زیادہ ان کی بلندی کردار و شخصیت کا احترام پیش نظر رکھا ہے مگر باوجود ان باتوں کے بہ حقیقت شاعر اس نے فن کو کامیاب بنانے کے لئے کبھی کبھی ایسی باتیں بھی نظم کر دی ہیں جن کا تعلق عرب کے بجائے ہندوستانی معاشرہ سے زیادہ ہے، دوسرے الفاظ میں یہ کہا جاسکتا ہے کہ ہماری شاعری اپنے ماحول و تمدن سے ہر حال اور ہر موقع پر توانائی حاصل کرتی رہی۔ ثبوت کے لئے ایک مرثیہ کے چند بند ملاحظہ ہوں جو حضرت قاسم کی شادی کے سلسلہ میں میر انیس نے قلم بند کئے ہیں۔

پیشانی کا صندل بھی ہوا خاک کا چھاپا
کنگنئے سے یہ ثابت تھا کلائی ہے رسن میں

... ..

سینے پہ چلی وصل میں تیغِ غمِ حیراں
ماٹھے سے ستارے کی طرح گر گئی افشاں

... ..

ہر آہ میں سُہرے کے بھی کھیلوں پہ خزاں تھی

... ..

اب سر پہ رنڈاپے کی بلا پر خن نے ڈالی
یہ ہونٹ چبائے کہ اڑی پان کی لالی
رہ جاتی تھی وہ مہندی لگے ہاتھوں کوئل کہ

... ..

رو رو کے سکینہ سے یہ کرتی تھی اشائے
ساوے ہوں جو کپڑے وہ مجھے لاکے پہنا دو

... ..

کیوں ہائے یہ کنگنا مجھے اماں نے پنسایا
کیا ان کا بکاڑا ہو دہن مجھ کو بنایا
سو نپا تھا جنھیں وہ بھی تو بیزار ہیں مجھ سے

... ..

طرہ وہی ہے میر پہ مہر چڑھے جو کھول

... ..

تصویر بنی غم کی دہن بن کے سراپا
پوشاک سے پیدا تھا کہ رنڈ سالہ ہے تن میں

... ..

آنکھوں کو رنڈاپے کا نظر آ گیا سا ماں
خود ہو گئے سب گوندھے ہوئے بال پریشاں

... ..

وہ رشکِ چین غم سے جو سرگرم فغاں تھی

... ..

غم تھا کہ کوئی دم میں یہ مسند ہوئی خالی
کچھ منہ سے نہ کہہ سکتی تھی وہ ناز کی پالی
آپڑتے تھے اشک آنکھوں سے خساروں پہ ڈھلکر

... ..

وہ کہتی تھی اب ناک سے نتھ کوئی اتارے
اس تاش کے جوڑے کو بس اب آگ لگا دو

... ..

کہو لو اسے کنگن سے بس اب ہاتھ اٹھایا
بہی کو رنڈاپے کی مصیبت میں بھنسا یا
مر جانے کی رخصت کے طلبگار ہیں مجھ سے

... ..

بولی وہ عندلیبِ چین پر در بتول^۴

... ..

ہنیں کدھر ہیں ڈالنے آچل بنے یہ آئیں اب دیر کیا ہے حجرے سے باہر دہن کو لائیں
 رخصت ہوں جلد تاکہ براتی بھی چین پائیں جاگے ہیں ساری رات کے اپنے گھروں کو جائیں
 یہ اور اس قسم کی بہت سی مثالیں مرثیوں میں ملتی ہیں جن میں ان رسوم کا
 ذکر ہے جو ہندوستان کی ساختہ و پرداختہ ہیں مثلاً آخری مثال میں دولہا کے
 سر پر بہنوں کا آچل ڈالنا، دہن کو کسی دن کے بعد جلوہ کے وقت کمرے سے
 باہر نکالنا، براتیوں کا رات رات بھر جاگنا ہندوستان کے علاوہ شاید ہی کسی دوسرے
 ملک میں ہو۔

دہن کو جس وضع قطع سے سامان عروسی کے ساتھ دکھایا گیا ہے ان میں سے
 اکثر اجزاء خالص ہندوستانی ہیں۔ صندل، کنگنا، سہرے کے پھول، پان کی
 لالی، تماش کا جوڑا، نتھ وغیرہ کا رواج عروس کے لئے ہندوستان میں مخصوص ہے
 پان، نتھ وغیرہ کا استعمال عرب میں آج بھی مفقود ہے، ہزار سال سے ان کے
 استعمال کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اس قسم کے لباس و سامان آرائش کا ذکر
 اکثر مرثیہ گوؤں کے یہاں نظر آتا ہے جس سے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شعراء اپنے تمدن
 سے اتنا متاثر تھے کہ کلام کو دلکش بنانے کے لئے کبھی کبھی اپنے یہاں کے رسوم
 وضع کا سہارا ضروری سمجھتے تھے جو ان کی شاعرانہ وسیع النظری کی اچھی خاصی
 دلیل ہے۔

مرثیہ میں علاوہ اور سماجی اثرات کے ایک اہم پہلو علمی فضا کی ترجمانی ہے
 اس کا ذکر گزشتہ اوراق میں آچکا ہے کہ اودھ میں عربی، فارسی علوم کا عرصہ دراز
 سے چرچا تھا۔ نوابی قائم ہونے پر یہ فضا اور بھی نمایاں ہونے لگی، عروض صرف نحو
 صنائع بدائع وغیرہ کا غلبہ اتنا زیادہ ہوا کہ ان پر نظر رکھنا اور ان کا استعمال کرنا
 ادب کا طرہ امتیاز ہو گیا، لفظیات میں عربی الفاظ اور مشکل تراکیب کا شامل کرنا

علم و فضل کا ثبوت سمجھا جاتا۔ اس علمی مذاق کی ترجمانی مرثیوں میں بھی ملتی ہے انیس کے یہاں
کم دبیر کے یہاں اس کا مظاہرہ غام طور پر کار فرما ہے۔ دبیر کے ایک مرثیہ کے چند بند سے
ہمارے مفہوم کی وضاحت ہو جائے گی۔

قرآن میں سورہ اک آیہ ہے کس کا یہ عرش بریں منبر نہ پایہ ہے کس کا
خورشید جو بے سایہ ہے وہ سایہ ہے کس کا فیضان ازل بحر گراں مایہ ہے کس کا

وہ کون سا بندہ ہے جو ہم نام خدا ہے
ممکن ہے مگر عالم امکان سے جدا ہے

کس کی سر رہ فرش ملائک کی جیں ہے نعلین ہر اک دیدہ جبریل امیں ہے
نقش کف پا کس کا چراغ رہ دیں ہے خون اس کی گذر گاہ میں پیرو کو نہیں ہے
گر خاک ہے تو نخل جواہر کی خوشی ہے
گر خار ہے تو میل پے سرمہ کشی ہے

کس نے یہ مجہری کئے سی پارہ ایام کس نے یہ مصفا کئے رخسارہ اسلام
مجموعہ یہ کس نے کیا شیرازہ احرام مرفوع یہ کس سے ہوا آوازہ انعام
کس نور سے آدم کا شرف خاک نے پایا
کس طور سے اوج ابد افلاک نے پایا

قصیدہ :- لکھنؤ کی ابتدائی ادبی کاوشوں میں قصیدہ گوئی کا وہی زور شور تھا جو
دہلی میں تھا اس لئے کہ قریب قریب سبھی اہم شاعر لکھنؤ چلے آئے تھے چنانچہ قصیدہ
کے خداوند مرزا ستودا بھی آگئے تھے۔ یہ سمجھنا بیجا نہ ہو گا کہ دہلی کا پورا ماحول لکھنؤ
چلا آیا تھا اور یہاں دربار بھی کسی قدر خوش حال و پرسکون تھا، علم دوستی بھی

کم نہ تھی اس لئے قصیدہ کے رواج نہ پانے یا کم ہونے کا سوال نہ تھا چنانچہ قصیدے
کے گئے اور اسی شان و شوکت کے ساتھ جیسے کہیں اور کئے گئے ہوں چونکہ قصیدہ
بذات خود بلند پروازی و پرشکوہ الفاظ کا مطالبہ کرتا ہے اور لکھنؤ کے عالمانہ مذاق
میں دقیق الفاظ اور شاعرانہ انداز بیان میں تصنع و باریک بینی، لفظوں سے کھیلنے کا
ذوق غالب تھا اس لئے قصیدہ کے ادبی روایات کو برقرار رکھنے میں لکھنؤ کی فضا
زیادہ سازگار ہوئی۔

تفاتی نقطہ نگاہ سے اگر ہم اس زمانے کی قصیدہ گوئی پر نظر ڈالتے ہیں تو ایسا
مواد زیادہ نہیں ملتا جو معاشرت کی تفصیلات پر خاطر خواہ روشنی ڈال سکے لیکن
اتنا کم بھی نہیں جو نگاہوں کو مایوس کر دے، بلکہ بعض پہلو تو ایسے ملتے ہیں جو شہنوشی
غزل، مرثیہ وغیرہ کسی میں نہیں دکھائی دیتے، مثلاً اس وقت کی فوجوں کی لڑائی،
سپاہیوں کا جنگ کرنا، توپ و تلوار کا چلنا سونانے ایک قصیدہ میں نواب
شجاع الدولہ اور حافظ رحمت خاں کا جو ذکر کیا ہے وہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے
کہ اب سے پہلے شاید ہی شمالی ہند کے کسی اردو شاعر نے کسی صنف شاعری میں
نبرد آزمائی کے چشم دید حالات قلم بند کئے ہوں۔ ستودا ابتداء ہی سے مختلف طور پر
متعدد مضامین کو قصیدہ میں جگہ دے کر اس صنف سخن کا دامن وسیع کرنا چاہتے
تھے چنانچہ یہاں بھی اس معرکہ آرائی میں انھوں نے مخصوص معاشرہ کی سرگزشت
بیان کر کے شاعرانہ اعتبار سے قابل قدر کام کیا۔ قصیدہ کی خصوصیات اور شاعرانہ
طرز تخیل کو پیش نظر رکھ کر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ جو کچھ شاعر نے رد واد قلم بند کی
وہ سرتاپا حقیقت ہے یا تاریخی لحاظ سے باوقار بیان ہے مگر اس سے انکار
نہیں کیا جاسکتا کہ بہت کچھ باتیں صحیح ہیں، کم از کم اس وقت کی فوجوں کی کارگزاری
کی ایک جھلک ضرور اس قصیدہ میں دکھائی دیتی ہے۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

قصیدہ کا عنوان ہے 'در مدح نواب وزیر الممالک جلال الدین حیدر شجاع الدولہ بہادر
ہزبر جنگ و در فتح کردن بہ حافظ رحمت خاں' فوج مخالف کا نقشہ پیش کرتے ہوئے
کتے ہیں یہ

آئے تھے وہ چنانچہ اس طرح روز جنگ
گاتے بجاتے، ناچتے اور کودتے ہوئے
وہ جھنڈیاں نظر پڑیں اک دم میں اس طرح
... ..
جیسی ہی اس گروہ نے پی تھی شراب کبر
... ..

حق ناشناس قوم یہ تھی، غزہ اس قدر
لیکن خدا کے فضل سے ہاں ناگرفتہ قرض
شمشیر و دست بازو کے ہیں یہ بہت بلی
ان میں سے اس غلام کے تھے اکثر آشنا
یک قوم دیک برادری و یک گروہ کے
حافظ کی لاش ڈال گئے معرکہ میں تم
ان میں سے ایک نے بہ دم سرد یہ کہا
لیکن جو کچھ کہ واقعی دیکھا سو ہم کہیں
تھی سامنے ہمارے جو فوج ہراولی
... ..

لیکن انھوں کو آدمی کہئے کہ دیو و دو
ایدھر سے ہاں در ہلکہ و توپ متصل

پلیا تھا جوں دلوں میں خیال ان کے نے قرار
سائے میں جھنڈیوں کے صفیں بانہ بے شمار
گاز بچاویں پارچہ جوں ہنر کے کنار
... ..
کھینچا ہے اس کے نشہ نے ویسا ہی کچھ خمار
... ..

غارت پہ ہر نبرد کے لیتے تھے سب ادھار
جولائے تھے سودے گے رکھانہ ایک تار
اپنا تو صرف حق سے گزرنا نہیں شعار
میں نے کہا انھوں سے کہ تم جیسے جاں گسار
ہو سامنے خریف کے بے حد بے شمار
فتح و شکست مردوں کو ہے پر یہ اضطرار؟
خواہش خدا کی یوں تھی نہ تھا اپنا اختیار
آوے تجھے سخن کا ہمارے گم اعتبار
ہوں گے وہ دس ہزار تلک پیادہ و سوار
... ..

ان کا قدم دغا میں یہ پایا ہم استوار
پڑتی تھی پر وہ بڑھتے ہی آتے تھے سرگزار

بڑھ بڑھ کے آخرش وہ لگے توپیں داغنے اس پلے پر جہاں سے جزائر کی ہو سے مار

اب وہ دور آگیا تھا جب مغربی تہذیب مشرقی تمدن پر چھا رہی تھی۔ خیالات، وضع قطع میں تیزی سے تبدیلی آنے لگی تھی۔ جیسے جیسے انگریزوں کی حکومت ہندوستان میں بڑھتی گئی ویسے ہی رنگ بھل بھی بدلتا گیا چنانچہ جارج سوم کی تخت نشینی انگلستان میں ہوئی مگر چار دنا چار ہندوستان کو بھی جشن منانا پڑا، یہاں تک کہ انشاء اللہ خاں کو اس موقع پر قصیدہ کہنا پڑا جو فن کے لحاظ سے کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا مگر اس دور کی طرز معاشرت، انگریزی الفاظ کی آمد اور ذہن کی تبدیلی کا اچھا خاصا پتہ دیتا ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

بگیاں نور کی تیار کر اے بوئے سمن
عالم اطفال نباتات پہ ہو گا کچھ اور
کوئی شبنم سے چھڑک بالوں پہ اپنے پوڈر
کہ ہوا کھانے کو نکلیں گے جوانان چمن
گورے کاٹے بھی مٹھیں گے نئے کپڑے پہن
میٹھ کر جلوے کی کر سی پر دکھاوے کا پھین

نسرن بھی نئی صورت کا دکھاوے کا رنگ
کوچ پر ناز کے جب پاؤں رکھے کابن سٹن

کھینچ کر تار رگ ابر بہاری سے کئی
آج ہے جون مینے کی یہ چو بھتی تاریخ
اس میں ہے سال گرہ اس کی جسے کہتے ہیں
خود نسیم بھری آوے گی بجانے ارگن
کیوں نہ اس روز مبارک کی انکھی پر کھین
جارج ثالث وحم موتبہ شاہ لندن

میزیں بھی ہوئی ہیں اور بڑا کھانا ہے
آگے چل کر نواب سعادت علی کی تعریف کرتے ہیں، انگریزوں سے ان کے
سارے اک ڈال مرصع کے لگے ہیں باسن

باہمی رابطے کا ذکر کرتے ہیں اور پھر جارج سوگم کی مدح کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ
 قوم نے اس کی جو دوڑائے سمندر میں جہاز وہ کیا کام سکندر سے نہ آیا جو بن
 جستجو دیکھ نئی اور نکالی دنیا راج اس میں بھی کئے اپنے تھے جیسے کہ چلن
 اک الکڑی ایسی ہی بنائی جس کو کبھی دیکھے تو فلاطوں رہے سرکن برکن
 شیپو سلطان کا قصہ وہ سنا ہوئے گا کر کے کیا کام پھراواں جو گیا تھا رجن
 قصیدہ کے سلسلہ میں منشی شیر کا قصیدہ 'فریاد زندانی' خاص توجہ کا مستحق
 ہے۔ یوں تو غدر کے بعد اردو کے اکثر شعراء نے مختلف صنف شاعری میں انگریزوں
 کے مظالم اور ہندوستانیوں کی بربادی قلم بند کی ہے مگر دوران ہنگامہ میں
 شاید کسی نے کچھ نہیں کہا اور قصیدہ میں تو کوئی دوسری مثال اسی نہیں ملتی
 جس میں انگریزوں ہی کے زمانے میں ان کے جبر و تشدد کا بیان اس بے باکی
 سے کیا ہو۔ اس قصیدہ میں منشی شیر نے قابل قدر ہمت و حقیقت پسندی سے
 کام لے کر قید خانہ ہی میں ایسا قصیدہ لکھا جس میں ۱۸۵۷ء کے روح فرسا واقعات
 کو خاطر خواہ جگہ مل سکی۔

تشبیب میں زمانہ کے اس انقلاب عظیم کو نظم کیا ہے جو ہندوستان میں
 سلطنتوں کی تبدیلی سے رونما ہوئے۔ شاہی خاندان کا تہ تیغ ہونا، قصر سلطانی و
 ایوان مینائی کا کھنڈر ہو جانا، لوگوں کا پھانسی پر لٹکنا، خون سے لڑکوں کا سرخ
 ہونا، فاقہ کشوں کا بے تاب ہونا کہہ سسکنا، خواتین عالیہ کا دانہ گندم کے بجائے جو کی بھوسی
 تک نہ پانا اور علاوہ اور بہت سی انتشار اور طوائف الملوکی کی صورتیں جس کمال و صداقت
 کے ساتھ شاعر نے نظم کی ہیں وہ ہر صنف شاعری کے لئے باعث فخر ہو سکتی ہیں۔

مشترکہ تہذیب و تمدن سے معاشرہ اور خاص کر ادب پوری طرح متاثر ہو رہا تھا۔ شاعری نے نکتہ رسی و بے باکی سے اس فضا کو اور ہوا دی وہ یہاں تک آگے بڑھ گئے کہ رومانی شاعری کا تو ذکر ہی کیا مذہبی بیانات میں جذبات نہیں اس کو شامل کرنے لگے۔ مرثیہ میں آپ نے دیکھا کہ میر انیس نے امام حسینؑ کی لڑکی اور بھتیجے کی شادی کے وقت ہندوانہ رسوم کا پہلو لے کر دہن کی آراستگی کا ذکر کیا ہے۔ یہ تو شادی کا موقع تھا لیکن محسن کا کوروی نے اس سے بھی زیادہ جرات سے کام لیا۔ جناب رسول خداؐ کی شان میں قصیدہ لکھتے ہوئے تشبیب میں ہندوؤں کے مقدس اجزائے مذہب مذہبی مقامات، کردار و رسومات کے ذکر سے کلام میں رنگ آمیزی کی مزاج و کردار کے لحاظ سے محسن نہایت متقی و ثقہ بزرگ تھے، مگر بھرائیوں نے نعت رسول و مذہبی شاعری کے سوا زبان کسی اور خیال و جذبہ سے آلودہ نہ کیا مگر مشترکہ تمدن کی بے پناہ قوت اور شاعری کی عظمت و شاعر کی جرات نے ان کو آمادہ کیا کہ وہ صبح رسولؐ میں ایسے حوالہ جات سے کام لیں جو غیر اسلامی ہیں اور جن کا ذکر مولویانہ ذہنیت کے لئے اشتعال انگیز تھا، یہاں تک کہ اس قصیدہ کو دیکھ کر خانقاہوں میں ہل چل مچ گئی، شاعر پر طرح طرح کے الزامات رکھے گئے مگر شاعر اپنا کام کر گیا صنف قصیدہ کو آگے بڑھنے کی روشنی دکھا کر ایک نیا راستہ بتا گیا۔ چند اشعار ملاحظہ ہوں یہ

سمت کاشی سے چلا جانب مستحرا بادل	برق کے دوش پہ لاتی ہے صبا گنگا جل
گھر میں اشنان کر میں سر و قدان گو کل	جا کے جہنا پہ نہانا بھی ہے اک طول اہل
خبر اڑتی ہوئی آئی ہے ہما بن میں ابھی	کہ چلے آتے ہیں تیر تھک کو برابر بادل
دیکھئے ہو گا سری کشن کا کیوں کر درشن	سینہ تنگ میں دل گو پیوں کا ہے بے کل
راکھیاں لے کے سلونوں کی برہمن نکلیں	تار بارش کا تو ٹپے کوئی ساعت کوئی پل
اب کے میلا تھا ہندو لے کا بھی گر داب بلا	نہ بچا کوئی محافا نہ کوئی رتھ نہ ہسل

پانچواں باب

نئے سماج کی آمد

ہندوستان کا جاگیردارانہ نظام اورنگ زیب کے عہد حکومت میں اپنے نقطہ عروج کو پہنچ چکا تھا اس کے بعد ہر کماے راز وال کا سلسلہ شروع ہوا۔ تخت و تاج کے لئے خانہ جنگی کے علاوہ اب اورنگ زیب کے جانشینوں کے سامنے ایک دوسرا زبردست محاذ تھا جو آپس کی لڑائیوں سے زیادہ سنگین و اہم ثابت ہوا۔ ہندوستان کی مختلف جماعتوں میں ایک طبقاتی احساس پیدا ہو گیا جس نے ہر جماعت کو اپنی برتری کا خواب دکھایا۔ مرہٹے، سکھ، راج پوت اپنے کو عسکری انداز میں منظم کر کے منغل بادشاہوں کا تاج چھین کر اپنے سر رکھنا چاہتے تھے اورنگ زیب کے بعد کسی اکبر کا جنم لینا ممکن نہ ہوا، بکھرے ہوئے دلوں کو ایک رشتہ میں پر دنا محال ہو گیا۔ شہزادوں کو آپس میں لڑتے دیکھ کر ہر ایک نے خاطر خواہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کی۔ نئی حکومتوں کا عروج اور پرانی مغل سلطنت کا زوال سامنے آتا رہا۔ نئے حکمرانوں کے پاس بھی کوئی نیا نظام تمدن نہ تھا اس لحاظ سے کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی تبدیلیوں کے الٹ پھیر میں کوئی خاص تمدنی انقلاب نہیں آ رہا تھا۔

نادر شاہ دُرانی اور احمد شاہ ابدالی کی زبردست فوریزیاں کوئی ایسا انقلاب نہ لاسکیں جو ثقافتی اعتبار سے بدلا ہوا ہوتا۔ معاشرہ کے پیش نظر وہی کہنہ نظام

فکر باقی رہا جو عہد قدیم سے جہاں بانی دہیری اقتدار کا حامل تھا جس نے اہل ہوس کو ذاتی منفعت کے خیال سے کبھی یہ سوچنے کا موقع نہ دیا کہ جاگیردارانہ نظام کی مدت حیات پوری ہو چکی ہے اب اس کی جگہ کسی اور اخلاقی و معاشرتی نظریے کی ضرورت ہے۔ ہندوستانی اپنی وار و گیر میں مصروف تھے کہ یورپ سے بعض پُر زور قوموں کا ہندوستان میں تاجر کی حیثیت سے آنا ہوا۔ پرتگالی، فرانسیسی، انگریز پہلے مہمونی حیثیت سے اس ملک میں آئے مگر رفتہ رفتہ سیاست سے دلچسپی لینے لگے۔ لڑتے لڑاتے انگریز سب پر غالب آئے پرتگالیوں اور فرانسیسیوں کو اپنی دور اندیشی و زمانہ سازی سے شکست دی ہندوستانیوں کو بھی زیر کر کے تاجر سے تاج دار بن گئے۔

یوں تو انگریزوں کا اقتدار ہندوستان میں فرخ سیر کے زمانے ہی سے بڑھنے لگا تھا مگر جون ۱۷۵۷ء میں پلاسی کی لڑائی کے بعد سے اتنا زیادہ بڑھ گیا کہ انگریز و ہندوستانیوں دونوں کو گمان غالب ہوا کہ اب اس ملک پر بجز انگریز کے کسی اور کی حکومت نہیں ہو سکتی۔ یہ گمان صحیح ثابت ہوا حالانکہ ہندوستانیوں نے آخری بار ۱۷۵۷ء میں انگریزوں کو زیر کرنے کی سعی بلیغ کی مگر کامیابی نہ ہوئی اس کا رد عمل یہ ہوا کہ انگریزوں کی دھاک سارے ملک میں بندھ گئی، قریب قریب سارے بڑے صغیر پر ان کا پرچم لہرانے لگا۔

موضوع کے اعتبار سے نہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم یہاں یہ سوچیں کہ انگریزوں کی کامیابی کے اسباب کیا تھے نہ اس بحث سے واسطہ ہے کہ ان کا قدم ہندوستان کے لئے سراسر مضر ہوا یا ان کے درود سے کچھ فائدہ بھی ہوئے، بایں ہمہ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان کی شکست اصل میں تمدن کی شکست تھی۔ اہل مغرب ایک ایسے دیار سے آئے تھے جہاں صنعت و حرفت کی دنیا میں زیر دست انقلاب

اچکا تھا، گوشت و پوست کے آدمیوں کی بجائے لوہے کے قومی ہیکل پیکر شینیں
 مصنوعات تیار کر رہی تھیں۔ نقل و حرکت کے ذرائع بجائے بار بردار جانوروں
 آہنی چوپائے تھے جو روانی، قوت، بھاپ اور بجلی سے حاصل کرتے تھے۔ بھاپ
 اور بجلی کی ایجاد و استعمال کے مقابلہ میں ہاتھ اور پیسے کام لینے والے کارخانے
 کہاں ٹھہر سکتے تھے نتیجہ یہ ہوا کہ ہندوستان کی صنعت و حرفت مجروح ہونے لگی
 پھر اس کو بے جان بنانے کے لئے انگریزی حکومت نے ہندوستان کی ان
 مصنوعات پر جو کبھی دنیا کے لئے مایہ ناز تھیں اتنا زیادہ محصول لگا دیا
 کہ ملک کا صنعتی زوال شروع ہو گیا، اقتصادی بد حالی بڑھتی گئی۔

نظام تمدن کی بنیاد معاشی خوش حالی پر مبنی ہے، جب اس کی جگہ بد حالی
 نے لے لی تو پراگندہ روزی پراگندہ دل کے مصداق وہ طبقہ جو کار بار کے
 بل بوتے پر شاہ راہ ترقی پر چل رہا تھا ٹڈال ہو کر بیٹھ رہا، ہندوستانیوں کی
 یہ صنعتی شکست سیاسی شکست سے زیادہ اہم تھی۔ ہندوستانی اب سے پہلے
 رفتہ رفتہ اپنا قدم دیہاتوں سے نکال کر کھیتی باڑی کی طرف سے توجہ کم کر کے
 صنعت و حرفت کے کارخانے شہروں میں آباد کر رہا تھا۔ تہذیب و تمدن کی
 سطح بلند کرنے پر مائل تھا۔ اب انگریزوں کی خود غرضی و ستم ظریفی نے صنعت و
 حرفت کے میدان سے ہٹا کر اس کو پھر کاشتکاری سے دھپسی لینے پر مجبور کر دیا۔
 یہ دھپسی بری نہ ہوتی اگر ساتھ ہی ساتھ صنعت و حرفت کا بازار بھی ان کے ہاتھ
 میں رہتا لیکن ہوا یہ کہ لوگوں کے ہاتھ سے صنعتی کار و بار چھین لیا گیا۔ دستکاری
 کی بجائے ان کو پھر عہد قدیم کے ہل چلانے کی ترغیب دی گئی۔ مصنوعات کی
 ترقی اور شہری زندگی کی شائستگی میں جو ذہن کو بالیدگی اور فکر و سرمایہ کو
 وسعت حاصل ہوتی اس سے لوگ محروم ہو گئے، تمدنی ترقی کے راستے مسدود ہو گئے۔

ضرورت و بلندی کے لحاظ سے جس تہذیب کو فروغ دینا تھا وہ نہ ہوسکا، تمدن کے پس ماندہ علاقوں میں دردیہری نے فرسودہ رسم و رواج کو بدلنے سے محروم رکھا۔ مختصر یہ کہ انگریزوں نے ہندوستانی تہذیب کی گھڑی کو اٹھا چلنے پر مجبور کر دیا۔ انگریزوں نے ہندوستان کی تجارت، صنعت و حرفت کے زوال میں اپنی خوشحالی و ترقی کا عروج سمجھتا تھا، اس کو عمل جراثیمی سے موت کے گھاٹ اُتارنے کے بعد ان کو جاگیردارانہ نظام کے مالیاتی پہلو میں جو چیز اہم نظر آئی وہ زراعتی زمین کی تقسیم و آمدنی تھی، حکومت کے لئے تجارتی محاصل اور زرنگان لازم و ملزوم نظر آئے، تجارت کو برباد کر کے قابل کاشت زمین کو براہ راست اپنے ہاتھ میں لینا انتظامی لحاظ سے ناممکن ہو گیا۔ زمین کا انتظام پرانے طریقہ پر قائم رکھنے میں مالیات کے توازن میں فرق آجاتا تھا اس لئے اس کو بھی اپنے طور پر منظم کرنے کی کوشش کی گئی اس کو بھی بدلنا ان کے نقطہ نگاہ سے ضروری ہو گیا تھا۔

ایسٹ انڈیا کمپنی سے پہلے سارے ملک کی زمین بادشاہ وقت کی ملکیت ہوتی تھی، دوسرا کوئی شریک وراثت و ملکیت نہ سمجھا جاتا تھا۔ خدمات کی اہمیت کے لحاظ سے بطور انعام و صلہ فوجی افسروں اور مذہبی اداروں کو سلطنت، زمینیں گذر اوقات کے لئے دیتی۔ مال گزار یا ٹھیکہ دار جو سرکاری زمینوں کا انتظام کرتے وہ شاہی حقوق کاشتکاروں سے وصول کر کے سرکاری خزانہ میں داخل کرتے مگر اس کارکردگی کی وجہ سے وہ زمینوں کے مالک ہونے کے مستحق نہ ہو سکتے تھے، یہ ضرور تھا کہ انتظام کرنے والوں کا تقرر عموماً اسی خاندان میں رہتا تھا۔ برخلاف اس کے کمپنی نے جن زمینوں پر وقتاً فوقتاً قبضہ کیا یا غدر کے بہانے سے علاقے و جاگیریں ضبط کیں ان کا انتظام براہ راست خود کرنے لگی۔ افسروں سے الگ جن لوگوں کو دھولی کا

انتظام سپرد کیا گیا ان کو زمیندار کا لقب دے کر خوش کر دیا گیا۔ ان کو ایسے حقوق دے گئے کہ وہ ایک طرح سے زمین کے مالک ہو گئے، ان کے یہ حقوق قابل فروخت و انتقال بھی تھے۔ اس طرح ایک طبقہ ایسے متوسط الحال لوگوں کا انگریزوں نے پیدا کیا جو ہمیشہ ان کا دفا دار رہا۔

سماجی ڈھانچے کا قیام لوگوں کی خوش حالی و بد حالی پر منحصر ہے۔ اس نقطہ نظر سے ایسٹ انڈیا کمپنی نے ہندوستان کے معاشی نظام کو اپنے طور پر بدلنے کی صورتیں اختیار کیں۔ اب سے پہلے مسلمانوں کے دور حکومت میں اقتصادی تشکیل تجارتی سرمایہ داری سے ہوتی تھی۔ اہل سرمایہ علاوہ لین دین کے تجارت بھی کرتے تھے، لوگوں کی بھی مدد کرتے تھے اور اپنی خوش حالی بھی بحال رکھتے تھے۔ تجارت کے محاصل و زبر لگان سرکاری خزانہ کی جان تھے۔ کمپنی نے ہندوستان کی تجارت کو برباد کر دیا تھا، اب اہل سرمایہ کے ہاتھ سے تجارت نکل چکی تھی صرف لین دین پر ان کی زندگی تھی، نتیجہ یہ تھا کہ ان کا سماجی وقار کم ہو گیا تھا، آمدنی کے لحاظ سے بھی ان کی وہ حالت نہ رہ گئی تھی جو جاگیردارانہ نظام میں ایک مدت سے چلی آرہی تھی۔

مجموعی حیثیت سے یہ طبقہ قلیل آمدنی اور احساس کمتری سے پرانگندہ خاطر تھا یہ اور بات ہے کہ اسی طبقہ کے بعض افراد دوسرے طریقوں سے اپنا اثر و وقار برقرار رکھنے کی صورتیں پیدا کر لیتے تھے وہ اپنے بے کاری پر بدکاری کو ترجیح دیتے تھے اپنی آمدنی کی فکر میں کمپنی کے بد اعمال حکام سے ساز باز کر کے اپنا مطلب نکال لیتے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے انگریز انسرجا و بی کام سے اپنی ہوس پوری کرنے کی فکر میں رہتے۔ رشوت ستانی۔ مظالم۔ حرام خوری کسی عیب کو عیب نہ سمجھتے۔ تھوڑے سے بنیا، مہاجن جو ضمیر فروش تھے وہ ان

بدکار انگریز انسروں کی خوشامد میں رہتے، انھیں لوگوں کو ستانے کی تدبیریں بتاتے روپیہ حاصل کرنے کے یہی طریقے اختیار کرنے پر مائل کرتے تاکہ فرنگی خوش رہے اور یہ اس کے پردے میں من مانی جو چاہے کرتے رہیں اس طرح اس کو بھی مالدار بناتے اور خود بھی نفع اٹھاتے۔ اپنے وقت کے ایک مشہور انگریز نے لندن میں ہندوستان پر خیالات قلمبند کرتے ہوئے سہ ماہی میں لکھا کہ۔

”یہی شخص (بنیا)، ان کا (انگریزوں کا) ترجمان، ان کا منیم، ان کا معتمد اور دلال ہوتا ہے یہی انھیں نقدی بہم پہنچاتا ہے اور ان کا خزانہ تحویل میں رکھتا ہے اور عموماً رازدار بھی ہوتا ہے۔۔۔۔۔ اپنے آقا کی تجارت چلاتا ہے اس کے آقا تک کسی کی رسائی نہیں ہو سکتی۔“

ایسے بنے یا مہاجن تعداد میں کم تھے، ان کی اکثریت اپنے کو مایوس اور مستقبل کو بے نور سمجھتی تھی پھر کبھی کچھ لوگ ایسے ہو گئے جو سرمایہ دار سمجھے جانے لگے مگر ان کی سرمایہ داری یورپ کے ایسے ہی طبقہ کے مطابق تھی۔ یہاں کے سرمایہ دار اپنا روپیہ اس انداز سے صرف کرنا نہ جانتے تھے کہ ان کا بھی فائدہ ہو اور ملک کی صفت و حرمت کو بھی ترقی ہوتی رہے۔ ان حالات کے بیچ و خم نے سماج میں امیر و غریب کے علاوہ درجاتی لحاظ سے ’متوسط طبقہ‘ ابھار دیا جس نے سرمایہ دار، نئے زمیندار اور دیگر پیشہ ور و دانش ور شامل تھے، متوسط طبقہ ذہنی اعتبار سے پارہ صفت تھا اس کو اپنی حالت پر قرار نہ تھا وہ آگے بڑھ کر امیروں کے خانہ میں اپنا نام لکھانے کی فکر میں سرگرداں رہتا مگر ان کی شان و شوکت، عیش و آرام کی تقلید میں اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرتا مشکل سے اس مقام تک پہنچتا جہاں سے امارت

کی سرحد شروع ہوتی ہے۔ نمائشی زندگی کی سطح سے کبھی کبھی پاؤں ایسے پھسلے کہ اپنی وہ جگہ بھی کھو دیتا جو پہلے اسے حاصل تھی مگر اس حال میں بھی ذہنی طور پر وہ اپنے کو غریب طبقہ میں سمجھنے سے معذور ہوتا، ایسی حالت میں اسے ہمیشہ احساس رہتا کہ وہ امیر نہ بن سکا غریب اپنے کو سمجھ نہ سکا اس کش مکش میں اپنے کو تسکین دینے کے لئے زمانہ و حکومت ہی کو بُرا کہتا، اپنے اچھے دن یاد کرتا، بزرگوں کے اقتدار و معیار زندگی کو سوچ کر اپنی پستی کا ذمہ دار حکمرانوں کی بد مذاقی کو ٹھہراتا، وہ خیال کرتا کہ حاکم وقت اگر مردم شناس ہوتا تو میری یہ حالت نہ ہوتی، وہ اگر قابلیت و شرافت کو معیار ترقی بناتا تو پست درجے کے افراد، خوشامدی اور چا پلوس اشخاص کو منہ نہ لگاتا، حسب و نسب، مزاج و مذاق کو ملازمت و انتظامی معاملات کی سند سمجھتا، علم و عمل کو حصول مراتب کا ذریعہ بناتا۔ اس کا یہ سوچنا بڑی حد تک صحیح بھی تھا بہر حال سلطنت سے متنفر ہونے کا جذبہ اس کو بے چین رکھتا۔ اس کی زندگی میں سکون و قرار نہ تھا وہ اپنی حالت بدلنے اور بہتر بنانے میں نا کامیابی کی وجہ صرف زمانہ کی بے قدری سمجھتا جس کی ذمہ دار حکومت تھی۔

ہندوستان کی دولت سے انگریزوں نے اپنے نظام سرمایہ داری کو مضبوط سے مضبوط تر بنا دیا۔ استحصال و حکمرانی کے لئے ان کو ضروری معلوم ہوا کہ ہر طرح سے ہندوستان کو مغلوب رکھنا چاہئے چنانچہ فرقہ وارانہ جذبات کو مشتعل کرنا انھوں نے اپنا فرض سمجھا، ہندوستان کے مختلف طبقات میں نفاق پیدا کرنا ان کے آئین حکومت کا جزو لاینفک ہو گیا، اپنی ذہنی اور فوجی قوت سے ہندوستانیوں میں احساس کمتری پیدا کرنا ان کا شیوہ حکمرانی تھا ہندوستانی چونکہ پرانی روشنی کے پروردہ تھے، جدید سائنسی انکشافات، سیاسی و ادبی

تحریکات و نظریات سے بے خبر تھے اس لئے انگریزوں کی برتری کے سامنے سر جھکانے میں زیادہ تاثر نہ ہوا، اس ضمن میں ممتاز حسین نے بڑی معقول بات کہی ہے کہ "چونکہ گزشتہ صدیوں میں ہماری ذہنی زندگی پر علماء و شیوخ کی تصانیف اور تعلیم کا غلبہ رہا جنہوں نے یونانی روح تجسس کی تردید کی اور علوم طبعیہ کی ترقی کو مذہب کے حق میں کم قائل قرار دیا اس لئے عملاً ہم یورپ کے نشاۃ ثانیہ ہی سے کٹے رہے بلکہ اس کے بعد کی ترقیوں سے بھی" نتیجہ یہ ہوا کہ سارا سماج ذہنی و سیاسی اعتبار سے خلفشار میں پڑ گیا۔ نہ یگانوں کو پہچان سکا نہ بیگانوں کو جس راستہ پر انگریز چاہتا لوگ آنکھ بند کر کے چلے جاتے۔ برطانوی حکومت کی تصویر کا یہ رخ بڑا بھیانک ہے مگر دوسرا رخ روشن و قابل قدر ہے۔ ان کی سیاسی و اقتصادی حکمت عملی سے تو یقیناً ملک کو شدید نقصانات پہونچے مگر حکومت کو سنوارنے اور لوگوں کو اپنے دفتری کاموں کے لئے کار آمد بنانے میں جو آنکھوں نے راستے اختیار کئے وہ آگے چل کر معاشرہ کے لئے بیکار مفید ثابت ہوئے۔ گو یہ کہا جاسکتا ہے کہ اہل برطانیہ کا یہ منشا نہ تھا مگر اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ غیر شعوری طور پر ان کی مختلف تدبیروں و تحریکوں سے ہندوستانیوں کو فائدے پہونچتے رہے یہاں تک کہ ایک نیا معاشرہ نظر آنے لگا۔ ہمارا تمدن اور جاگیر دارانہ نظام ایک مدت سے عضو معطل کی طرح بے جان ہو گئے تھے۔ ۱۸ ویں صدی کی ابتداء ہندوستانی نظام معاشرت و حکومت کی انتہا تھی برخلاف اس کے اہل مغرب نشاۃ ثانیہ سے فیضیاب ہو کر ایک نئی زندگی کے مالک ہو چکے تھے۔ جب ہندوستان ان سے دوچار ہوا تو معلوم ہوا کہ غرضہ و راز سے وہ نئے علوم و انکشافات سے کوسوں دور ہے اس کی زندگی عہد ماضی

نے بندھے ٹکے اصولوں میں جکڑی ہے جس میں فکر و شعور کے راستے گم ہو گئے ہیں اس میں اتنی روشنی نہیں کہ مستقبل روز روشن کی طرح نظر آئے یا بہ الفاظ دیگر یہ کہا جاسکتا ہے کہ عہد قدیم کی روایات اور نظام تمدن و ادبیات نے اتنا مسحور کر دیا تھا کہ جیسے سارا ہندوستان اب سوچ رہا تھا کہ جو علمی و ادبی، سیاسی و معاشرتی کارنامے اب تک یہاں مذہب و دنیاوی اصول و عمل کے نتائج سے برآمد ہوئے ان پر اضافہ ممکن نہیں، جو ایجادیں ہونی تھیں ہو چکیں، جو ادب پرانے لوگ دے چکے وہی سب کچھ ہے اب کوئی نئی بات، نئی صورت ان سے ہٹ کر پیدا نہیں کی جاسکتی ہم کو صرف تقلید کرنا ہے ان کو اس کی بھی خبر نہ تھی کہ ہندوستان کے باہر، ایشیائے دور یورپ کتنی ترقی کر رہا ہے، جدید علوم و انکشافات نے ان کو کتنی توانائی و روشنی بخشی ہے۔

یہ صحیح ہے کہ مغل بادشاہوں نے سارے ہندوستان کو ایک کر دیا تھا، سیاسی رشتے نے ایک سرے کو دوسرے سے ملا دیا تھا اندرون ملک کے حالات و کوائف سے پہلے کی بہ نسبت اب ایک دوسرے سے زیادہ قریب و باخبر ہو گئے تھے لیکن پرواز تکمیل اب بھی زیادہ تر ہندوستان کی چار دیواری تک محدود تھی یا اگر ذرا دور ہو گئی تو افغانستان و ایران تک پہنچی۔ بھولے بھٹکے اگر کوئی یورپ کا سیاح یا سفیر جاتا تو اس کی باتوں سے ایک محدود طبقہ کو ملنے کا موقع ملتا۔ دیار مغرب کے رہنے والوں کی ایجادات و انکشافات کی خبر عوام کو نہ ہوتی۔ ایسی حالت میں جب انگریزوں سے بھرپور سابقہ ہوا تو رفتہ رفتہ بے خبری کم ہونے لگی، یورپ کے نظریات و علوم نے دبے پاؤں ہندوستان کے در و در پر دستک دی، کچھ لوگوں نے غور و فکر سے کام لینا شروع کیا، ایک طبقہ کو ان کی حیرت انگیز ترقیوں اور ایجادوں کا قائل ہونا پڑا پھر کبھی زیادہ تر لوگ بے خبری تھے، وہ اپنے پرانے نظام فکر و تمدن کی چادر میں منہ ڈھانپ رہے لیکن ۱۸۵۷ء کے ہنگامہ خیز واقعات سے جو نتائج برآمد ہوئے اس سے کبھی کو متاثر ہونا پڑا۔ آہستہ

آہستہ لوگ خواب سے بیدار ہونے لگے ان کی بیداری بہ ظاہر سیاسی اقتدار کی تبدیلی کا نتیجہ تھی مگر حکومت کے پس پردہ اقتدار حاصل ہونے کی بوجہ کتنی وہ روشنی کی صورت میں کچھ نہ کچھ نظر آنے لگی بقول پروفیسر احتشام حسین ”یہ دور غدر کے بعد اپنا بیمار حسن کھو بیٹھا اور زندگی نئے طوفانوں سے آشنا ہوئی۔ نئی قدریں پیدا ہوئیں اور سماجی نظام کی جاگیر دارانہ بنیاد متزلزل ہو گئی۔ عمارت گری نہیں بلکہ اس کے بعض ستون نو سو برس کے بعد آج بھی کھڑے ہیں جس کے سایہ میں خیال پرست پناہ لینی چاہتے ہیں۔ اہل مغرب کی وجہ سے کچھ عرصہ بعد ایک نئے سماج کی صورت نظر آئی اس کے نئے پن کا سبب مغربی علوم و افکار کا مطالعہ تھا جس نے نئے نظریے و زاویہ نگاہ سے آگاہی عطا کی، لوگوں نے اپنے مذہبی عقائد و خیالات کو نئی روشنی میں دیکھنا شروع کیا، اقتصادی حالات کا جائزہ لیا، اپنے علوم و افکار کی ان خوبیوں و خرابیوں پر نظر ثانی کی جو اب تک کسی خاص اہمیت کے ساتھ سامنے نہ آئی تھیں۔ رسوم و روایات کو ضرورت و افادیت کے لحاظ سے ترتیب و تنظیم کے سانچے میں ڈھالا جانے لگا، اہل فکر کی کاوشوں کو پڑھے لکھے لوگوں تک پہنچنے میں اب زیادہ دیر نہ ہوتی، رسل و رسائل کے ذرائع آسان و منظم ہو گئے تھے، چھاپے خانوں کے قیام اور اخباروں کی اشاعت نے ابلاغ و اظہار خیال کے راستے سہل و کشادہ کر دیے تھے، امن و سکون کی فضا میں تبادلہ خیالات تیزی سے اپنا کام کرنے لگے تھے۔ تبدیلیوں کے سلسلہ میں سب سے نمایاں نیشیت مذہبی امور کو حاصل ہوئی مغرب کی روشنی میں اہل مشرق نے اپنے معتقدات کو دیکھنے کی کوشش کی، کچھ تو غیر مذہب کے لوگوں کے اعتراضات اور کچھ اپنے مذہب کو بھی جذبات سے الگ کر کے سمجھنے

سمجھانے کے لئے عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی فکر ہوئی، نئے زاویہ نگاہ میں بہت سی فرسودہ روایتیں بے معنی ثابت ہوئیں۔ مذہب کے پر تو سے جو رسوم مذاہنوں سے عقائد کی بنیاد بن گئے تھے وہ بے کار بلکہ غلط معلوم ہوئے۔ ان باتوں کے علاوہ مذہب کی طرف توجہ کا ایک دوسرا اہم سبب یہ تھا کہ ایسٹ انڈیا کمپنی نے اپنے دور حکومت میں دین مسیحی پھیلانے کی پوری کوشش کی یہاں تک کہ پادریوں کو اجازت دی گئی کہ فوجیوں میں بھی تبلیغ کریں، لوگوں کو عیسائی بنائیں۔ ان کے علاوہ متعدد ایسے مشن تھے جو طرح طرح سے کبھی خواہی کو مگر زیادہ تر عوام کو عیسائی بناتے رہے۔ خطرہ یہ ہوا کہ ان طوفان میں کہیں سارا ہندوستان عیسائی نہ ہو جائے اس لئے کہ مغربی علوم نے مادی فلسفہ کی تعلیم سے ہندوستانی ذہن کو زندگی و مذہب سے ہم آہنگ ہونے کے لئے نئے نظریے دیے۔ ذہن میں خیال انگیز سوالات پیدا کر کے وسیع النظری و منطقی انداز کے ساتھ سوچنے کا طریقہ بتایا۔ یورپ نے صرف ذہنی طور پر نہیں سمجھایا بلکہ قلبی آدم کے نمونے ہندوستان کو دیے۔ اس تصور حیات سے متاثر ہو کر ہندوستان کے بعض ذہنی پیشواؤں نے متعدد ادارے مذہب کی اصلاح و طریق کار کے لئے قائم کئے۔ ان میں سے چند انجمنوں کا ذکر اور ان کے جنم دینے والوں کے خیالات کا خلاصہ پیش کر دینا مفید مصلحت ہو گا، لیکن جیسا اوپر کہا گیا کہ یورپ نے صرف ذہن ہی نہیں بلکہ اس طرح کے سوچنے سمجھنے کے لئے عملی نمونہ بھی دیا، اس کے ثبوت کے لئے ہندوستانی اداروں سے پہلے مختصر طور پر ایک ایسی انجمن کا ذکر کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے جس نے یورپ ہی میں جنم لیا تھا جس کو فری میسن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ فری میسن کے متعلق عبد اللہ یوسف علی رقم طراز ہیں۔

”نسلی و معاشرتی امتیازات اٹھانے میں فری میسن برادری نے بھی کافی حصہ لیا۔“

فری میسن برادری کا آغاز ہندوستان میں ایسے وقت میں ہوا تھا جب انگریزوں اور

ہندوستانیوں کا ہم رتبہ رعیت کی حیثیت میں باہمی میل جول، وہم و گمان میں بھی نہیں آسکتا تھا، معلوم ہوتا ہے کہ بنگال میں ایک فری مین انجمن ^{۱۷۶۸} عیسوی ہی میں قائم ہو گئی تھی اور یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے کیونکہ کاغذات کی رو سے خود انگلستان میں بھی اس کی مصدقہ تاریخ صرف ^{۱۷۷۰} سے شروع ہوتی ہے۔

یہ انجمن ہندوستان کی ثقافتی زندگی میں عملی حصہ لیتی رہی۔ ہندوستان کی متعدد علمی درس گاہوں کے قیام میں اس انجمن کا ہاتھ تھا، وہ بغیر کسی نسلی امتیاز و فرقہ وارانہ خصوصیات کے ہندوستانی معاشرتی و مذہبی تحریکات سے دلچسپی لیتی رہی۔ اس کے رجحان و حمایت میں کوئی مذہب سدا رہا نہیں تھا بایں ہمہ یہ مذہب بھی ہندوستان کے ہر مذہب سے الگ تھا۔

برہموسماج۔ اس کے بانی رام موہن رائے تھے، ان کی ولادت ^{۱۷۷۴} میں ہوئی تھی۔ انگریزی، فرانسیسی، لاطینی، عربی، فارسی زبانوں سے بخوبی واقف تھے، کسب معاش کے لئے ایک سرکاری دفتر میں بہ حیثیت کلرک کام کرتے تھے۔ ۲۹ سال کی عمر میں اس ملازمت سے سبک دوش ہو کر کلکتہ میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ بچپن ہی سے ان کے خیالات فلسفیانہ تھے، وہ مذہبی معاملات میں جدت پسندی سے اس حد تک کام لیتے تھے کہ پادریوں اور پنڈتوں سے برابر مناظرہ و مباحثہ کیا کرتے تھے۔ پرانے خیال کے مذہب پرست ان سے بے زار تھے مگر وہ بڑے انھماک سے اپنے خیالات کی ترویج کرتے رہے۔ ویدانت و آپنیشد کی تفسیر نئے زاویہ نگاہ سے بتاتا ان کا خاص کارنامہ تھا۔ ان کی طرز فکر میں منطقی انداز اور مغربی علمی رجحانات کا کافی اثر تھا، مذہبی بات کو عقل و علم کی روشنی میں دیکھنا چاہتے تھے، مختلف علوم و مذاہب کے مطالعہ سے خود فائدہ اٹھا کر اب دوسروں کو بھی منظم طریقے سے فائدہ پہونچانے کے لئے انھوں نے کلکتہ میں ایک ادارہ

برہمہ سماج کے نام سے ۲۰ اگست ۱۸۲۸ء میں قائم کیا۔ ۱۸۳۰ء میں ایک امانت نامہ مرتب کیا جس میں خدا اور پرستش کے سلسلہ میں جو کچھ لکھا اس کا خلاصہ کچھ اس طرح ہے۔

”پرستش اس ذات کی ہونی چاہئے جو غیر فانی ہے، جس کا پتہ نشان نہیں ملتا، جو تغیر سے محفوظ ہے، جو تمام کائنات کو پیدا کرتی اور قائم رکھتی ہے۔ اس کی عبادت میں کسی شے، جاندار یا بے جان کا شمول غلط ہے۔“
کسی مورتی یا بھینٹ بلیدان کی اس مذہب میں اجازت نہ تھی۔

رام موہن رائے فارسی، عربی، سنسکرت، انگریزی کے عالم تھے، ان کی قابلیت خیال سے متاثر ہو کر شاہنشاہ دہلی نے ان کو راجہ کا خطاب دیا اور اپنا سفیر بنا کر انگلستان بھیجا جہاں وہ ۱۸۳۱ء سے ۱۸۳۳ء تک مقیم رہے پھر وہ برٹل چلے گئے وہیں ان کا انتقال ہوا۔ ان کے قدر دانوں نے بڑے اعزاز سے ان کو ایک قبرستان میں دفن کر دیا۔ بعد میں ان کی قبر پر راج پوت چھتری کی شکل کا ایک چھتر بنا دیا۔

راجہ رام موہن رائے اپنے دور کے بہت بڑے مفکر اور جدید ذہنی رجحانات کے عالم سمجھے جاتے تھے، وہ علم و عمل کے زبردست رہنما تھے، اپنے زمانہ میں تمدنی مذہبی زندگی کی تعمیر کے لئے روشنی کا مینار خیال کئے جاتے تھے۔ انھوں نے منشیات سے باز رہنے پر کافی زور دیا۔ ایک سے زیادہ شادی اور تعلیم نسواں کی موافقت میں اٹری چوٹی کا زور لگا دیا۔

آریہ سماج — دیانند سورسوتی (۱۸۲۴-۱۸۸۳ء) نے ویدوں کی تفسیر منطقی پیرائے میں پیش کر کے ہندو مذہب کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ انھوں نے ہندوؤں کی سماجی بیماریوں کا علاج بتایا، ان کو بت پرستی سے روکا، زیادہ زور اس بات پر دیا کہ ویدوں کی روح پر لوگوں کی نظریں نہیں ہیں۔ ظاہری رسم و رواج کو اعتقاد کھانسیا

ہے اسی لئے ہندو مذہب کمزور ہوتا جاتا ہے۔ انھوں نے اپنے خیالات کی تبلیغ کے لئے سب سے پہلے ۱۸۷۷ء میں بمبئی میں ایک انجن آریہ سماج کے نام سے قائم کی لیکن ان کے خیالات کو صوبہ متحرہ اور پنجاب میں زیادہ مقبولیت حاصل ہوئی۔

دیوانند سرسوتی نے سماجی خرابیوں کو دور کرنے کے لئے ذات پات کے تفرقے کو بری نظر سے دیکھا، اس کی خرابیاں برابر لوگوں کے سامنے لاتے رہے۔ عورتوں کی آزادی پر خاص زور دیا۔ چھوت چھات کے خیال کی سخت مذمت کی، سب سے بری بات یہ تھی کہ صرف ایک خدا کی پرستش کو موصوف نے عین ایمان بتایا۔ اس سماج نے ہندو مذہب کو ایک اور طریقہ سے بھی فائدہ پہونچایا۔ غیر مذہب کے لوگوں کو بھی ہندو مذہب کے دائرے میں شامل کرنے کی اجازت دی۔ اس نے مذہب کو عقل و دلیل کی روشنی میں پیش کیا۔ داخلی پہلو کے ساتھ ساتھ خارجی اثرات سے بھی لوگوں کو متاثر کیا، متعدد اسکول، کالج، پرائے آشرم کے گروکل قائم کر کے ذہنی تربیت کی تدبیریں بھی کیں، سیواسمیتی ایک ایسا ادارہ قائم کیا جو رضا کارانہ انداز میں لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔

رام کرشن مشن۔ اس انجن کی باقاعدہ بنیاد تو ۱۸۹۷ء میں کلکتہ سے پانچ میل کے فاصلہ پر بمقام بیلر پڑی لیکن اس کا کام غیر منظم طریقہ پر بہت پہلے سے ہو رہا تھا، اس کا بانی رام کرشن کو سمجھنا چاہئے۔ آپ شہر مگلی کے ایک گاؤں کمار پکڑ کے رہنے والے تھے جہاں ۱۸ فروری ۱۸۳۵ء کو پیدا ہوئے۔ وہ ذات کے لحاظ سے برہمن تھے اور ان کا اصل نام گدادھر تھا بعد میں خانقاہی نام رام کرشن ہو گیا۔ بچپن ہی سے ان کو شعر و شاعری اور موسیقی سے رغبت تھی، ابتدا ہی سے روحانیت کے وہ دلدادہ تھے چنانچہ ان کو یقین تھا کہ دیوی 'کالی' اصل روپ میں ایک دن ان کے سامنے آجائے گی۔ یہ خواب ان کا اس وقت پورا ہوا جب وہ اپنے بڑے بھائی کے

ساتھ کلکتہ گئے۔ ان کے بڑے بھائی اس مندر میں ۱۸۵۵ء کے لگ بھگ پر دہت کا فرض انجام دینے گئے، ان کے ساتھ یہ بھی تھے۔ بھائی کا انتقال سال بھر بعد ہو گیا اور یہ ان کے فرائض ادا کرنے کے لئے منتخب ہوئے، یہاں ان کو کالی کی مورتی سے دو چار ہونے کا موقع ملا، انھوں نے اس کو اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا اب ان کی یہ خواہش اور زیادہ بڑھی کہ وہ کالی مائی سے دو بدو باتیں کریں۔ اس جذبہ کا اتنا غلبہ ہوا کہ وہ ہر وقت بے چین رہتے، گریہ و زاری کرتے یہاں تک کہ انھوں نے اس کا رخیر کے لئے اپنی جان کی بازی لگا دی۔ اس کرب و اضطراب پر دیوی کو ان پر رحم آگیا، اس نے اپنے روپ یا اصل صورت میں اپنا جلوہ دکھایا۔ اس حصول مقصد کے بعد ان کو خدا کے دیدار کی تمنا ہوئی چاہا کہ بھگوان کو رام اور کرشن کی صورت میں دیکھ لیں۔ کہا جاتا ہے کہ ان کا یہ مقصد بھی پورا ہوا۔ اس سلسلہ میں مختلف مذاہب مثلاً بودھ مت، وشنو مت، اسلام، عیسائیت کے بھی ان طریقوں کو انھوں نے آزمایا تھا جن سے خدا مل سکتا ہے۔

اس عظیم مقصد میں کامیاب ہو کر انھوں نے چاہا کہ دوسروں کو بھی فیض پہنچائیں، ان کی قابلیت، پاکیزگی، سادگی اور دل کش طرز سخن سے متاثر ہو کر ایک اچھا خاصا مجمع ان کے ماننے والوں کا ساتھ ہو گیا۔ اُن کا کہنا تھا کہ انسان خود ہی خالق کا مجسمہ ہے اس لئے انسانی خدمت زندگی کا سب سے بڑا فرض ہے۔ ان کے نزدیک مذہب انسان کی زندگی ہے، روحانیت کو ہمہ گیر ہونا چاہئے، زندگی کا سب سے بڑا مقصد خدا کو دیکھنا ہے اور عبادت، تزکیہ نفس، خلوص، بے غرضی، محبت و انکسار انسان کی اصل دولت ہیں۔ ان کا انتقال ۱۵ اگست ۱۸۸۶ء کو ہوا۔ مرنے سے پہلے انھوں نے اپنے مشن کی تبلیغ و اشاعت کے فرائض اپنے ہونا شاگرد دی ویکانند کے ذمہ کر دیا تھا۔

وی ویکانند۔ (۱۸۶۳ء - ۱۹۰۲ء) ان کا اصل نام زرنند نام تھا بعد میں خانقاہی نام وی ویکانند ہو گیا۔ یہ کلکتہ کے معزز کھتری خاندان میں پیدا ہوئے تھے۔ پہلے وہ برہو سماج کے ماننے والے تھے مگر جب رام کرشن سے ملاقات ہوئی تو ان کے چیلے ہو گئے۔ گرو کے انتقال کے بعد انھوں نے ۱۸۸۶ء میں رام کرشن مشن کی باقاعدہ بنیاد ڈالی۔ کچھ رفیق کاروں کو ساتھ لے کر انھوں نے تمام ہندوستان کا دورہ کیا۔ اثنائے سفر میں انھوں نے محسوس کیا کہ اگر ہندو مذہب کو بلندی اختیار حاصل کرنا ہے تو پرانے رشیوں کے عقائد کو ہمہ گیر و پُر زور بنانا ضروری ہے۔ اس خیال کی اشاعت کے لئے وہ ۱۸۹۳ء میں شیکاگو (امریکہ) گئے، یہاں دنیا کے مذاہب کا ایک اجتماع ہونے والا تھا وہاں پہنچ کر انھوں نے اپنی پہلی ہی تقریر سے سامعین کو بے حد متاثر کیا۔ وی ویکانند کا پیام عالم گیر اخوت کا تھا۔ دوسرے مذاہب کے لئے رواداری ان کا مسلک تھا۔ ۱۸۹۵ء میں وہ انگلستان گئے وہاں بھی اپنی قابلیت و ذہانت سے لوگوں کو متاثر کیا۔ اس طرح وہ ہندوستان کا مرتبہ ہندوستان کے باہر بھی ادب کیا کرتے رہے۔

وی ویکانند نے مذہب کی تعریف خدا کی نمود بتائی اور کہا کہ خدا ہر انسان کے دل میں پہلے ہی سے جلوہ گر ہے، لا محدود کی تلاش اور حدود محسوسات سے باہر ہونا رات دن اس کی تلاش میں ایک کر دینا اور اس لا محدود سے اپنے کو ایک کر لینا انسان کا نہایت زبردست و شاندار کارنامہ ہے۔ وہ انسان کی سب سے بڑی دولت روحانیت کا حصول سمجھتے تھے۔ روحانیت کے علاوہ ہندوستان کی فلاح و بہبود پر بھی وہ خاص زور دیتے تھے۔ ان کے نزدیک توہم پرستی اور افلاس کا ذمہ دار ہندوستان خود بھی ہے۔ ہندوستان کے غریب طبقے کی بہتری کے لئے ہر انسان کو متوجہ کرتے ہوئے ان کا یہ قول قابل قدر ہے کہ میں ہر انسان کو

سمجھتا ہوں جس کا دل غریبوں کی حالت پر خون کے آنسو بہاتا ہو، اگر یہ جذبہ نہیں تو وہ اچھا آدمی کہلانے کا مستحق نہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چاہے جتنی سیاسی تحریکات ہوں سب اس وقت تک کارآمد نہیں ہو سکتیں جب تک کہ ہندوستان کے عوام تعلیم یافتہ، آسودہ حال نہ ہو جائیں۔ اس لحاظ سے روحانیت کی بلندی کے لئے گویا خدمتِ خلق ان کے لئے ضروری تھی۔ اس خیال نیک پر سندی شیرازی کا قول یاد آتا ہے کہ

فقیری بجز خدمتِ خلق نیست بہ تسبیح و سجادہ و دلق نیست

برہمن سماج اور آریہ سماج نے معاشرے کی درستی کے لئے کچھ خارجی اصول و خیالات مرتب کر کے مذہب کی اصلاح کی تھی۔ رام کرشن مشن نے پرانی ہی باتوں پر از سر نو زور دے کر مذہب کی اصلاح چاہی۔ یہ مذہبی خیالات کو اسی نہج پر لے چلنے کے موافق تھا جیسے اب تک چل رہا تھا وہ صرف معنی و مطالب کو اپنے طور پر پیش کر کے لوگوں کو زمانہ سے ہم آہنگ دہم خیال کرنے کی فکر کرتا ہے۔ عام خیال یہ ہے کہ اول الذکر دونوں سماجوں سے زیادہ اس مشن کو کامیابی و ہر دل عزیز حال ہوئی اس لئے کہ عوام اپنے عقائد و رسوم میں تبدیلی نہیں پسند کرتے اور اس معاملہ میں رام کرشن مشن عوام کے ہم خیال ہے۔

برہمن سماج اور آریہ سماج نے اپنے طرف سے کچھ ایسے اصول بنائے جو اہل مذہب کو اپنے سمجھنے کا مزید موقع دیں نئے خیالات و طریق کار سے پرانے مذہب کو نئے دور سے ہم آہنگ کر لیں برخلاف اس کے رام کرشن مشن نے ان ہی پرانی باتوں کو دلائل سے معقول بنانے کی کوشش کی، اپنی طرف سے کسی نئے نظریہ کا اضافہ نہیں کیا۔

تھیوسافیکل سوسائٹی۔ اس جماعت کی بانی میڈم ایچ۔ پی۔ بلاولشکی اور کرنل ایچ۔ اس۔ الکاٹ وغیرہ تھے۔ اس کے مواد کا ذخیرہ دنیا کے مختلف مذاہب و

ممالک کی کتابوں سے فراہم کیا گیا تھا۔ ہندوستان، مصر، یونان اور عہد قدیم کی مسیحی صوفی کی تحریروں سے فائدہ اٹھا کر ان نیک خیال لوگوں نے اس انجمن کو ذریعہ تبلیغ بنایا۔ اس مذہب کے ماننے والوں کا کہنا ہے ہر مذہب کا فرض دنیا کے تمام انسانوں کی خدمت کرنا ہے۔ جس طرح آفتاب کی مختلف شعاعیں نامیاتی قوت کو اپنے طور پر حسب استعداد فائدہ پہونچاتی ہیں اسی طرح ہر مذہب باوجود اختلاف عقائد کے مخلوق کو راہ راست پر لانے کے لئے بنایا گیا ہے، ان کا عقیدہ ہے کہ قدرت کا تقاضا ایک عالم گیر برادری قائم کر دینا تھا۔ اس مذہب کے لوگوں کا کہنا ہے کہ ہر مذہب کا منبع و مخرج ایک ہی ہے اس لئے کوئی ایک مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف کوئی ایک مذہب یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ صرف اسی پر قائم رہنے سے نجات حاصل ہو سکتی ہے۔ تھیوسوفی کے ماننے والے بغیر نسل و رنگ کے امتیازی خصوصیات کے ہر انسان کو انسان و ہم رتبہ سمجھتے ہیں۔ اس مذہب نے حیات بعد الممات کے متعلق بڑی معلومات فراہم کیں۔ اس سلسلہ میں انھوں نے جدید سائنسی انکشافات کی بھی تائید حاصل کی ہے۔

ہندوستان میں اس سوسائٹی کو ہرول عزیز ی ڈاکٹر مسٹر اینی بسنٹ کی وجہ سے نصیب ہوئی، وہ اپنی شخصیت و گویائی کے لئے پہلے ہی سے مشہور تھیں۔ ہندوستان کی تحریک آزادی میں حصہ لینے سے ان کو اور زیادہ شہرت و اہمیت حاصل ہوئی، انھوں نے انگریزوں کے جبری اقتدار کی مخالفت بڑی شد و مد سے کی۔ اس سلسلہ میں ان کو قید بھی کیا گیا مگر وہ اپنے خیال پر مستقل مزاجی سے قائم رہیں۔ سیاسی امور کے ساتھ ساتھ انھوں نے تھیوسوفی کے عقائد و خیالات کی بھی تبلیغ کی۔ ایک ایسا طبقہ جو مختلف

مذہب کے تقاضوں اور اختلافات سے کش مکش میں پڑ کر بے دین ہو گیا تھا یا ہو رہا تھا اس کو اس مذہب سے وہ روشنی ملی کہ مذہب اور ذات واحد سے دھپسی ہو گئی۔ خدا اور مذہب کو اس سوسائٹی نے ہر مذہب کے بنیادی عقائد کے امتزاج سے ایک ایسا روپ دیا کہ جو آزاد خیال اور کش مکش میں پڑ جانے والوں کی کسی قدر ذہنی تشفی کا باعث ہوا۔

معاشرہ کی اس ہنگامہ خیز تبدیلیوں نے مسلمانوں میں کوئی ایسی مذہبی تبدیلی نہیں کی جو ان کے عقائد پر اثر انداز ہوتی اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں منجملہ ان کے ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انھوں نے انگریزی تعلیم سے دھپسی کافی دیر میں لی۔ انگریزوں سے جو متنفر پیدا ہو گیا تھا اس نے ان کو انگریزی زبان و مغربی علوم سے عرصہ تک دور رکھا، سائنس و فلسفہ کے جدید خیالات سے کما حقہ وہ فائدہ نہ اٹھا سکے، دوسرا سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کا مذہب دنیا کے بڑے مذاہب کے بہت بعد وجود میں آیا تھا وہ اتنا فرسودہ اور دور انداز نہ تھا جتنا دوسرے مذاہب، وہ مادی خیالات اور روحانی مطالبات کے لحاظ سے اپنے کو اب بھی زمانے سے ہم آہنگ سمجھتا تھا، تاریخی انقلابات و تدریجی ترقیات کے نشیب و فراز کو سامنے رکھ کر بانی اسلام نے عقائد کی بنیاد ڈالی تھی۔ ماضی و حال کے عروج و زوال پر نظر رکھتے ہوئے مستقبل کا خاکہ تیار کیا تھا، ان وجوہ سے اس کو قطعی تبدیلی کی ضرورت نہیں محسوس ہوئی چنانچہ کوئی ایسی تبدیلی نہیں آئی جس کا تعلق اصول دین سے ہوتا البتہ ذہنی تبدیلی کی ضرورت کچھ بزرگان دین کو نہ ور محسوس ہوئی۔

ایسے بزرگوں میں سید احمد بریلوی کا نام سرفہرست نظر آتا ہے۔ وہ

مسلمانوں کے اظہارِ رسوم میں اصلاح کر کے خالص اسلامی معیار پر لانے کے خواہش مند تھے۔ ان ادہام اور خرابیوں کو یکسر مٹا دینا چاہتے تھے جو اسلام کی پاکیزگی اور استحکام کے لئے خطرناک ثابت ہو رہے تھے۔ اس سلسلہ میں آپ نے اپنے مریدوں کے ساتھ ۱۸۲۲ء میں ہندوستان کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ ۱۸۲۲ء میں حج کے موقع پر انھیں عرب میں وہابی تحریک سے غالباً سابقہ پڑا ہوگا۔ اس مذہبی تحریک سے وہ خاطر خواہ متاثر ہوئے۔ اسی وہابی نظریے سے انھوں نے مسلمانوں کی اصلاح و درستی کی فکر کی۔

سید احمد صاحب سے ایک سیاسی تحریک بھی وابستہ تھی، غالباً ہندوستان میں وہ دوبارہ مسلمانوں کی سلطنت قائم کرنے کا خواب دیکھ رہے تھے چنانچہ اس سلسلہ میں عملی اقدام کے بھی رہنما تھے۔ ۱۸۲۶ء سکھوں کے خلاف جہاد کا انھوں نے اعلان کر دیا، رفتہ رفتہ اُن سے پیشاور چھین لیا لیکن یہ کامیابی خواب کی تعبیر نہ ثابت ہوئی، ان کے ساتھی ان فتوحات کو قائم نہ رکھ سکے لڑائیاں ہوتی رہی یہاں تک کہ سید صاحب ۱۸۳۱ء میں بالاکوٹ ضلع ہزارہ میں شہید ہو گئے۔ سیاسی و مذہبی تحریکات کی رہنمائی سے ان کی شہرت و مقبولیت بڑھتی رہی۔ وہ عوام کو اپنے خیالات سے متاثر کرنا چاہتے تھے، ان کی تمدنی سطح ہر لحاظ سے بلند کرنے کی فکر میں تھے مگر زندگی نے وفانہ کی۔ ان کی باتوں کا اثر اپنا کام برابر کرتا رہا، پوری فضا بدلتی جا رہی تھی یہاں تک ذہنی تبدیلی ہوئی کہ مولانا عبدالقادر نے قرآن شریف کا ترجمہ اردو میں کیا حالانکہ اس وقت تک مسلمان قرآن شریف کا ترجمہ کسی دسی زبان میں کرنا غلط سمجھتے تھے ۱۸۲۲ء میں سید احمد صاحب بریلوی کے ایک ممتاز مرید سید عبداللہ نے طبع کرایا۔

اس جماعت کے خیالات ہر جگہ مسلمانوں پر اثر انداز تھے چنانچہ مولوی کرامت علی جون پوری نے مشرقی بنگال کے مسلمانوں کی جہالت و ادہام پرستی دور کرنے میں بڑی سرگرمی سے کام لیا۔ اردو ادب کے ممتاز و مشہور شاعر مومن خاں بھی اسی تحریک سے وابستہ تھے چنانچہ ان کے اشعار میں جا بجا اس کا ثبوت ملتا ہے۔ بہر حال اس وقت تک کوئی ایسی مذہبی تحریک نہ تھی جو جدید سائنس اور جدید استدلالی فلسفہ کی طرف مسلمانوں کو مائل کرے۔ یہ ضرور ہے کہ سائنس اور مذہب کی کش مکش شروع ہو چکی تھی، عقلیت اور واقعیت کی طرف رجحان بڑھ رہا تھا مگر انفرادی حیثیت سے کوئی اجتماعی شعور نظر نہیں آتا۔

احمدیہ تحریک۔ اس تحریک کے بانی مرزا غلام احمد صاحب ہیں (۱۸۳۹ء - ۱۹۰۸ء) جن کے نام سے یہ تحریک منسوب ہے۔ آپ مذہبی عقائد کے زبردست شارح تھے۔ انھوں نے ۱۸۸۹ء میں اس تحریک کو منظم کیا۔ ان کا معاشرتی نظام اپنی خصوصیات کے اعتبار سے بڑا پتہ اثر رکھتا، اس تحریک سے انھوں نے آریہ سماج کے ان اقدام کی روک تھام کی جس سے مسلمانوں کو ہندو بنایا جا رہا تھا

ان تمام اصلاحات و تغیرات، حرکت و جمود کے ہیچ و خم سے اکبر کو ایک نیا معاشرہ ہندوستان میں تیار ہو گیا جس میں زیادہ نمایاں جدید متوسط الحال طبقہ تھا جس کے عناصر کا تجزیہ کرتے ہوئے ڈاکٹر اشرف نے لکھا ہے کہ ”راجہ رام موہن رائے کے عہد تک بمبئی، مدراس بالخصوص کلکتہ میں ہندوستانیوں

کا ایک جدید متوسط طبقہ وجود میں آچکا تھا، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے ہندوستانی دلالوں اور ساہوکاروں کے علاوہ انگریزی عہد کے نئے زمین دار، انگریزی تعلیم یافتہ وکیل، بیرسٹر، کالجوں کے پروفیسر، اخبار نویس اور مصنف نمایاں طور پر نظر آتے ہیں۔

معاشرہ کو نئی ہیئت میں تبدیل کرنے کے لئے اقتصادی و مذہبی نظریوں کے علاوہ تعلیم کا بھی اہم حصہ ہوتا ہے، ہر شعبہ حیات کی ترقی میں ذہنی کاوش اثر انداز ہوتی ہے جتنی علمی سطح عوام کی بلند ہوتی ہے اتنی دور اندیش و معاملہ فہمی کی صلاحیتیں آجا کر ہوتی ہیں۔ گذشتہ صفحات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ مشن اسکولوں اور کچھ سرکاری کالجوں میں انگریزی زبان داخل نصاب کر دی گئی تھی مگر شروع میں تعلیم کا دائرہ بہت محدود تھا آبادی کے تناسب کے لحاظ سے پڑھے لکھے لوگوں کی تعداد نہ ہونے کے برابر تھی، بہت کم لوگ ایسے تھے جو انگریزی زبان و ادب سے کما حقہ واقف تھے۔ اس میں شک نہیں کہ انگریزوں کے ابتدائی عہد حکومت میں کافی درس گاہیں کھولی گئیں عربی، فارسی و سنسکرت کے مدرسے اور پاٹھ شالے وجود میں لائے گئے لیکن ان زبانوں سے اب ذہنی فروغ آسودہ نہ ہو سکتا تھا ان کی سماجی و معاشی قدر کم ہو گئی تھی۔ نہ ان کے ذریعہ سے سائنس و جدید فلسفہ زندگی سامنے آتے تھے نہ دفتروں میں نوکریاں ملتی تھیں برخلاف اس کے جو لوگ تھوڑی بہت انگریزی سے واقف ہو جاتے تھے معمولی سند لے کر نوکری پا جاتے تھے، عالم و پنڈت کو کوئی پوچھتا بھی نہ تھا بنگال اور اہل بنگال کی ترقی اور حصول ملازمت کی مثال سامنے تھی۔ چونکہ

اس علاقہ کو انگریزی حکومت نے اپنی توجہ کا مرکز بنا لیا تھا اس لئے انگریزی زبان سے بنگالیوں کو مستفیض ہونے کا موقع سب سے پہلے ملا، انھوں نے اپنی ذہانت و اثر پذیری سے انگریزی ادب کو اپنانے کی کوشش کی، ملازمت کے سلسلہ میں وہ تمام ہندوستان میں پھیلنے لگے ان کا وقار دیکھ کر اور یہ سمجھ کر کہ ملازمت کے دروازے انگریزی پڑھنے والوں کے لئے آسانی سے کھل جاتے ہیں دوسروں کو بھی اس معرکہ میں آگے بڑھنے کا شوق ہوا۔ جو حال صوبہ بنگال کا تھا کم و بیش وہی حال ان صوبجات کا تھا جو انگریزوں کے خاص اور اولین مقبوضات تھے ان مقامات پر انگریزی کا اثر بہ نسبت شمالی صوبوں کے جلد اور گہرا ہوا چنانچہ بمبئی، مدراس، کلکتہ میں یونیورسٹیاں ۱۸۵۷ء میں قائم ہو گئی تھیں برخلاف اس کے الہ آباد کو اس کار خیر کے لئے ۱۸۸۷ء تک انتظار کرنا پڑا۔

انگریزوں نے بھی اپنے دفتروں کو سرگرم رکھنے کے لئے ضروری سمجھا کہ ایسی علم و طریقہ تعلیم پر توجہ کرنا بے کار ہے، اسکول و کالج میں انگریزی پڑھنے پڑھانے پر توجہ کرنی چاہئے تاکہ اچھے کلرک ملتے رہیں، اس سے زیادہ انگریزی زبان و ادب سے ہندوستانیوں کو فیض پہنچانا بے کار سمجھا گیا اس خیال سے زیادہ روپیہ لگانا خلاف مصلحت تصور کیا گیا۔ اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ کس دل سے حکومت عام تعلیم کے لئے کام کر رہی تھی چنانچہ ۱۸۱۳ء کے کمپنی کے چارٹر میں صرف ایک لاکھ روپیہ پوری حکومت پر خرچ کرنا منظور کیا گیا تھا۔

عبداللہ یوسف علی کا یہ کہنا بہت معقول معلوم ہوتا ہے کہ "اگر ہم ایسٹ انڈیا کمپنی کے بعض افراد کی انفرادی کوششوں سے قطع نظر کر لیں تو کمپنی نے یہ حیثیت گورنمنٹ، اہل ہند کے تعلیم کے سلسلہ میں اب تک کوئی کوشش نہیں کی تھی لیکن کمپنی کے ۱۸۱۳ء کے چارٹر (پارلیمنٹ کی سند) سے اس کی معمولی

اب تک جو درس گاہیں قائم تھیں وہ لوگوں کے چندہ اور جوش کا نتیجہ تھیں یا عیسائی پادریوں کی تبلیغی کادشوں کی یا دگاریں تھیں۔ عوام کی گوششوں کے نتیجہ سے ہندو کالج، اوریشل سیمٹری مشہور درس گاہیں تھیں جن میں انگریزی زبان بھی نصاب میں داخل تھی۔

اب حکومت کے سامنے عام تعلیم کا مسئلہ تھا انگریزی زبان کے مطالعہ سے جو ذہنی و مالی منفعت ہوئی تھی اس کی روشنی میں روشن خیال ہندوستانی چاہتے تھے کہ دہی یا پرانی زبانوں سنسکرت و فارسی میں زیادہ وقت نہ ضائع کیا جائے ان دونوں زبانوں سے ادبی اہمیت تسلیم کرتے تھے مگر اس پر زور دیتے تھے کہ موجودہ مسائل و مستقبل کو سمجھنے کا حل یہ زبانیں نہیں پیش کر سکتیں۔ ایک دوسرا طبقہ پرانی روش کا پرستار چاہتا تھا کہ جو کچھ بھی ہو یہ زبانیں کام میں لائی جائیں اور ان ہی کو مرکز توجہ بنایا جائے۔ ہندوستان کی صوبائی زبانوں میں کوئی اتنی ہمہ گیر زبان نہ تھی جو سارے ملک میں رائج کی جاسکتی۔ کافی عرصہ تک اس مسئلہ پر بحث ہوتی رہی ایک مدت کے بعد ۱۸۲۹ء میں حکومت نے فیصلہ کیا کہ آئندہ سے ہندوستان کے لئے ذریعہ تعلیم انگریزی زبان ہوگی، انگریزی زبان پڑھنا ضروری ہوگا، سرکاری کاروبار اسی زبان میں ہوں گے۔ اس اعلان سے ایک طرف تو فارسی زبان کا خاتمہ ہوا اور دوسری طرف انگریزی کو مزید تقویت حاصل ہوئی۔ انگریزی زبان بتدریج مختلف جماعتوں کے ذہن اور خیالات میں تبدیلی پیدا کرنے لگی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب تک جو انگریزی زبان کی تعلیم محدود دائرہ میں تھی وہ عام ہو گئی اور اعلیٰ تعلیم یافتہ

طبقہ یونیورسٹیوں میں انگریزوں کے مرتب کردہ قوانین اور طبی تجربات و معلومات کا مطالعہ کرنے لگا جس سے ذہن میں بالیدگی اور شعور میں وہ وسعت آئی جو نئے معاشرہ کو ذہنی طور پر آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہوئی۔ اصطلاحی علوم و فنون کی واقفیت جو اس زبان کے ذریعہ سے وسیع ہوئی تو لوگوں نے صنعت و حرفت کی نظریاتی و عملی اہمیت محسوس کر کے اپنے ملک کو بھی راز ہائے سرپرستہ سے روشناس کرنا شروع کیا۔

انگریزی زبان کے لازمی ہو جانے سے یوں تو بہت فائدے ہوئے لیکن ایک بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہندوستان کی مقامی زبانوں کی ترقی رک گئی۔ اب حکومت اور عوام سب کی توجہ انگریزی کی طرف ہو گئی، بنگالی، اُردو، ہندی وغیرہ سرکاری سرپرستی سے بہت کم فیضیاب ہوئیں۔ عدالتوں میں جب تک فارسی کا رواج تھا تب تک بحث نہ تھی مگر جب اس کی جگہ اُردو زبان کو عدالتی کاموں کے لئے منتخب کیا گیا تو ہندی دالوں کو یہ بات ناگوار ہوئی انھوں نے اُردو کی بجائے ہندی کو پیش کرنا چاہا نتیجہ یہ ہوا کہ شمالی ہند میں فرقہ وارانہ احساس کے زیر سایہ طرفین نے ہندی اُردو کے مسئلہ کو سوچنا شروع کر دیا بات بڑھتی چلی گئی اور ایک مدت کے بعد بھی اُردو ہندی کی بحث کی صورت میں نظر آتی رہی یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں جب ہندوستان کو آزادی ملی تو نئے دستور نے حاکمانہ انداز میں فیصلہ کیا کہ سارے ملک کی سرکاری زبان ہندی بھاشا یعنی کھڑی بولی ہوگی۔

اُکھرتے ہوئے نئے معاشرہ کی تنظیم و تشکیل کے ضمن میں ایک اور تمدنی تحریک کا ذکر نا ضروری معلوم ہوتا ہے جس کا تمام تر تعلق مسئلہ نوس ہے اور رون عام میں اس کو علی گڑھ تحریک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ بہت اس لئے ہے کہ اسی شہر میں وہ تعلیمی ادارہ قائم کیا گیا جس کا نام اینگلو محمدن کالج تھا جو اپنی ساخت و نوعیت کے لحاظ سے سرسید کا ساختہ پر داختہ تھا اور داخلی خصوصیات

کے اعتبار سے اُس وقت کے مسلمانوں کے خیالات و جذبات کا آئینہ دار بھی۔ تحریک کی خصوصیات بیان کرنے سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے وجود میں آنے کے اسباب پر غور کر لیا جائے۔ انگریزوں کی سیاست و نظام فکر سے ہندوستان کا معاشرہ ایک نئے سلسلے میں ڈھل رہا تھا۔ مغربی مادی فلسفہ کی روشنی میں لوگ اپنے اور انگریزوں کے حقوق کو سمجھنے کی صلاحیت پیدا کر چکے تھے، پُرانے اُمراء و دُوسار کے ہاتھ میں اب ملک کی رہنمائی نہ تھی بلکہ ایک تعلیم یافتہ متوسط الحال طبقہ ایک نئے کاروان کی صورت اختیار کر چکا تھا اُس کی رہنمائی وہ لوگ تھے جو مغربی تعلیم اور عروج و زوال کے اسباب پر غور کرنے سے جمہوری قوت کی اہمیت کے قائل تھے۔ کارواں میں اور کارواں کے سالار زیادہ تر ہندو تھے مسلمان ترقی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے تھے۔

۱۸۵۷ء کے بعد سے مسلمانوں کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ ہندوؤں کو کئی وجہ سے اتنے نقصانات کا سامنا نہیں کرنا پڑا کہ ان کی اقتصادی حالت زیادہ ابتر ہوتی اس لئے کہ انھوں نے دور اندیشی سے کام لیا، انگریزی تعلیم حاصل کرنے میں آگے آگے رہے، یہی نہیں ہوا کہ کھوڑا بہت پڑھ کر دفتروں میں اہل کار کی حیثیت سے نوکر ہو جاتے تھے بلکہ ہر شعبہ حیات میں ان کے نقش قدم نئے انداز سے نمایاں ہو رہے تھے۔ برخلاف اس کے مسلمانوں نے انگریزوں سے اس قدر متفرک اعلیٰ اظہار کیا کہ مجموعی حیثیت سے اُن کی آوردہ زبان انگریزی پڑھنا بھی حرام نہیں تو مکردہ ضرور سمجھتے رہے، بہت کم لوگوں نے اپنے بچوں کو ابتدائی عہد حکومت میں انگریزی زبان پڑھنے کی اجازت دی، نتیجہ یہ تھا کہ وہ ملازمت و جدید معلومات سے محروم رہے۔

مسلمانوں کی خستہ حالی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ ابھی

انقلاب آئے گا، مسلمانوں کی حکومت پھر ہندوستان میں قائم ہوگی۔ یہ خام خیالی اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ مغلیہ خاندان کے شہزادے اور خانوادے مدت تک تاج و تخت کی قسم کھاتے رہے، سلطنت گم شدہ کے لئے دن کو بھی خواب دیکھا کرتے تھے دوسرا سبب زمانہ سے ہم آہنگ نہ ہونے کا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ سلطنت ان کے ہاتھوں سے ابھی ابھی گئی ہے، وہ مراعات خصوصی کے حقدار ہیں پھر سلطنت چھیننے والوں سے نفرت کا جذبہ اتنا زیادہ تھا کہ وہ انگریز کو اپنا دشمن سمجھ کر اس کی ہر بات سے اختلاف کرتے تھے، اپنے علوم و ہنر کا ان کی عظمت کے کارناموں کی عظمت سے اتنے مرعوب و متاثر تھے کہ یہ سوچنا ان کے لئے مشکل تھا کہ ان علوم و کارناموں پر کوئی اضافہ بھی ممکن ہے، ان کے نزدیک جو راستے مسلمان بادشاہوں اور درویشوں نے بتادے ہیں وہ ہر ہمد کے لئے کافی ہیں گویا گم شدہ عظمت اُن کے لئے اسمِ اعظم ہے جس کی بدولت ان کو زمانے کی نیرنگیوں اور انکشافات کی طلسمی دنیا میں بغیر کسی کاوش کے راستہ ملتا جائے گا۔ چونکہ ان لوگوں کے تصورات میں تصوف کی رنگ آمیزی بھی تھی اس لئے موجودہ بد حالی میں انھوں نے کاہلی کو قناعت اور مفلسی کو انبیاء کی وراثت کہہ کر بے حسی کو فروغ دیا۔ عرصہ دراز سے یہ معاشرہ اسلام کی روح اور عمل سے یگانہ ہو گیا تھا اس کی دنیاوی جاہ و عظمت کو بجائے عمل کا نمونہ بنانے کے ایک ایسا افسانہ بنایا تھا جو انسان کو جذبات کا تودہ بنانے کے لئے کافی ہے۔ نتیجہ یہ تھا کہ افلاس روز بروز بڑھتا جاتا تھا، کم مانگی باہمی نفاق کا سبب بنتی جاتی، بے عملی و بے روزگاری اس فضا کو ہوا دیتی اور عوامی زندگی بد سے بدتر ہوتی جاتی۔

۱۸۵۷ء کے بعد سے ان کی حالت اور ابتر ہو گئی، انگریزوں کو شک ہوا کہ

غدر کے بانی مسلمان ہی تھے اس لئے جتنی سختی ممکن تھی ان فرنگیوں نے مسلمانوں پر کی۔ جان و مال، عزت و آبرو ہر ایک پہلو پر انگریزوں نے ضرب کاری لگائی۔ مسلمانوں کو اب حالات سے مفاہمت کے لئے تیار ہونا پڑا مگر زمانہ بہت آگے بڑھ چکا تھا یہ تعلیم میں بھی اور دین کے مقابلہ میں پیچھے تھے اور کاروبار میں تو گزر کارواں سے زیادہ ان کی اہمیت نہ تھی۔ سرسید کو احساسِ قومی نے آمادہ کیا کہ جس طرح بھی ممکن ہو اس لئے ہوئے قافلہ کو کچھ نہیں تو آگے بڑھنے اور زندہ رہنے کی توانائی بہم پہنچائی جائے۔ اس خیال کو عملی شکل دینے کے لئے انھوں نے ۱۸۵۷ء میں ایک ادارہ محمدن اینگلو اورینٹل کالج کے نام علی گڑھ میں قائم کیا جس کی نوعیت کے بارے میں پروفیسر احتشام حسین نے لکھا ہے کہ یہ ”علی گڑھ کالج محض ایک علامت تھا اس نئی زندگی میں داخل ہونے کی جو اپنا در کھولے ہوئے اندر آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ اس دروازے کے اندر مختلف قسم کے کارواں داخل ہو رہے تھے۔ کچھ یوں ہی آنکھ بند کئے ہوئے کچھ گرد و پیش کا اندازہ لگاتے ہوئے۔ سرسید جس کارواں کو لئے بڑھ رہے تھے اس میں مختلف قسم کے لوگ تھے لیکن بہم طور پر سمجھوں کے دل میں یہ خواہش تھی کہ وقت نے راہ میں جو رکاوٹیں ڈال رکھی ہیں انھیں عبور کر کے اپنی مادی اور روحانی زندگی کو بہتر بنایا جائے، یہی جستجو اور آگے بڑھنے کی یہی کوشش ہے جسے علی گڑھ تحریک کہا جاتا ہے۔ اس میں فتح مندی کے سنگ میل بھی ہیں اور پس پائی کے نشانات بھی، مصلحت آمیز مفاہمتیں بھی ہیں اور ناروا سمجھوتے بھی۔“

سرسید بڑے ذہین اور معاملہ فہم شخص ہونے کے علاوہ زمانہ اور زمانے کی ضرورتوں سے اپنے کو ہم آہنگ کر لینے کی خاص صلاحیت رکھتے تھے۔ جب ضرورت ہوئی انھوں نے انگریزوں کی برائی بھی کی اور جب قومی فائدے کی صورت مفاہمت

میں نظر آئی تو ان سے صلح و دوستی بھی کر لی دوسری طرف اپنی قوم کے اخلاق و عادات کو نئے سانچے میں ڈھالنے کے لئے ایک نیا ذہن لوگوں سامنے پیش کرتے رہے۔ ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ بغیر جدید علوم و طرز فکر کے مسلمانوں کو ذہنی بندگی نصیب نہ ہوگی۔ وہ اپنی تقریر، تحریر میں ایسی ہی باتوں پر زور دیتے رہے کہ جس سے شعور میں وسعت اور ذہن میں نیا پن پیدا ہو، حقیقت پسندی کی عادت پڑے۔ اسی تبلیغ کو کامیاب بنانے کے لئے انھوں نے ستر سالہ میں رسالہ تہذیب الاخلاق جاری کیا جس میں خود بھی مضامین لکھتے رہے اور ان کے وہ ساتھی بھی جو ان ہی کی طرح سوچتے سمجھتے تھے، جن کو اپنی قوم کا غیر معمولی درد تھا۔ اس طرح سے جوش و جذبہ نصاریٰ ہوتی اس نے نہ صرف مسلمانوں کو ذہنی بالیدگی عطا کیا بلکہ ہندوستان کی عام بیداری کو بھی فائدہ پہونچایا۔

اس وقت کے مسلمانوں میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں ان کے اثرات سرسید نے بڑی باخ انتظاری سے تہذیب الاخلاق میں قلم بند کئے۔ بعض اقتباسات یہاں اس لئے پیش کر دینا مناسب ہے کہ اس مخصوص معاشرہ کی ذہنی و اخلاقی پستی کی وجہ معلوم ہو جائے، جا بجا لکھتے ہیں :-

”مسلمانوں کی رائے اور اُن کے خیالات ہر ایک امر میں تقلید کرتے کرتے ایسے پست و پامال ہو گئے ہیں جس کے سبب کسی قسم کی ترقی کی تحریک ان میں نہیں ہوتی، پس جب تک کہ رائے کی آزادی ان میں پیدا نہ ہوگی اس وقت تک ان میں تہذیب نہ آئے گی۔“

”ہندوستان کے مسلمانوں کے عقائد مذہبی، جو اُن کی کتابوں میں لکھے ہیں وہ اور ہیں، اور جو اُن کے دلوں میں ہیں اور جن کا یقین ان کو بیٹھا ہوا ہے وہ اور ہیں، ہزاروں عقائد مشرکیہ ان کے دلوں میں ہیں پس ان کی تہذیب کرنا

اور اپنے عقائد کو ہیئتِ اسلام کے مطابق کرنا اور اس پر یقین رکھنا تہذیب و شائستگی کی اصلی جڑ ہے۔“

”مذہب کے بعد جو چیز سب سے زیادہ ضروری ہے وہ تعلیم ہے۔ ہم کو زمانہ گزشتہ اور حال پر نظر کر کے ایک ایسا طریقہ تعلیم معین کرنا چاہئے جس سے علوم دینی و دنیوی دونوں قسم کی اعلیٰ درجے تک ہم کو قابو ملے۔“

”ہمارے لئے صرف طریقہ تعلیم کا معین کرنا کافی نہیں ہوگا بلکہ آپس کی مدد اور مجموعی ہمت اور فیاضی سے اس کا سامان بھی ہتیا کر دینا ضروری ہوگا۔“

”اپنی قوم میں ہر قسم کے ہنر اور صنعت و فن و حرفہ کو پھیلانا اور ترقی دینا قومی تہذیب کا ایک بہت بڑا جزو ہے۔“

مسلمانوں کی ذہنی بیماری کی تشخیص اور اس کے علاج کی تدبیر بتاتے ہوئے سرسید نہ صرف کالج کے طلباء کو آگے بڑھاتے رہے بلکہ اپنی تحریر و تقریر، عمل و اخلاق سے کالج کے باہر کے مسلمانوں کو بھی علمی و اخلاقی جرأت کا سبق دیتے رہے حالانکہ بعض تنگ نظر مولویوں نے ان کی وسیع انخیالی کو گمراہی و بے دینی کا نسخہ سمجھ کر ان پر کفر کا فتویٰ بھی صادر کر دیا مگر سرسید اپنے خیالات و نظریات کی پختگی و صحت مندی کے سہارے پر بلا خوف و تردید اپنا کام کرتے رہے۔ وہ اپنی اس تحریک و رہنمائی کو عین ایکان سمجھتے تھے۔

سرسید کے دائرہ عمل سے باہر اب ہندوستان کا نیا معاشرہ اپنی پستی سے نکل کر بلندی سے ہم کنار ہو رہا تھا۔ انگریزوں کو اسی بیداری میں سیاسی خطرہ نظر آنے لگا تھا، مختلف اداروں کے علاوہ جو پہلے سے موجود تھے ۱۸۸۵ء میں کانگریس کا قیام ہوا، اس کا مطمح نظر قومی و سیاسی تھا شروع میں مطالبات کی لئے دھیمی رہی مگر رفتہ رفتہ اس کی قوت اور آواز میں جان آتی گئی، ہندوستان کی سیاسی اور سماجی

ترقی میں ان کو اپنی حکومت خطرے میں نظر آئی۔ اُن کو ضروری معلوم ہوا کہ لوگوں میں
 اتفاق کی لہر تیز کر دی جائے ہندو مسلمان کا اتحاد مجروح کیا جائے چنانچہ حکومت
 نے سیاسی مصالح کی بنا پر ہندو مسلمان میں اختلافات کا زہر مختلف محاذ پر تیزی سے
 پھیلانا آئین حکومت سمجھا۔

اپنی ابتدائی قومی کاوش میں سرسید کا نظریہ بہبود ملک کے ہر طبقہ کے لئے
 تھا ان کو سارے ہندوستان کی پستی و تنزل کا احساس تھا بعد میں مختلف اثرات
 سے بد دل ہو کر انھوں نے مسلمانوں کو کانگریس اور دوسری ایسی جماعتوں سے دور
 رہنے کی رائے دی جو ان کے نزدیک مسلمانوں کے لئے کارآمد نہ تھیں اس لئے کہ
 جاسکتا ہے کہ علی گڑھ تحریک جو پہلے تھی وہ بعد میں نہ رہ گئی 'قومی لحاظ سے زیادہ تر
 مسلمانوں ہی کا مفاد اس کے پیش نظر رہا۔ اس کش مکش سے فائدہ اٹھانے کے لئے
 انگریزوں نے ہندو مسلمان میں تفرقہ اندازی کی مختلف صورتیں اختیار کیں مثلاً ہندی
 اردو کا جھگڑا سامنے کھڑا کر دیا۔ ۱۸۵۷ء میں ہندی والوں کی یہ خواہش ہوئی کہ اردو
 کو سرکاری زبان بنانے کی بجائے ہندی زبان عدالتوں میں جاری کر دی جائے
 اس قسم کے بعض اور مطالبات تھے جنہوں نے سرسید کو بد دل کر دیا ان کو یقین ہو گیا
 کہ ہندو مسلمان ایک قوم ہو کر آگے نہیں بڑھ سکتے اس لئے انھوں نے اپنی سادی لوجہ
 مسلمانوں کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کر دی۔ اس خیال و عمل کا جو اثر علی گڑھ تحریک
 پر پڑا ہو گا اس کا اندازہ آسانی سے کیا جاسکتا ہے۔

علی گڑھ تحریک سے اردو زبان و ادب کا طرور و زوال وابستہ ہو گیا تھا سرسید کے
 رفقا میں حالی، اندیرا احمد، شمس العلماء، ذکار اللہ، شبلی وغیرہ نے اس ضمن میں وہ کارہائے نمایاں
 انجام دیے جو اردو ادب کی تاریخ کے لئے ایک نیا موڑ بن گئے۔ زبان و بیان کو ضروریات
 کے لحاظ سے ترتیب دینے کی فکر بہت پہلے سے لوگوں کو دامن گیر تھی چنانچہ فورٹ ولیم کالج

کلکتہ اس نظریاتی تبدیلی کا سنگ میل مشعلہء میں قائم ہو چکا تھا مغربی ادب اور تیز رفتار زندگی کے اثر سے لکھنے اور سوچنے کا طریقہ بدل رہا تھا کلکتہ کے باہر بھی سلیبس اُردو لکھنے پر لوگ مائل ہو رہے تھے مگر سرسید نے تہذیب الاخلاق جاری کر کے جو بحث و مباحثہ کا سلسلہ چھیڑا اس نے بڑی تیزی سے اُردو کو نئے انداز بیان سے مانوس کر دیا سرسید اور ان کے رفقاء کے خیالات پر اعتراض کرنے والے بھی پُر تکلف انداز بیان کو چھوڑ کر رواں دواں زبان میں جواب دینے لگے۔ جواب و سوال کا جذبہ فوراً تحریر میں آجانے کے لئے بے چین رہتا اور پُر تکلف یا مسجع زبان ضبط تحریر کے لئے وقت چاہتی اور اسے پرانے مولویوں نے بھی اپنے خیالات و جذبات کو قلم بند کرنے کے لئے وہی انداز بیان اختیار کیا جسے ابتداء میں ناپسند کیا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ خود بخود سلیبس طرز تحریر کو ترقی ملی۔ اسی تحریک نے اُردو زبان کو حقیقت پسندی اور منطقی پیرایہ بیان سے آشنا کیا۔ نئے مواد پر محمد حسین آزاد، حالی، شبلی وغیرہ نے اُردو سے محبت کرنے والوں کو جدید طرز فکر و تحریر سے مانوس ہونے کا موقع دیا، پرانے ادب کی خامیوں کو سامنے لا کر اصلاحِ زبان و ادب پر لوگوں کو کمر بستہ کر دیا۔ مختصر یہ کہ صحت مند انداز بیان و تخیل کو علمی و عملی طور سے اس تحریک کے بانیوں نے ادبی رگ و ریشہ میں خون کی طرح دوڑا دیا جو اُردو ادب کے لئے قابلِ قدر اضافہ ثابت ہوا۔ شاعری میں تنوع پیدا ہوا ادب کو زندگی سے قریب کرنے کے لئے بجائے غزل کے اُس وقت کے مخصوص شعراء نے نظموں پر زیادہ توجہ کی۔ محمد حسین آزاد اور حالی اس معرکہ میں ادبی کاررواں کے رہنما ثابت ہوئے، حالی نے اس ادبی تحریک میں بڑا کار نمایاں کیا۔ مثنوی برکھارت، حب الوطن وغیرہ لکھ کر نئی شاعری کو دھچپ دبا اثر بنانے کی کوشش کی لیکن اس سلسلہ میں ان کی سب سے زیادہ مقبول کتاب مَد و جزر اسلام ہے جس میں شاعر نے بڑے درد و خلوص کے ساتھ مسلمانوں کی گزشتہ عظمت اور موجودہ فلاکت کا تذکرہ

کیا ہے مگر یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس سے پہلے اردو شعراء نے حب الوطنی اور معاشرتی زندگی کی تباہی پر آنسو نہیں بہائے۔ اب سے بہت پہلے جو اردو شعراء نے معاشرہ و ملک کی بد حالی پر روشنی ڈالی اس کی مثالیں آپ دیکھ چکے ہیں لیکن ماضی قریب میں یعنی علی گڑھ تحریک سے ذرا پہلے کے واقعات اور شاعروں کے تاثرات پر نظر جاتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ اُس زمانے میں بھی حب الوطنی اور معاشرہ کی بد حالی پر دل کھول کر شعراء نے نظمیں کہی ہیں مثال کے لئے ان چند نظموں کو دیکھتے چلتے جو ۱۸۵۷ء کی ہنگامہ خیزی میں ان موضوعات پر فراہم ہو گئیں۔

صدیوں سے دہلی جذبات کا ایک ایسا مرکز ہو گئی تھی جس کو ہر ایک ہندوستانی احترام و عظمت کی نگاہ سے دیکھتا تھا اس سے ہندوستانیوں کی وابستگی کا اندازہ اس سے لگایا جاسکتا ہے کہ شاہ عالم کے زمانے ہی سے حکومت مغلیہ برائے نام سلطنت رہ گئی اور ان کے بعد تو اور بھی شاہی وقار کم ہوتا گیا لیکن انگریزوں کی ہمت نہ ہوتی تھی کہ نام نہاد بادشاہ کو تاج و تخت سے محروم کر کے لال قلعہ پر اپنا پرچم نصب کر دیں کیونکہ ان کو یہ پوری طرح سے احساس تھا کہ ہندوستان کو بادشاہ دہلی سے والہانہ شغف اب بھی ہے اس کو ہٹانے میں ممکن ہے عوام کے جذبات مشتعل ہو جائیں اور انگریزوں کے خلاف شعلہ نفرت اتنا بھڑک اُٹھے کہ ان کی ابھرتی طاقت مقابلہ نہ کر سکے۔ ۱۸۵۷ء میں جب انگریزی حکومت نے اپنی سفاکی اور نادراشاہی سطوت کا سکہ بٹھالیا اور یہ اندازہ کر لیا کہ فی الحال ہندوستانی اتنے مرعوب ہو چکے ہیں کہ اب بہادر شاہ ظفر کو گرفتار کرنے میں کوئی باک نہیں تب ان کو تخت و تاج سے محروم کر کے گرفتار کرنے کی جرات ہوئی۔

تاریخی لحاظ سے دہلی کسی بار اُجڑی کسی بار آباد ہوئی، مغلیہ دور حکومت میں کم و بیش دو سو سال سکون رہا۔ اورنگ زیب کے بعد نادراشاہ اور احمد شاہ ابدالی کے ہاتھوں

جوخوں ریزی و غارت گری ہوئی اس نے دہلی کو کم صدمہ نہیں پہونچایا اس کے بعد بھی یہ بربادی ہوتی رہی، کبھی مرہٹوں نے کبھی روسیوں نے اس کو ظلم و ستم کا تختہ مشق بنایا مگر ۱۸۵۷ء کے ہنگامے نے جس طرح دہلی کو مجروح کیا وہ آپ اپنی نظیر ہے۔ اس بار کی تباہی کو لوگوں نے ہمیشہ سے زیادہ محسوس کیا۔ علاوہ اور وجوہ کے اس بار یہ بھی خیال ہوا ہو گا کہ اب تک جو حملے دہلی پر ہوئے تھے ان کی نوعیت دوسری تھی، نادر شاہ یا احمد شاہ ابدالی ہندوستان کے لئے اتنے اجنبی نہ تھے جتنا انگریز۔ نہ ان کے تمدن سے واقفیت تھی نہ ان کے خیالات و سیاست سے۔ ایران و افغانستان سے ہندوستان کا تہدنی رشتہ بڑا پرانا تھا، ان کی زبان و طرز معاشرت، جذبات، ادب سب سے یہاں کے لوگ مانوس تھے اور انگریزوں کے عہد حکومت تک بلکہ کچھ بعد بھی افغانستان ہندوستان کا مقبوضہ تھا اس لئے بہت کچھ بے گانگی دور ہو چکی تھی۔

نادر شاہ و احمد شاہ ابدالی کی غارت گری چند روزہ تھی، اہل فرنگ کی تدبیر استحصال دیر پا نظر آرہی تھی اس لئے کہ مدتوں سے ہندوستان پر قبضہ کرنے کی فکر میں وہ سرگرم تھے ان سب باتوں کا احساس اتنا مہیب و سوہان روح تھا کہ ۱۸۵۷ء میں لوگوں نے جان کی بازی لگا کر انگریزوں کو مار بھگانے کی کوشش کی یہ اور بات ہے کہ وہ کامیاب نہ ہو سکے مگر تنفر کا اندازہ تو ہو ہی جاتا ہے، دوسرے غارت گروں کی روک تھام کی فکر بادشاہوں کو تھی۔ سرکاری فوجوں نے نادر شاہ اور احمد شاہ مقابلہ کیا تھا، عوام لڑنے بھڑنے سے اگے تھے مگر اس بار انگریزوں کے مقابلے میں فوجی سپاہیوں کے علاوہ عوام پوری طرح شریک جنگ تھے۔

دہلی سے لوگوں کی وابستگی نہ بے سبب تھی نہ کسی فوری جذبہ کا نتیجہ بغلیہ سلطنت کے قیام سے بہت پہلے ہی یہ شہر اپنی گونا گوں خصوصیات کی وجہ سے مرکزی حیثیت اختیار کر چکا تھا، صدیوں سے یہاں بہترین دماغوں کا اجتماع ہو رہا تھا۔ علم و عمل کا

بازار گرم ہو رہا تھا، فتح و شکست کے کارنامے مرتب ہو رہے تھے، لطافت و نفاست کے مرقعے زمین کے سانچے میں ڈھل کر مسجد، مینار، قلعہ وغیرہ کی صورت اختیار کر رہے تھے، جلال و جمال کے نمونے عرصے سے لوگوں کو اپنا گردیدہ بنا رہے تھے، آخر میں مغلیہ حکمرانوں نے وہ کمی بھی پوری کر دی جو دہلی کو یگانہ روگار بنانے میں رہ گئی تھی۔ رفتہ رفتہ سارے ہندوستان کے لئے دہلی ایک ایسا شہر ہو گیا تھا جس سے ہر ایک متاثر تھا، جو دہلی کے باشندے نہ تھے وہ بھی اس کی عظمت کا دم بھرتے تھے اور جو دہلی کے رہنے والے تھے ان کو تو یہاں تک اس بستی سے وابستگی تھی کہ مرتے دم تک وہیں رہنا چاہتے تھے غرض کہ دہلی ایک شہرِ آرزو تھا جس کی تباہی پر ۱۵۵۷ء اور اس کے بعد بھی اتنا ماتم کیا گیا۔

جو کچھ نثر میں نوحہ کیا گیا اس کا تو یہاں ذکر مناسب نہیں لیکن جو سرمایہ نظموں میں محفوظ رہ سکا اس کے چند اقتباسات دیکھ کر لوگوں کے جذبات کا اندازہ آسانی کر سکتے ہیں :-

داغ

فلک جناب و ملائک جناب تھی دلی	بہشت و جہنم سے بھی انتخاب تھی دلی
جواب کا ہے کو تھا لا جواب تھی دلی	مگر خیال سے دیکھا تو خواب تھی دلی

پڑی ہیں آنکھیں وہاں جو جگہ تھی زکس کی

خبر نہیں کہ اسے کھا گئی نظر کس کی

یہ شہر وہ ہے کہ انسان و جان کا دل تھا	یہ شہر وہ ہے کہ ہر قدر دان کا دل تھا
یہ شہر وہ ہے کہ ہندوستان کا دل تھا	یہ شہر وہ ہے کہ سارے جہان کا دل تھا

رہی نہ آدھی یہاں سنگ و خشت کی صورت

بنی ہوئی تھی جو سارے بہشت کی صورت

یہاں کی شام تھی مانند صبحِ نورانی یہاں کے ذرے میں تھی مہر کی درخشانی
یہاں کے سنگ سے تھا خیرہ لعلِ ربّانی یہاں کی خاک سے ہوتا تھا آئینہ پانی

یہ شہر وہ ہے کہ سایہ بھی نور تھا اس کا
چراغِ رشک تجلی طور تھا اس کا

خدا پرستوں کا شیوہ جفا پرستی ہے جو مال مست تھے اب ان کو فاقہ مستی ہے
بجائے ابرکرم مغلی برستی ہے بہ تنگ جینے سے ہیں ایسی تنگ دستی ہے
غضب میں آئی رعیت بلا میں شہر آیا
یہ پوچھتے نہیں آئے خدا کا تہر آیا

زمین کے حال پہ اب آسمان روتا ہے ہر اک فراقِ مکیں میں مکان روتا ہے
گدا و شاہ ضعیف و جوان روتا ہے غرض یہاں کے لئے اک جہان روتا ہے
جو کئے جو شمشِ طوفاں کی نہیں جاتی

یہاں تو نوح کی کشتی بھی ڈوب ہی جاتی

بہ رنگ بوئے گل اہلِ حینِ حین سے چلے غریب چھوڑ کے اپنا وطنِ وطن سے چلے
نہ پوچھو زندوں کو بیچائے جس چلن سے چلے قیامت آئی کہ مروتے نکل کھن سے چلے

مقام امن جو ڈھونڈھا تو راہ بھی نہ ملی
یہ تہر تھا کہ خدا سے پناہ بھی نہ ملی

جو زور آہوں کا لب پر تو شورِ نالوں کا عجیب حالِ دگرگوں ہے دلی دالوں کا

کوئی مراد ہو چاہی حصول ہی نہ ہوئی
دعائے مرگ جو مانگی تہول ہی نہ ہوئی

حالی

تذکرہ دہلی مرحوم کا اسے دوست نہ پوچھ
نہ سنا جائے گا ہم سے یہ فسانہ ہرگز
داستان گھل کی خزاں میں نہ سنانا ہرگز
منستے منستے ہمیں ظالم نہ رلانا ہرگز

صحبتیں اگلی مصور ہمیں یاد آئے گی
کوئی دیکھ پ مرقع نہ دکھانا ہرگز
لے کے داغ آئے گا سینہ پہ بہت لے سیاح
دیکھ اس شہر کے کھنڈروں میں نہ جانا ہرگز
چپے چپے یہ ہیں یاں گوہر یکتا تہ خاک
دفن ہو گا کہیں اتنا نہ حشرانا ہرگز
رات آخر ہوئی اور بزم ہوئی زیر و زبر
اب نہ دیکھو گے کبھی لطف شبانا ہرگز

بزم ماتم تو نہیں بزم سخن ہے حالی

یاں مناسب نہیں دور و کے رلانا ہرگز

اسی سلسلہ میں ظہیر دہلوی کے جذبات ملاحظہ ہوں :-

سواد بند میں عرش احتشام تھی دہلی
بیاض مردہ یک خاص و عام تھی دہلی
زمین چرخ کی قائم مقام تھی دہلی
جب آیا عہد جوانی، تمام تھی دہلی
یہ وہ زمیں ہے زمیں جس کی زرا گلتی تھی
یہ خاک وہ ہے کہ اکسیر ہاتھ ملتی تھی

یہ شہر وہ ہے کہ غنچہ تھا حسن والوں کا
یہ شہر وہ ہے کہ تھمتہ تھا لونہالوں کا
یہ شہر وہ ہے کہ مجمع تھا مرہ جسالوں کا
یہ شہر وہ ہے کہ مرجح تھا ذی کمالوں کا
یہ وہ مکان ہے ملک جس کے قیصر و جم تھے
یہ خطہ وہ ہے گدا جس کے فخر حاتم تھے

یہ مختلف شعراء کے اشعار مشتمل نمونہ از خروارے ہیں ورنہ اس وقت کے لوگوں نے بے شمار نظمیں اپنے دردِ دل کے اظہار کے لئے پیش کی ہیں، ان نظموں کی تعداد دس گنا زیادہ ہوتی اگر انگریزوں کی سختی و سیاست نے زبانیں نہ بند کر دی ہوتیں۔ بغیر کچھ کہے ہوئے تو گلا کٹ جاتا تھا اگر زبان کھلتی تو کیا جانے کیا حشر ہوتا اس سختی پر بھی لوگوں نے جو کچھ کہا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ اظہارِ جذبات کے لئے کتنا بے چین تھے۔

یہ اشعار زیادہ تر شہرِ دہلی کے پردے میں اہلِ دہلی کی ناگفتہ بہ حالات کی نشان دہی کرتے ہیں لیکن ایسی نظمیں کم نہیں ہیں جن میں دہلی والوں کی سرگزشت پر مے ہٹا کر بیان کی گئی ہے، چند اقتباسات دیکھتے چلئے۔ سب سے پہلے اس مظلوم بادشاہ کی زبان سے ایک مرثیہ نما غزل سنئے جس کے سر سے تاج اُتارا گیا، گرفتار کر کے رنگون بھیجا گیا جس کی آنکھوں کے سامنے اس کے لڑکوں کو تہ تیغ کیا گیا۔

بہادر شاہ ظفر

گئی یک بیک جو ہوا پٹ نہیں دل کو میرے قرار ہے
 کہوں اس ستم کا میں کیا بیاں مرا غم سے سینہ فگار ہے
 یہ رعایا ہند تباہ ہوئی، کہوں ان پہ کسی جفا ہوئی
 جسے دیکھا حاکمِ وقت نے، کہا یہ بھی قابلِ دار ہے
 یہ کسی نے ظلم بھی ہے سنا کہ ملی پھانسی لاکھوں کو بے گنہ
 دے کلمہ گویوں کی سمت سے ابھی ان کے دل میں بخار ہے

... ..
 سبھی جاوہرِ ماتم سخت ہے کہو کسی گردِ شبنم سخت ہے
 نہ وہ تاج ہے نہ وہ تخت ہے نہ وہ شاہ ہے نہ دیار ہے

۱۸۵۷ء کی قیامت خیز ہنگامہ کا ذکر غالب سے بھی سن لیجئے، وہ کہتے ہیں :-

بسکہ نعال مایرید ہے آج ہر سلح شور انگلستان کا
گھر سے بازار میں نکلتے ہوئے زہرہ ہوتا ہے آب انساں کا
چوک جس کو کہیں وہ قتل ہے گھر بنا ہے نمونہ زنداں کا
کوئی واں سے نہ آسکے یاں تک آدمی واں نہ جاسکے یاں کا
میں نے مانا کہ مل گئے پھر کیا وہی رونا تن و دل و جاں کا

اور بے گناہوں کی طرح منیر شکوہ آبادی کو بھی سزا دی گئی، وہ کالے پانی بھیج دئے گئے مگر ان کی زبان نہ بند ہو سکی، انھوں نے جو چشم دید حالات غدر کے سلسلے میں نظم کئے ہیں اس سے بھی اچھا خاصا اندازہ ہوتا ہے کہ لوگوں پر کیا کیا ستم ڈھائے گئے، انگریزوں کی ستم رانی دہلی ہی تک محدود نہ تھی جہاں کبھی بھی کوئی ان کی نظر میں مشتبہ دکھائی دیا اس کی کھال کھینچ لی گئی۔ منیر بھی ان ہی ستم رسیدوں میں تھے، انھوں نے اپنے محسوسات کو 'داغ غم' کے عنوان سے اس طرح پیش کئے ہیں :-

دل تو پڑ مردہ ہے داغ غم گلستان ہوں تو کیا آنکھیں روتی ہیں دہانِ خیم خنداں ہوں تو کیا
سیکڑوں کو لوٹ کر دو چار گھر بھرے فلک سب میں ماتم ہے اگر دس تہنیت خواں ہوں تو کیا

... ..
سیکڑیں شہزادیاں پھرنے لگیں خانہ خراب سب چڑھیں صاحبانِ قصور الیواں ہوں تو کیا
ہو کے محتاج کفن مرمے گئے زریں لباس خلعتِ زیبا نصیبِ شخصِ عریاں ہوں تو کیا
جو دوشالے دیتے تھے کبیل بھی اب پاتے نہیں پاجیوں کو قائم و سنجابِ ارزاں ہوں تو کیا
مسجدیں لٹٹی پڑی ہیں صومہ ویران ہیں یاد حق میں ایک دو دلہائے سوزاں ہوں تو کیا
خانقاہیں منہدم ہیں مے کدے آباد ہیں رنج میں ہیں اہلِ دین خوش اہلِ عصیاں ہوں تو کیا
دانہ دانہ کے لئے محتاج ہیں عالی گھر اشکِ حسرت اپنے مرواریدِ غلطاں ہوں تو کیا

مطمئن اس عہد میں دس میں ناواں ہوں تو کیا
اس تجارت میں اگر شاگرد شیطان ہوں تو کیا
خاکروہوں کو میسر خوان الوان ہوں تو کیا
خانماں برباد اسیر بند و زنداں ہوں تو کیا
گنج کے مانند دیرالوں میں پنہاں ہوں تو کیا
چند نام نصف پناہ اہل دوراں ہوں تو کیا

جاں بہ لب ہیں غم سے استادانِ فنِ نظم و نثر
کہتے ہیں ایمان اچھی قیمتوں پر آج کل
منعم و فیاض ہیں محتاجِ نانِ خشک کے
بھڑیوں سے بچ رہے جو چند یوسف لے فلک
پیشوا یاں رہ دس ڈر سے ہیں عزت گزیں
نوحہ گر ہیں قاضیان و مفتیان و اہل عدل

سست بستیں صورتِ خواب پر لیاں ہوں تو کیا

یہ غزل ہے حسبِ حالِ دہرِ مثلِ قطعہ بند

لگے ہاتھ منیر ہی کی زبان سے 'مصائبِ قید' بھی سن لیجئے تاکہ اندازہ ہو سکے کہ قیدِ فرنگ
کتنی پر ہول و روح فرسا تھی جو اُس وقت کے لوگوں کو جھیلنی پڑی تھی، چونکہ منیر پر
خود یہ سختیاں گزری تھیں اس لئے ان کے محسوسات کو شاعرانہ گفتگو کہہ کر ٹالا نہیں
جاسکتا۔ یہ پوری نظم ایک دکھے ہوئے دل ایک مشہور فن کار کی سرگزشت ہے۔

خون ٹپکے ہر لبِ تقریر سے
سنتے تھے ہم گودشِ تقدیر سے
چاہتے تھے خنجر و شمشیر سے

کچھ شدا ئدِ قید کے کہہ دوں اگر
باندہ کے زندان میں لاکھوں ستم
پانی تھا نایاب مثلِ آبرو

تھا یہ حاصلِ مطبخِ تقدیر سے
نانِ گندم تھی سوا اکسیر سے

گالیاں کھانے کو تھیں یا زخمِ داغ
روٹیاں گوبر کی گویا ملتی تھیں

لے منیر کا قیام نواب باندہ کے یہاں اس وقت تھا

خشک تر تھی سبزہ شمشیر سے
مخت دانہ، دانہ زنجیر سے
گرم تر پشمینہ کشمیر سے
دست و پا بد تر تھے آتش گیر سے
جیسے عریاں سر دی کشمیر سے
تھا زیادہ حیطہ تحریر سے
دشمنی رکھتے تھے بے تقصیر سے
رنج پہونچاتے تھے ہر تدبیر سے
کج طبیعت ہر جوان و پیر سے
نقد جاں تک چین لیں ترویر سے

گھاس ترکاری کے بدلے تھی نصیب
بھینس کی سانی سے بدتر دال تھی
تھا بچھونا ٹاٹ، کمل اوڑھنا
کوٹھری گرمی میں دوزخ سے فزوں
کانپتے تھے موسم سرما میں یوں
مخت و مزدوری و تکلیف و رنج
اس جہنم کے موکل سب کے سب
قاتل اشراف و اہل علم تھے
بے مروت، بے حیا، اہل دغا
جہل میں، ٹھگ بدیا میں بے بدل

ایک متوسط الحال شخص کا بیان سن چکے اب آئے ایک بادشاہ کی زبان سے
بھی قید فرنگ کی روداد سن لیں، گو اس بادشاہ کی گرفتاری و تباہی ۱۹۵۷ء سے
ذرا پہلے کی ہے مگر سلسلہ واقعات سے بہت قریب ہے۔ واجد علی شاہ لکھنؤ سے گرفتار
کر کے مٹیا برج بھیجے گئے، وہیں کی سختی سے جب دم گھٹنے لگا تو 'حزن اختر' کے
نام سے جذبات کی تشکیل مشنوی کی صورت میں پیش کرتے ہیں۔ یہ اقتباس اسی مشنوی
سے لیا گیا ہے۔

جو اس بے سرو پا کو پہونچا نہیں

کوئی رنج زنداں میں ایسا نہیں

...

...

رفیق و ملازم میں خوف و ہراس

ہر اک سمت پہا ہر اک سمت یاس

اودھ کا کبھی میں بھی تھا بادشاہ

کبھی سر پہ رکھتا تھا میں کچ کلاہ

مرے حکم میں تھے پیادہ سوار

ملازم مرے تھے کبھی سو ہزار

اسیروں میں ہوں نام ہے بادشاہ
شب و روز زنداں میں ہیں لٹپٹاں
ہر اک قید غم میں گرفتار ہے
وہ پرے کی شدت سے ہر سینہ کوب
تو گورا بھی ہمراہ آتا ہے روز
وہ جس طرح ہے نقش تصویر ہے
تو دیتا ہے گورا اسے بھی ڈھکیل

ہوے قید اس طرح ہم بے گناہ
زن و مرد اٹھارہ اور اک یہ جان
ہر اک اپنے جینے سے بے زار ہے
بہشتی جو آتا ہے اور خاک روبر
جو جاروب دیتا ہے وہ سینہ سوز
بہشتی کا یہ حال تحسیر ہے
کبھی روشنی والا لائے جو تھیل

شب و روز زنداں کا بد رنگ ہے
مگر میرے کس کام کی لے جاں
وہ گرمی، وہ گرمی کی دل ہے تباہ

وہ تکلیف ہے جس سے دل تنگ ہے
زہن ہے یہ کوٹھی نہایت کلاں
ہر اک اس کا در بند ہے آہ آہ

نہ رد کرنا اس کو تو اسے کبریا
شب و روز زنداں میں کرتا ہے آہ
نہ خاطر غلماں نہ ہے دزد چور
کیا ہے نہ گاہے غریبوں پہ زور

یہ تانکارہ اختر کی ہے التجا
کہ یہ بے گنہ قید میں ہے تباہ
نہ کوئی خطا ہے نہ کوئی قصور
نہ فونی نہ دھڑن، نہ ٹھگ ہے نہ چور

دہلی کی تباہی ایک شہر کی بربادی نہ تھی بلکہ ایک تمدن، ایک معاشرہ اور
ایک نظام کی پراگندگی تھی۔ نئی سیاست و نئے حکمرانوں نے اس میں اور شدت
پیدا کر دی، اس بربادی کا سلسلہ تو عرصہ دراز سے چل رہا تھا مگر اہل فرنگ نے
اس کو نقطہ عروج پر پہنچا دیا، ابھی تک آئینہ میں بال پڑے تھے مگر چور نہ ہوا تھا
اس بار ایسا ٹوٹا کہ ریزوں میں معاشرہ نے اپنی تصویر بڑی بھیانگ دیکھی، آئینہ

توڑنے والے سے نفرت بڑھتی گئی مگر ان نفرت کرنے والوں میں سے بعض طبقے ایسے تھے جنہوں نے آئینہ کا خیال چھوڑ کر اس کیمرہ پر نظر کی جو اہل مغرب کا ساختہ تھا تو انجام کی بہتری اس میں نظر آئی کہ نئے حکمرانوں کے نئے نظام سے قرب حاصل کرنا ضروری ہے لیکن بعض طبقے ایسے تھے جنہوں نے اپنی نفرت پر قابو نہ پایا، وہ عام طور سے دور ہی رہے بلکہ نئی طرز معاشرت سے وابستہ ہونے کو گناہ سمجھتے رہے۔ اس تفرد علیحدگی کے معنی مستقبل بے خبری و ترقی سے بے گانگی تھی، نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی۔ اس آخر الذکر طبقہ میں زیادہ تر مسلمان تھے جن کی معاشی و اخلاقی زندگی بہلے پھلے ماحول سے ٹکرا کر جو کچھ ہو گئی تھی اس کا ذکر ہم گذشتہ صفحات میں کر چکے ہیں اب اس مفلوک الحال اور کاروانِ بے یوسف معاشرہ کا ذکر الطاف حسین حالی کی زبان سے سنئے، دینی رسماؤں کے بارے میں فرماتے ہیں :-

بہت لوگ بن کر ہوا خواہ امت
سفہوں سے منوائے اپنی فضیلت
سدا گاؤں درگاؤں نوبت بہ نوبت
پڑے پھرتے ہیں کرتے کھیل دولت

یہ ٹھہرے ہیں اسلام کے رہنما اب

لقب ان کا ہے وارثِ انبیا اب

بہت لوگ پیروں کی اولاد بن کر
نہیں ذاتِ والا میں کچھ جن کے جوہر
بڑا فخر ہے جن کو لے دے کے اس پر
کہ تھے ان کے اسلاف مقبول داور

کرشمے ہیں جا جا کے جھوٹے دکھاتے

مریدوں کو ہیں لوٹے اور کھاتے

یہ ہیں جاوہ پیمائے راہِ طریقت
مقام ان کا ہے ماورائے طریقت

انہیں پر ہے ختم آج کشف و کرامت
انہیں کے ہے قبضے میں بندوں کی قسمت

یہی ہیں مراد اور یہی ہیں مرید اب

یہی ہیں جنتیہ اور یہی بایزید اب

بڑھے جس سے نفرت وہ تقریر کرنی جگر جس سے شوق ہو وہ تحریر کرنی
کنہ گار بندوں کی تحقیر کرنی مسلمان بھائی کی تکفیر کرنی

یہ ہے عالموں کا ہمارے طریقہ

یہ ہے ہادیوں کا ہمارے سلیقہ

ان رہنماؤں کی علمی و اخلاقی خصوصیات پر دور تک تبصرہ و تنقید کرتے
حالی چلے جاتے ہیں، ممکن ہے کسی کو ان کی یہ صاف گوئی بری معلوم ہو لیکن
سنجیدہ و صاحب نظر عالم کو حالی کی یہ شاعری حقیقت و نمکتنہ رسی سے دور نہ دکھائی
دے گی۔ اسی طرح وہ متمول طبقہ کے پوست کنڈہ حالات بیان کرتے ہیں تو
کہتے ہیں :-

امیروں کا عالم نہ پوچھو کہ کیا ہے خمیر ان کا اور ان کی طینت جدا ہے

سزاوار ہے ان کو جو ناسزا ہے روا ہے انھیں سب کو جو تار و لہ ہے

شریعت ہوئی ہے نگو نام ان سے

بہت فخر کرتا ہے اسلام ان سے

ہر اک بول پر ان کے مجلس ذلہ ہے ہر اک بات پر داں درست اور بکا ہے

نہ گفتار میں کوئی ان کی خطا ہے نہ کردار ان کا کوئی ناسزا ہے

وہ جو کچھ کہہ ہیں کہہ سکے کون ان کو

بنایا ندیموں نے فرعون ان کو

سمجھتے ہیں سب عیب جن عادتوں کو بہائم سے نسبت ہے جن سیرتوں کو

چھپاتے ہیں او باش جن خصلتوں کو نہیں کرتے اجلاف جن حرکتوں کو

وہ یاں بل دولت کو ہیں شیر مادر

نہ خونِ خدا ہے نہ شرمِ پیمبر

طبیعت اگر ہو بازی پہ آئی تو دولت بہت سی اسی میں لٹائی
جو کی حضرت عشق نے رہ نہائی تو کر دی بھرے گھر کی دم میں صفائی
پھر آخر گئے مانگنے اور کھانے
یونہی مٹ گئے یاں ہزاروں گھرانے

پریشاں اگر قحط سے اک جہاں ہے یہ بے فکر ہیں کیونکہ گھر میں کماں ہے
اگر باغ اُمت میں فصل خزاں ہے تو خوش ہیں کہ اپنا چلن گل فشاں ہے
بہی نوع انسان کا حق اُن پہ کیا ہے

وہ اک نوع نوع بشر سے جدا ہے

کمر بستہ ہیں لوگ خدمت میں اُن کی گل دلالہ رہتے ہیں صحبت میں اُن کی
نفاست بھری ہے طبیعت میں اُن کی نزاکت سوا داخل ہے عادت میں اُن کی
دواؤں میں مُشک اُن کے اٹھتا ہے ڈھیروں

وہ پوشاک میں عطر ملتے ہیں سیروں

یہ ہو سکتے ہیں ان کے ہم جنس کیونکر نہیں چین جن کو زمانے سے دم بھر
سواری کو گھوڑا، نہ خدمت کو لوکر نہ رہنے کو گھراور نہ سونے کو بستر
پہنتے کو کپڑا نہ کھانے کو روٹی

جو تدبیر الٹی تو تقدیر کھوٹی

معاشرہ اور ماحول کا جو جائزہ پیش ہوا اس میں اگر کچھ مبالغہ کا جزو مان لیا

جائے تو بھی یہ کہنا پڑتا ہے کہ عام صورت حال بدتر تھی نئے نظام سے سماج
اپنے کو ہم آہنگ نہیں کر سکا تھا قدیم طرز معاشرت و اکتاب معاش کے ذرائع
اتنے بدل چکے تھے کہ سست رفتار ذہنی بیداری ان کا ساتھ نہیں دے سکتی تھی۔

پرانے اخلاق سے وابستگی کی گرفت اتنی ڈھیلی نہیں ہوئی تھی کہ سماج فوراً اپنے کو اس زنجیر سے چھڑا کر میدانِ زندگی میں نئے نظریات کے ساتھ آجاتا، نتیجہ بد حالی و بد اخلاقی کے سوا کچھ نہ تھا۔ حالی نے جو احساسات قلم بند کئے ہیں وہ ہیں تو صرف مسلمانوں کی خستہ حالی کے بارے میں مگر عمومی حالات کا جائزہ لیا جائے تو ہندوستان کی دوسری قوموں کا بھی یہی حال نظر آئے گا کیونکہ معاشی و فکری بنیاد سب کی ایک تھی، انقلاب کا اثر سب پر پڑا تھا، سبھی انگریزوں کے استحصال و طریق کار کے شکار تھے، یہ اور بات ہے کہ کسی طبقہ پر کم اثر پڑا کسی پر زیادہ مگر پریشان اور حیران سب ہی تھے۔

اس ماحول میں اردو شاعری کو اپنا کام کرنا تھا، اندیشہ تو یہی تھا کہ شاعری بھی بحروح و متاثر ہوگی اور اس میں شک نہیں کہ ایک حد تک ہوئی بھی مگر خوشی اس کی ہے کہ نئے حالات کے تقاضوں سے اس نے سماج سے پہلے اپنی بیداری کے ثبوت دئے، بروقت اس کی آنکھ کھلی اور یہی نہیں کہ اس نے اپنے ادبی سرمایہ پر نظر ثانی کی بلکہ سارے سماج کو خواب غفلت سے جگانے کے لئے آوازیں دیں، لوگوں کو راہِ راست پر لانے کی متعدد صورتیں پیش کیں۔ اس سے پہلے کے ہر دور میں یہ نظر آتا ہے ہمارے شعراء زیادہ تر ترجمان کے فرائض ادا کر رہے تھے، سماج کے جذبات و محسوسات، رسومات وغیرہ کو شعر کے سانچے میں ڈھالتے تھے مگر دورِ زریں بحث کو یہ امتیاز حاصل ہے کہ اس کی شاعری نے صرف زمانے کی ترجمانی ہی تک اپنے کو محدود نہیں رکھا بلکہ زمانہ کو بدلنے کی بھی ان تھک کوشش کی، اس دور نے تماشائی کی حیثیت سے اپنے کو نہیں رکھا بلکہ مصلح و رہنما کے فرائض بھی ادا کئے۔ ہوش مند شعراء نے متعدد ادبی محاذ سے لوگوں کی غفلت، بے حسی، کم مہنی پر حملے کئے، شاعری و شاعری کے فرائض

اور عام انسان کو نئے حالات و معلومات سے آگاہی بخشی، نئی روشنی میں ادب اور آدمی کو جان دار بنانے کی فکر کی مثال کے لئے حالی کو لے لیجئے، انھوں نے معاشرہ کی بد حالی پر جس شد و مد کے ساتھ نکتہ چینی کی اسی زور و جوش کے ساتھ ان کو آگے بڑھنے کے راستے بھی بتائے۔ یہ بھی سمجھایا کہ ”سماج کی بنیادی ساخت اور اساسی ترکیب منقلب ہو رہی ہے۔ پرانی تنظیم پارہ پارہ ہو چکی ہے اور ایک نیا تجارتی اور صنعتی نظام اس کی جگہ لے رہا ہے۔ اقتصادی طبقات الٹ پلٹ ہو کر نئی شکل میں مرتب ہو رہے ہیں۔ اور سماجی تعلقات بھی اسی نسبت سے بدل رہے ہیں۔“ چنانچہ جس مسدس کے اقتباسات لئے گئے ہیں اسی میں ایک جگہ فرماتے ہیں :-

حکومت نے آزادیاں دی ہیں تم کو ترقی کی راہیں سراسر کھلی ہیں
صدائیں یہ ہرمت سے آرہی ہیں کہ راجا سے پر جاتلک سب سکھی ہیں
تسلط ہے ملکوں میں امن و امان کا
نہیں بند رستہ کسی کارواں کا

... ..
کھلی ہیں سفر اور تجارت کی راہیں نہیں بند صنعت کی حرفت کی راہیں
جو روشن ہیں تحصیل حکمت کی راہیں تو ہموار ہیں کسب دولت کی راہیں
نہ گھر میں غنیم اور دشمن کا کھٹکا
نہ باہر سے قزاق درہزن کا کھٹکا۔

رفتہ رفتہ جب مغربی تمدن کا اثر ہمارے سماج پر اثر انداز ہوا تو تعلیم کا ایک سیلاب آگیا، ہر شخص انگریزوں کا لباس، انگریزوں کی زبان، طور طریقے بغیر سوچے سمجھے

اختیار کرنے لگا۔ اردو میں انگریزی الفاظ کا بغیر ضرورت لانا ایک طبقہ کو اپنی انفرادیت کی دلیل نظر آئی، وضع قطع کے علاوہ انداز فکر میں بھی نمائش کی آمیزش نمایاں ہوئی۔ انگریزی سیاست کے زیر اثر ہندوستان کی ہر روایت، ہر طرز معاشرت، ہر عظمت کو کمتر اور انگریزوں کی ہر ادا، ہر رویہ کو ایک زمانہ برتر سمجھنے لگا۔ مغرب کی ترقی کے اسباب پر غور کر کے اگر انگریز پرستی کی طرف توجہ کی جاتی تو یہ انداز فکر و طرز عمل بے معنی نہ ہوتا مگر وہ تو ایک سیلاب تھا جو اپنی رُو میں سمیوں کو بہائے لئے جاتا تھا، لوگ اپنی خوبیوں کو، اپنے آبا و اجداد کے قابلِ قدر کارناموں کو بھی کیچ بچھ پر خسر کرنے لگے تھے، مشرق کی انفرادی خصوصیات و صالح روایات کو مغرب کی ظاہر داری و عیاری کے مقابلے میں کم مایہ سمجھنے لگے تھے، اس گمراہی پر جن شعرا نے نکتہ چینی کی اور حقیقت پسندی کی طرف معاشرہ کو متوجہ کیا ان میں اکبر الہ آبادی کا نام سرفہرست نظر آتا ہے۔

اکبر نے انداز بیان و طرز تکمیل کا ایک نیا راستہ نکالا، وہ ہنسنا ہنسا کر رونا جانتے تھے، ان کے اشعار بہ ظاہر تمسخر کا پہلو لئے ہوتے مگر باطن ان کا ایک مقصد ہوتا، وہ قوم کو ناصح مشفق بن کر سمجھانا نہیں چاہتے تھے بلکہ طنز و مزاح کے تیز نشتروں سے رگِ حمیت کو چھیڑنا مناسب سمجھتے تھے چنانچہ انھوں نے ایک خاص انداز بیان سے ایسی شاعری اردو کو دی جو مقصدیت و قبولیت کے لحاظ سے اپنی آپ مثال تھی۔ یہ ظاہر ان کا مخاطب ایک فرضی شخص ہوتا تھا لیکن غور کرنے پر محسوس ہوتا تھا کہ یہ بات کسی ایک کے لئے نہیں بلکہ ہر اس شخص پر چسپاں ہوتی ہے جو بغیر سوچے سمجھے ایک ایسا رویہ اختیار کئے ہوئے ہے جو اس کے لئے نامناسب ہی نہیں مضر بھی ہے۔ زمانہ قومی خصوصیات و ضروریات کو پس پشت ڈال کر مغرب کی نظر فریب نمائش زندگی میں اسیر ہے۔ مغرب کے عروج کی رُو سے بیگانہ ہے

صرف ظاہری رسوم و طرز معاشرت ہی پر اس کی نظر ہے۔ یہ نقطہ نظر اور عام رجحان کی طرح ہندوستانی معاشرہ کے لئے مفید نہیں ہو سکتا۔ معاشرہ جس تیزی سے مغرب کی کورانہ تقلید کر رہا تھا اس کا اندازہ اکبر کی ایک نظم سے کیجئے۔

اک مہم سیمیں بدن سے کر لیا نندن میں عقد
کون کتا ہے کہ بس اس نے بگاڑی نسل قوم
دل میں کچھ انصاف کرتا ہی نہیں کوئی بزرگ
ہوتی تھی تاکید نندن جاؤ انگریزی پڑھو
جگہ کا تے ہوٹلوں کا جال کے نقشہ ارہ کرد
مید یوں سے مل کے دیکھو ان کے انداز و طریق
بادہ تہذیب یورپ کے چڑھا دشمن بہ ختم
جب عمل اس پر کیا پر یوں کا سایہ ہو گیا
سامنے تھیں بیڈیاں نہرہ دس و جادو نظر

اس خطا پر سن رہا ہوں طعنہ ہائے دل خاں
کوئی کتا ہے کہ یہ ہے بد خصال و بد معاش
ہو کے اب مجبور خود اس راؤ کو کرتا ہوں فاش
قوم انگلش سے ملو سیکھو وہی وضع و تراش
سٹوپ و کاری کے مزے لو چھوڑ کر بخنی و آش
ہال میں ناچو کلب میں جا کے کھیلو ان سے تاش
ایشیاء کے شیشہ تقویٰ کو کر دو پاش پاش
جس سے تھی دل کی حرارت کو سراسر امتعاش
یاں جوانی کی آئینہ اور ان کو عاشق کی تلاش

جب یہ صورت تھی تو ممکن تھا کہ اک برق بلا
دونوں جانب تھارگوں میں جوش خون فتنہ زا
بارہا آتا ہے اکبر میرے دل میں یہ خیال

در میانِ قمر دریا تختہ بندم کردہ

بازی گوید کہ دامن تر مکن ہشیار باش!

کورانہ تقلید سے روح حقیقت سے جو دوری رہتی ہے اور جس کا رد عمل آگے چل کر گم رہی کا باعث ہو جاتی ہے اس کے متعلق اکبر نے کہا ہے :-

چہرہ یورپ کا میں پروانہ ہوں
شب میں پیدائش ہوئی ہے پیش شمع
اس کی ہر اک بات کا دیوانہ ہوں
جلوہ خورشید سے بیگانہ ہوں

فیشن اور ظاہر داری نے ہندوستانیوں کو جس زندگی سے ہمکنار کر دیا تھا اس کا

خلاصہ ملاحظہ ہو :-

یہیلی نے سایہ پہنا مجنوں نے کوٹ پہنا
ٹوکا جو میں نے بولے بس بس نموش رہنا
حسن و جنوں بہ دستور اپنی جگہ ہیں لیکن
ہے لطف بھرستی فیشن کے ساتھ بہنا

ہوے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا
کئی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر

چیز وہ ہے بنے جو یورپ میں
بات وہ ہے جو پانی میں مچھے

ترکیب تو دیکھو یہ زمانہ کے چلن کی
گر جائیں تو کرنیل دکشن بھی ہیں موجود
افسوس کہ اس سے کوئی واقف بھی نہیں ہے
مسجد میں کوئی ڈپٹی و نصف بھی نہیں ہے

کہاں کی پوجا نماز کیسی کہاں کی گنگا کہاں کا زمزم

ڈٹا ہے ہوٹل کے در پہ ہر اک بھلی دوا ایک جام صاحب

عزت ہے نہ اوج نہ نیکی کی موج ہے
اس طرز تربیت پہ ہیں اختیار خندہ زن
حملہ ہے اپنی قوم پہ لفظوں کی فوج ہے
لا حول باپ کی ہے تو ماؤں کی فوج ہے

فقط شرکوں سے تسکین نگاہ چشم شرقی ہے
انگریزی مذاق اپنے اوپر مسلط کرنے کی خواہش نے نوجوان طبقہ کو ہر طرح
اندھیرا ہے گھروں میں راستوں میں لپکتی ہے
اپنا لیا تھا، زیادہ سے زیادہ انگریزی الفاظ کا روز مرہ کی زندگی میں استعمال

آنا عام ہو گیا تھا کہ ارد کے القاب و آداب جو عرصہ دراز سے خطوط میں لکھے جاتے تھے ان کی جگہ بھی لوگ ارد و رسم الخط میں انگریزی الفاظ لکھنے لگے۔ ڈیر، فرنیڈ وغیرہ کا تباہ مکتوب ایہ دونوں برابر استعمال کرتے تھے۔ اکبر نے اس بے راہ روی پر بھی لوگوں کا مذاق اڑایا۔

ڈیر فرنیڈ نہ کہنے جناب من تو ہے حضور مجھ سے کوئی صورت سخن تو ہے

ایسی پری اور مجھے پیارا لکھے القاب میں دیکھو تو ڈیر کلتو ہے
اس سیلاب تقلید میں جس طرح زما نہ بہہ رہا تھا اس کو باخبر کرنے کے لئے
اکبر نے لوگوں کو آگاہ کیا :-

مدار غیر خواہی ترک مذہب پر نہیں ہرگز ہر اک نے دل سے انگلش کی ہولناکی کا دم مارا

... ..

جب اپنی ہسٹری ہم بھول جائیں گے تو کیا ہوگا خدا اک نظر اس سین کا کرتے تو نظارا

... ..

خود اپنی قوم کی تحقیر کرنا اس کے کیا معنی یہ کس جادو نے بچوں کو کیا خود میں د خود آرا

... ..

یہ کس کس کے بنیں گے جز دکھو کرا اپنی ملت کو مگر ہاں اپنے ملیوں میں ملا لے کوئی بنجارا

... ..

بست فکر اس کی ہے دن رات گو قومی بزرگوں کو مگر کمزور یہ موحی اُدھر غفلت کا ہے دھارا

... ..

انگلش درس انور کا جو کل بزم میں دیکھا اکبر نے کہا یہ تو خرابی کے ہیں آثار

معنی میں بھی ہو جائے گا آخسر کو تغیر تبدیلی صورت کے رہے مگر یہی آثار

بیگانہ دہشی ہو گی عزیزانِ وطن سے
 ناسخ سے مسادات کی اٹھیں گی آمنگیں
 بنگلے میں نہاں ہوں گے کہیں چھوڑ کے گھر بار
 وہ زلیست جہاں آسان تھی ہو جائے گی دشوار
 ایک ایک کو دیکھے گا بہ اکراہ و بہ انکار
 انگریز بھی کھینچتے رہیں گے قوم بھی بیزار
 ایک جگہ بڑے درد و خلوص کے ساتھ ہندوستانیوں کے ایک خاص طبقہ
 کو مخاطب کر کے فرماتے ہیں :-

ہر چند کہ کوٹ بھی ہے، پتلون بھی ہے
 لیکن یہ میں تجھ سے پوچھتا ہوں ہندی
 بنگلہ بھی ہے، پاٹ بھی ہے، صابون بھی ہے
 یورپ کا تری رگوں میں خون بھی ہے
 جو پس منظر، پیش نظر ہے اس میں ایسے شعراء کی اچھی خاصی تعداد ملتی ہے جو
 حال کے پردوں کو ہٹا کر مستقبل کی ضرورتوں کو دیکھ رہے تھے اور جن کے
 دماغ سماج کی بہتری کے لئے نئے راستے نکالنے میں مصروف تھے، وہ ایک خاص
 شعور کے ساتھ میدانِ ادب میں قدم رکھ رہے تھے، ان کو پورا احساس تھا کہ
 ادب قومی تمدن کی تخریب و تعمیر کا ایک زبردست آلہ کار ہے۔ سماج کے سدھانے
 میں وہ کسی دوسری طاقت سے کم نہیں مگر اس کو بروئے کار لانے میں نئی طاقتوں کے سہارے
 کی ضرورت ہے۔ اب تک کے شاعرانہ انداز فکر و بیان بدلے ہوئے حالات میں کام
 نہیں آ سکتے، جاگیردارانہ نظام میں تو ان کا سکہ کسی طرح چل سکا مگر صنعتی نظام میں وہ
 کار آمد نہیں ہو سکتے۔ نہ معاشرہ میں جان ہے نہ توانائی، وہ سمجھ گئے تھے کہ مشرقی
 انداز و افکار کے دجلہ و فرات اس تمدن کو اس وقت تک سیراب نہیں کر سکتے جب تک
 کسی مغربی دریا کا سہارا نہ ملے۔ ان شعراء کے دماغ کی کھڑیاں اور کانوں کے پردے
 کھلے تھے وہ مستقبل کی ضرورتوں کو سمجھ رہے تھے، تقاضوں کی آوازیں سن رہے
 تھے اور دل سے محسوس کر رہے تھے کہ سماج کی درستی اسی وقت ممکن ہے جب

اس کو نئے تقاضوں سے آشنا کر دیا جائے، وہ شعراء و ادبی شاعروں سے الگ کھڑے تھے، جو کچھ محسوس کرتے تھے اس کو قلم بند کرنا بھی ضروری سمجھتے تھے۔ انھوں نے بڑی حد تک مروجہ شاعری کے سایہ سے اپنے کو دور رکھنے کی کوشش کی۔ یہ نہیں تھا کہ چونکہ پرانے شعراء نے یہ خیال نظم کیا ہے ہم کو بھی اس پر طبع آزمائی کرنی چاہئے۔ ان کو ذاتی واردات سے زیادہ قومی احساس و ضروریات کا خیال تھا، وہ حالات کا جائزہ اس دل و دماغ سے لے رہے تھے جس کو بالواسطہ یا بلاواسطہ مغربی آفتاب فکر سے روشنی ملی تھی اور اسی کا سہارا لے کر آگے بڑھ رہے تھے، وہ درباری یا خانقاہی شاعر نہ تھے ان کی بصارت علم و عمل کے رشتے کو دیکھ رہی تھی اس کا ایک ثبوت یہ ملاحظہ ہو کہ محمد حسین آزاد ادیب ہوتے ہوئے ایک ایسے ادارے کے قیام کی ضرورت محسوس کرتے ہیں جو سماج کی معاشی زندگی کے لئے مفید ہو۔ ۱۱ فروری ۱۸۹۵ء کو انجمن پنجاب کے جلسہ عام میں انھوں نے ایک مضمون ”درباب رفیع افلاس“ پڑھا جس کا یہ حصہ قابل غور ہے :-

”سرکار کے پاس کوئی مدد اس قسم کی نہیں مگر سب ذی اقتدار لوگ شریک ہو کر ایک سوسائٹی قائم کریں اور منجملہ کل ہائے صناعیت ایک دو کھلیں مثل کل ہائے کاغذ یا ساخت پارچہ وغیرہ ولایت سے منگوائیں۔ ممالک پنجاب کی زمین قریب ہے یہاں کی صاف و معقول ہوا، بے کدورت پانی، اس کے لوازمات کے لئے عین مفید ہے چنانچہ چھینٹ ملتان و سلطان پور کے رنگ دروغ باوجود بے تمیزی کاری گروں کے اب ایک دکھاتا ہے۔ اس کے علاوہ روئی ہندوستان کے گھر کی کھیتی ہے، اس میں شک نہیں کہ نہایت نفع ہوگا۔ کاغذ نامور سیالکوٹی و کشمیری جس کو شیرام پوری نے آج ردی کر دیا ہے اگر کل کے ذریعے یہاں تیار ہو تو اس سے بہتر ہوگا اور نفع مالک اور اخراجات وغیرہ کی کفایت علاوہ

اس اقتباس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محمد حسین آزاد اور اس قبیل کے دوسرے ادیب و شاعر محض جذبات کے قودہ نہ تھے، ذرائع ترقی کو صرف بیان کر دینا کافی نہیں سمجھتے تھے بلکہ ان کو عمل میں لانے کی صورتیں بھی ان کے ذہن میں تھیں۔ ان کے محسوسات میں جذبات کے علاوہ عمل کی کار فرمائی بھی نظر آتی ہے۔

ادب کی تمدنی اہمیت اسی دور کے شعراء کو اس بات پر مائل کر رہی تھی کہ اس کو تنگنائے غزل سے الگ کر کے ایسے میدانوں میں پہونچا جائے جو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو روشن کر سکے کیونکہ اردو کا موجودہ ادبی سرمایہ ناقص و ناکافی نظر آتا تھا، اب ان اصناف و خیالات سے روشناس کرایا جائے جو اس کی پرواز میں طاقت پہونچائیں، جو ایک ایسی روشنی پیدا کر سکے جو مشرقی نگاہوں سے اب تک نظر نہ آئی تھی۔ یہ ہمارا مفروضہ نہیں متعدد ادیبوں اور شاعروں کی تحریروں سے اس کا ثبوت ملتا ہے کہ وہ کیا چاہتے تھے اور کیوں چاہتے تھے اس ضمن میں آزاد و حالی کی بعض تحریروں کے اقتباسات ملاحظہ ہوں۔ نیز نگ خیال کے دیباچہ میں آزاد لکھتے ہیں :-

”تماشا گاہ عالم میں جو اہل نظر ایک نگاہ سے میدان ماضی اور ایک سے حال و استقبال کی سیر دیکھ رہے ہیں انھیں صاف نظر آتا ہے کہ ہمارا ملک عنقریب آفریش جدید کے وجود میں قالب تبدیل کیا چاہتا ہے۔ نئے نئے علوم میں نئے نئے فنون ہیں، سب کے حال نئے ہیں۔ دل کے خیال نئے ہیں۔ عمارتیں نئے نئے نقشے کھینچ رہی ہیں۔ رستے نئے نئے خاکے ڈال رہے ہیں۔

اب تک اس ملک نے اپنی غریب حالت کے بموجب بہت سا سرمایہ تصنیف کا بہم پہونچایا اور آج سے پچاس ساٹھ برس پیچھے ہٹ کر دیکھیں تو ہمارے عام

مطالب و اغراض بلکہ بات بات میں زمین و آسمان کا فرق آگیا ہے۔

اس احساس و تجزیہ کے بعد آگے چل کر لکھتے ہیں :-

”غرض کہ زبان اردو کے پاس جو کچھ اصل سرمایہ ہے وہ شعراء ہند کی کمائی ہے جنہوں نے فارسی کی بدولت اپنی دکان سجاتی ہے۔ یہ مفلس زبان علمی الفاظ میں تو اسی لئے تھی دست رہی کہ یہ ملک کی علمی زبان نہ تھی۔“ پھر لوگوں کو خطاب کر کے آواز دیتے ہیں کہ :-

”اے اہل وطن ! آج وہ دن ہے کہ علوم کے ایوان شاہانہ میں دربار لگا ہوا ہے۔ ہر ایک زبان اپنے اپنے ملک کی خدمتیں لے کر حاضر اور قدرت و عظمت کے درجوں پر قائم ہے۔ تم کو کچھ معلوم ہے کہ تمہاری زبان کس درجہ پر کھڑی ہے صاف نظر آتا ہے کہ نہایت ادنیٰ درجہ پر ہے۔ وہ آگے بڑھنا چاہتی ہے مگر کوئی بڑھانے والا نہیں۔ ہاں اس کا بڑھانا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ زبان انگریزی بھی مضامین عاشقانہ، قصہ و افسانہ اور مضامین خیالی سے مال مال ہے مگر کچھ اور ڈھنگ سے اہل فرنگ نے جس طرح ہر امر کی بنیاد ایک منفعت پر رکھی ہے اسی طرح اس میں بھی موقع موقع سے مختلف منافع مد نظر رکھتے ہیں زبان انگریزی میں نظم کا طور کچھ اور ہی ہے۔“

حالی مسدس کے دیباچہ میں اردو شاعری کی بے بضاعتی کا ذکر کرنے کے بعد ایک جگہ لکھتے ہیں :-

”نگاہ اٹھا کر دیکھا تو دائیں بائیں۔ آگے پیچھے ایک میدان وسیع نظر آیا جس میں بے شمار راہیں چاروں طرف کھلی ہوئی تھیں اور خیال کے لئے کہیں عرصہ تنگ نہ تھا۔“ اسی سلسلہ میں آگے بڑھ کر رقم طراز ہیں :-

”زمانہ کا نیا ٹھاٹھ دیکھ کر پرانی شاعری سے دل بہر ہو گیا تھا اور جھوٹے

ڈھکوسلے باندھنے سے شرم آنے لگی تھی۔“ شاعری کی تمدنی قوت کا جو احساس حالی کو تھا اس کا اندازہ ان کے اس تحریر سے ہوتا ہے جو انھوں نے مقدمہ شعر و شاعری میں ایک جگہ پیش کیا ہے :-

”اسی قسم کی تمام خصلتیں جن کے ہونے سے تمام قوم، عالم کی نگاہ میں چمک اٹھتی ہے اور جن کے نہ ہونے سے بڑی بڑی قومی سلطنت دنیا کی نظروں میں ذلیل رہتی ہے اگر کسی قوم میں بالکل شعر ہی کی بدولت پیدا نہیں ہو جاتیں تو بلاشبہ ان کی بنیاد تو اس شعر ہی کے بدولت پڑتی ہے۔“

ان سب باتوں سے صاف اندازہ ہوتا ہے کہ ہندوستان کی ذہنی تبدیلی جو مغرب سے مستعار تھی ہر شعبہ حیات میں روشنی پھیلا رہی تھی، تمدن کا پورا ڈھانچہ نیا ہو رہا تھا، وہ تمام قومیں جو نظامِ کمند میں مضحمل ہو گئی تھیں نئی آب و تاب کے ساتھ ابھرنے لگیں۔ منجملہ ادب صالح اقدار کے ادب کو بھی ابھرنا ضروری تھا، نئے معاشرہ میں یہ احساس قومی تر ہوتا گیا کہ ادب قومی تعمیر کے لئے بہت بڑی طاقت ہے اب تک اس سے وہ کام نہیں لیا گیا جو لینا چاہئے تھا۔ اس کے تفریحی و معلوماتی عنصر پر زیادہ نظر رہی کسی قومی مفاد کے لئے جذبات کم قلمبند کئے گئے لیکن اس احساس کے ساتھ ہی یہ بھی سوال اہم شکل نظر آیا کہ اپنی شاعری کو کس مشین پر تراش تراش کے لئے چڑھایا جائے۔ جو اصناف شاعری عرصہ سے اپنا راگ الاپ رہی تھیں وہ نئے نظام کے لئے زیادہ مفید نہیں ہو سکتی تھیں، ماضی کے فرسودہ خیالات مستقبل کے جدید تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتے تھے، ہیئت کے لحاظ سے بھی پیامِ نوتنگی محسوس کرتا تھا، ادبی معیاروں کو اپنا پیام قوم کے سامنے پیش کرنے کے لئے نئی ادبی شکلوں کی ضرورت تھی اس کی بھی تلاش شروع ہوئی، موضوعات کی کمی نہ تھی مگر اب تک مروجہ شاعری نے لوگوں کو اس طرف دیکھنے کی

فرضت بہت کم دی تھی۔

نئے معاشرے میں جب انگریزی زبان و ادب سے لوگ روشناس ہوئے
تو شدت سے محسوس ہوا کہ ہماری شاعری بندھے ٹکے اخلاق و بیان سے جکڑی ہوئی
ہے، نہ اس میں مناظر و فطرت اس طرح بیان کئے گئے ہیں جیسے ہونا چاہئے نہ علمی و
اخلاقی مسائل پر اس طرح طبع آزمائی کی گئی ہے کہ وضاحت کی تشنگی نہ محسوس ہو
نہ زندگی کے عنوانات و واقعات کو خاطر خواہ جگہ دی گئی ہے۔ غرض کہ شاعری
کے لئے بہت سے گوشے ایسے نظر آئے جو قابل توجہ تھے مگر مشرق کا انداز فکر
و روحانی تھا اس نے زیادہ تر داخلی پہلو پر محنت صرف کی تھی، مادی حقیقتوں سے
گریز تو نہ تھا مگر کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی۔ اس کمی کو پوری کرنے کے لئے ابتدا میں
بعض ترقی پسند شعراء نے انگریزی نظموں کے ترجموں سے اردو شاعری کو مالا مال
کرنے کی کوشش کی، بعضوں نے مستقل عنوانات پر طبع آزمائشیں کیں۔ علاوہ
ہیئت کے لحاظ سے نئے تجربے کئے۔

اس خواہش و کاوش کو منظم کرنے کے لئے محمد حسین آزاد نے ۱۸۷۴ء میں
انجمن پنجاب کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا۔ اس انجمن میں علاوہ ادیبوں کے شاعرے
بھی ہوا کرتے تھے لیکن محمد حسین آزاد نے رسمی شاعروں کی نوعیت بدل دی بجائے
مصرع طرح کے عنوانات دے جانے لگے چنانچہ حالی نے اسی انجمن کے لئے چار
مثنویاں برکھارت، نشاط اُمید، حب الوطن اور مناظرہ رحم و انصاف لکھیں۔ ان کی
یہ نظمیں پسندیدہ ہو گئیں۔ آزاد نے جس قصرا دب کی بنیاد ڈالی تھی حالی
نے اس کی دیواریں بلند کیں، رفتہ رفتہ نظم گوئی اردو شاعری کا ایک رجحان بن گیا۔
متعدد شعراء نے اس میدان میں طبع آزمائی کی، اس سلسلہ میں بھی انگریزی ادب کی
رجحانیاں سامنے آتی ہیں، طبع آزمائشیں کم کمی گئیں، انگریزی نظموں کے ترجمے یا ان کے

مفہوم اردو میں زیادہ پیش کئے گئے۔ جن شعراء نے اس مذاق کو عام کیا ان میں سے چند کے نام یہ ہیں۔ نظم طباطبائی، نادر کا کوردی، درگاہ سہاسے سرور، اکبر الہ آبادی، اکیمل میٹھی، عبدالحکیم شرر، اقبال، برج زائن چکیت، غنیمت اللہ خاں۔

اس قسم کی شاعری کو اس زمانہ میں نچرل شاعری کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ اس شاعری کا مقصد زندگی سے ادب کو قریب کرنا تھا۔ سادگی و صفائی کے ساتھ بغیر تکلف و تصنع کے بیان کو پڑاثر بنانا تھا، حسن و عشق کی دنیا سے باہر نکل کر مناظر قدرت و مظاہر فطرت کو پیش کرنا تھا۔ تحریک کا تقاضا تھا کہ اظہار عشق صرف معشوق ہی تک محدود نہ رہے، جذبات جس حسن یا مخلوق سے نمود حاصل کریں بے لوث ان کو شاعرانہ انداز میں قلم بند کیا جائے، خیال یا جذبہ کی تشریح کی جائے جو کچھ بیان کیا جائے وہ ایک خاص تسلسل و ربط کے ساتھ نظم ہو۔ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ شاعر صرف عاشق ہی نہیں ہوتا، اسے ہر شعبہ حیات سے اثر لینا چاہئے، عوام یا معاشرہ کی مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھنا چاہئے، مختصر یہ کہ اسے وسیع النظر اور حقیقت پسند ہونا ضروری ہے۔

اس تحریک سے اردو شاعری کو ایک نیا میدان مل گیا، ادب کو مالا مال کرنے کا سہارا ہاتھ آیا۔ انگریزی زبان کے ترجموں سے نہ صرف شاعری کا دامن وسیع ہوا بلکہ تخلیق کی قوت کو بھی تقویت ملی۔ یہ مذاق یا تتبع شاعری ہی تک محدود نہیں تھا، نثر پر بھی اس کا خاطر خواہ اثر پڑا، اردو میں ناول نویسی، ڈراما نگاری براہ راست اسی انگریزی ادب سے متاثر ہونے کے نتیجے میں لیکن بالواسطہ اور بہت سے ادبی اضافے ہوئے۔ علم اللسان، فن تنقید، ادبی تاریخ و مضمون نگاری اور آگے چل کر جو اصناف سخن وجود میں آئے مثلاً مختصر انسانہ، پورٹاثر وغیرہ سب اسی انگریزی ادب کے مرہون منت ہیں گویا مغربی علوم نے ایک دروازہ کھول کر

اُردو ادب کو اپنی طرف رجوع کرنے کے لئے آوازیں دیں اور خوشی اس کی ہے کہ اردو والوں نے حسبِ ظرف استعداد فیضِ یاب ہونے کی خاطر خواہ کوشش کی۔ بات ذرا موضوع سے الگ ہو گئی، یہ وہ مقام آگیا تھا کہ جہاں شاعری کے نئے میدان سے نشر کی چراغاں گاہ کی سرحد ملی ہوئی تھی اس لئے اس کا ذکر بھی ناگزیر تھا۔ اب اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس وقت تک ہندوستانیوں کا سیاسی شعور بیدار ہو گیا تھا، بدیسی حکومت سے جائز حقوق کے مطالبے ہونے لگے تھے، لوگ اپنے کو بھی پہچاننے لگے تھے اور حکمرانوں کو بھی۔ اس احساسِ دشواری کے پس منظر کو سمجھنے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہندوستان کی سیاسی فضا کا سرسری طور پر جائزہ لیا جائے تاکہ اس کے نشوونما سمجھنے میں دقت نہ ہو۔

کانگریس کے وجود میں آنے سے پہلے کئی ایک انجمنیں ایسی نظر آتی ہیں جو سیاسی اور سماجی شعور کو متحرک کرنے میں کوشاں تھیں مگر کانگریس اپنے عمل و اثر کے لحاظ سے سب پر غالب آگئی اور رفتہ رفتہ اتنی طاقت ور ہو گئی کہ نصف صدی سے کچھ ہی زیادہ عرصہ میں برطانیہ حکومت کو اس کا لوہا ماننا پڑا۔ اس کانگریس کی بنیاد ۱۸۸۵ء میں پڑی، ابتداء میں اس کے مطالبات ہلکے پھلکے تھے مثلاً ۱۹۰۵ء تک کے اجلاس میں جو تجویزیں منظور ہوئی تھیں ان میں سے بعض اس قسم کی تھیں (۱)، قانون ساز مجالس میں اضافے کی ضرورت ہے (۲)، اعلیٰ سرکاری ملازمتوں میں ہندوستانیوں کو زیادہ حصہ دے جائیں (۳)، فوجی اخراجات کم لئے جائیں (۴)، قانونِ اسلحہ کی پابندی سختی میں لینی کی جائے (۵)، ہندوستان کی حرفت و صنعت کا جائزہ لیا جائے (۶)، انتظامی و عدالتی فرائض علیحدہ کئے جائیں۔ غرض کہ کوئی ایسا مطالبہ نہ تھا جو ملکی انتظامات میں براہِ راست دخل ہونے کا حق دلاتا جو کچھ تھا ایک رعایا کی حیثیت تھا غلامی سے آزاد ہونے کا کوئی ذکر نہ تھا، ہند اور دجور کے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کانگریس بھی

تحدہ محاذ نہیں قائم کر سکی تھی، مسلمان اس میں بہت کم شریک تھے، مسلمانوں کے ہونا شمالی ہند میں سرسید احمد خاں تھے اور وہ بھی ہندوؤں سے بدظن اور کانگریس کے مخالف تھے۔

کانگریس اور ہندوستان کے سیاسی شعور میں تیزی ۱۹۰۵ء سے آئی۔ اسی زمانے میں لارڈ کرزن نے بنگال کو دو حصوں مشرقی و مغربی میں تقسیم کرنے کا اعلان کیا۔ ان کا یہ رویہ ہندوستانیوں کو دل سے برا لگا۔ ان کی اسی غلطی نے وہ فضا پیدا کر دی کہ ہندوستانیوں کا جذبہ متنفر انگریزوں کے خلاف ہمیشہ سے زیادہ بڑھ گیا، مخالفت کی لہر بنگال سے نکل کر تمام ملک میں پھیل گئی سودیسی اور بائیکاٹ کی تحریکیں شروع کر دی گئیں ان تحریکوں کو مالدار کاری گردوں کے طبقہ سے خاطر خواہ قوت ملی جو آگ مدت سے دہلی تھی وہ بھڑک اٹھی ہندوستانیوں نے مجمع میں دل کھول کر انگریزوں اور ان کے افسروں کی بڑائی شروع کر دی اخباروں نے ہندوستانیوں کے غم و غصہ کو جائز طور پر بھڑادی۔ حسن اتفاق سے یہ زمانہ ایشیاء کی بیداری کا تھا یہاں سے باہر بھی ایسے حالات رونما ہو رہے تھے کہ ہندوستانیوں کو بلند ہو کر بین الاقوامی سیاست کو سوچنے سمجھنے کا موقع ملا ۱۹۰۵ء میں جاپان نے روس کو شکست دی، ایران میں آئینی بادشاہت اور پارلیمنٹری حکومت قائم ہو گئی۔ اس سے پہلے ۱۹۰۱ء میں چین بھی کروٹ بدلنے لگا تھا وہاں بھی قومی مجلس کا دور شروع ہو گیا تھا ان سب تحریکات سے ایک ایسا حوصلہ ہندوستان کو ملا جس نے سیاسی شعور کو وسیع و ہمہ گیر کر دیا۔

ہندوستانیوں کے بڑھتے ہوئے حوصلوں کو روکنے کے لئے انگریزوں نے بھی جبر و استبداد کی لئے تیز کر دی، ہندو مسلمان کے اختلافات نئی صورتوں میں پیش کئے جانے لگے نتیجہ وہی ہوا جو انگریز چاہتے تھے حالات بھی ان کے موافق

پیدا ہوتے رہے مثلاً تقسیم بنگال کو مسلمان اچھی نظر سے دیکھتے تھے، ان کا خیال تھا کہ مشرقی بنگال میں مسلمانوں کی تعداد زیادہ ہے اگر اس کو الگ ہو جانے کا موقع ملا تو اس کو ایک علاقہ سمجھ کر گورنمنٹ زیادہ توجہ کرے گی مسلمانوں کی فلاح و بہبود کا زیادہ سامان ہوگا۔ اس طرح کے ادنیٰ بھی مذہبی اور سماجی امور و معاملات پر طرفین میں ہد مزگی بڑھتی گئی جا بجا جھگڑے فساد ہوئے مگر باوجود ان خرافات باتوں کے سیاسی معاملات اور جائز مطالبات پر حکومت کو ہندوستانیوں کی بات سننے پر بھی مجبور ہو جانا پڑا چنانچہ تقسیم بنگال پر جو شورش ہوئی تھی وہ با اثر ثابت ہوئی ۱۹۱۱ء میں اس فیصلہ کو منسوخ کر کے پھر دونوں حصوں کو ایک کر دیا گیا۔

سیاسی تحریک اور قومی جوش نے اتنا زور دکھایا کہ اب مذہبی الجھنیں سست رفتار ہو گئیں، لوگ قومی کاموں کو ہر سماجی و اقتصادی تحریک پر ترجیح دینے لگے۔ اس ذہنی تبدیلی کا اثر سیاسی فضا کے لئے بہت اچھا ثابت ہوا۔ ہندوستانیوں نے ۱۹۰۶ء میں حکومت خود اختیاری (سلف گورنمنٹ) کا مطالبہ پیش کیا۔ برطانوی حکومت نے حالات پر نظر کر کے کچھ نئے حقوق دینے پر اپنے کو مجبور پایا۔ حکومت خود اختیاری کے عوض ۱۹۰۹ء میں منسٹروں کے اسکیم دی گئی۔ اس اسکیم کے تحت ہندوستانیوں کو ان اعلیٰ عہدوں کا حق دار مان لیا گیا جس کے دروازے اب تک ان کے لئے بند تھے۔ لندن میں انڈیا کونسل کی نمبرری میں بھی ان کو جگہ دینے کا وعدہ کیا گیا۔ مجلس قانون ساز میں بھی خوش گوار تبدیلیاں منظور ہوئیں۔ یہ مراعات ناکافی تھیں مگر حوصلہ افزائی اور مزید مطالبات کا پیش خیمہ ضرور ثابت ہوئیں۔ اسی اثنا میں بین الاقوامی صورت حال نے کچھ ایسی کروٹ لی کہ باوجود ان مراعات کے ہندوستان کی نفرت انگریزوں سے بڑھتی ہی گئی۔ ہندوستانیوں کے ساتھ جنوبی افریقہ میں انگریزوں نے ناقابل برداشت سختیاں کیں، ہندوستان کے رہنے والوں نے اس رویہ کی شدید مخالفت کی، نتیجہ

یہ ہوا کہ انگریزوں کے خلاف ہندوستان میں نفرت و غصہ کی آگ دھڑبڑ مٹتی گئی۔
یورپ میں ترکی سلطنت کے خلاف کچھ ایسے اقدامات ہوئے کہ ہندوستان
کے مسلمانوں کو بھی انگریزوں سے شکایت ہوئی ۱۹۱۱ء میں اٹلی نے ترکی پر حملہ
کر کے طرابلس کا صوبہ اپنے قبضہ میں کر لیا اس کے ایک ہی سال کے بعد جنوبی
مشرقی یورپ کی چھوٹی چھوٹی طاقتوں نے بلقان لیگ کے نام سے جنگ چھیڑ کر
ترکوں کے کئی ایک مقبوضات پر قبضہ کر لیا۔ آئیرس، مقدونیہ، اور مغربی تھریس سے
اس کو محروم کر دیا گیا۔ ان سب لڑائیوں میں ہندوستان کے مسلمانوں کو انگریزوں
کا ہاتھ نظر آیا، ان کے جذبات ہمیشہ سے زیادہ انگریزوں کے خلاف مشتعل ہو گئے۔
ادھر ہندوؤں کو بھی مسلمانوں سے ہمدردی ہوئی اور ادھر تلخ جذبات نے
انگریزوں کی مخالفت میں مسلمانوں کو بھی ہندوؤں سے دوستی پر آمادہ کیا۔
نتیجہ بہت اچھا ہوا انگریزوں کی مخالفت نے دونوں کو پھر ایک بار ایک
کر دیا۔ ۱۹۱۴ء میں کانگریس اور مسلم لیگ کا اجلاس لکھنؤ میں ہوا جس سے ہندو
مسلمان کے اتحاد و اتفاق کا سنگ میل سمجھا جاسکتا ہے۔

ہندوستانیوں نے حکومت اختیاری کے مطالبہ کو اب دوسرے ترقی یافتہ
عنوان سے ”ہوم رول“ کی صورت میں ۱۹۱۵ء میں پیش کیا۔ مسلم لیگ اور کانگریس
دونوں ایک سیاسی نظریہ سے ہندوستان کو نوآبادیات کا درجہ دلائے میں
کوشاں تھیں۔ کانگریس میں مسز اپنی بسنت کی شرکت نے اس مطالبہ کو پُر زور
بنادیا، وہ اپنی قوت تقریر و عمل سے دوسرے لوگوں کے لئے سیاسی میدان میں
عملی نمونہ بن گئیں۔ ان کی ہر دل عزیزی کو سلطنت برطانیہ نہ دیکھ سکی، اس نے
ان کو نظر بند کر لیا اس نظر بندی نے ان کی مقبولیت و عظمت کو اور بڑھا دیا
جا بجا جلسے ہوئے، جلوس نکالے گئے، ہر ایک کا مقصد تھا کہ ہماری سیاسی

سرگرمیوں کو روکنے والا ہمارا دشمن ہے اور ہمارے ساتھ رہ کر کام کرنے والا ہمارا دوست
 محسن ہے چنانچہ اپنے خلوص و قدردانی کے ثبوت میں کانگریس نے ۱۹۱۷ء میں
 مسز اینی بسنٹ کو صدارت کے لئے منتخب کیا۔ یہ عہدہ اس وقت ہندوستانیوں کے لئے
 سب سے بڑا قومی اعزاز تھا جو مسز اینی بسنٹ کی خدمات کے صلہ میں ان کو دیا گیا۔
 یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ اس زمانہ تک اردو شاعری سیاسی تحریکات سے دامن
 بچا کر بیگانہ وار چل رہی تھی، محسوسات خواہ کسی منظم تحریک سے وابستہ رہے ہوں یا نہ
 رہے ہوں ہر حال میں شعراء کے پیش نظر تھے، وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کہتے جلتے تھے۔
 انگریزوں کے جبر و استبداد اور مظالم کی شکایت حالی و آزاد نے بھی کی حالانکہ وہ
 زمانہ ایسے جذبات کے اظہار کا دشمن تھا مگر شعراء کی زبانیں نہ بند ہو سکیں کچھ نہ کچھ وہ
 حکومت کے خلاف کہتے رہے۔ جیسے جیسے زمانہ بڑھتا گیا ہندوستانیوں کے سیاسی
 شعور میں بالیدگی آتی گئی ویسے ہی ہماری شاعری کی بھی نے تیز ہوتی گئی چنانچہ تقسیم
 بنگال پر متعدد شعراء نے مختلف طور پر تنفر کا اظہار کیا۔

مجداد شاعروں کے درگاہ سہائے سرور نے ”بد نصیب بنگال“ کے عنوان سے جو نظم کہی

وہ یہ ہے :-

آہ بے بنگال آلام و مصائب کے شکار	آہ اے کرزن کی پالیسی کے صید بے قرار
آہ اے نچیر نادک خوردہ دست اجل	آہ اے خونیں جگر خونیں کھن خونیں مزار
آہ اے محنت کش و حرماں نصیب درد مند	آہ اے برگشتہ ایام پریشاں روزگار
مل گئیں تیری وقائیں خاک میں سب ہائے	ہو گیا حکام کی نظروں میں تو بے اعتبار
کر کے دو ٹکڑے کلیجے کے ترے یہ آہ کون	چل دیا تجھ کو تر پتا چھوڑ کے بیگانہ وار

کرزن بیدار خو، اہل پولس، حکام وقت
 تو ہوا ان آن نہ کس کس کی جفاؤں کا شکار

لارڈ کرزن نے کلکتہ یونیورسٹی کے کنووکیشن میں ہندوستانیوں کو ایسی ناروا باتیں کہیں جو ہندوستانیوں کے کردار و تہذیب پر بدنام دھبہ تھیں ان کی اس تقریر سے سارا ہندوستان برا فرودختہ ہو گیا۔ سارے ملک کی برہمی کا اظہار متعدد جلسوں اخباروں میں سیاسی رہنماؤں نے اپنے طور پر کر کے یہ بتا دیا کہ اب ہندوستان باوجود غلامی کے احساس قومی و آزادی کو نہیں دبا سکتا چاہے حکومت کتنی ہی ناراض کیوں نہ ہو۔ اردو شاعری بھی اس معرکہ اظہار جذبات میں کسی سے پیچھے نہ رہی۔ مختلف شعرا نے نڈر ہو کر کرزن کو سخت سست کہا، دو ایک مثالیں ملاحظہ ہوں۔ برج ناتھ چکبست نے کرزن کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔

آئے ہیں آپ تو کچھ حضرت کرزن سُنئے آپ اگر منہ کے کڑے ہیں تو ہوں میں بھی منہ پھٹ

ہاں یہ کیوں آپ کے گم ہو گئے ہیں ہوش و حواس کنووکیشن میں یہ دکھلائی ہے کیا جھٹلاہٹ

گالیاں کس لئے درپردہ سنائیں ہم کو ناچنے نکلے تو پھر منہ پہ یہ کیسا گھونگھٹ

یا درہ جائے گی لیکن ہے وہ ٹھوکر کھائی تو سن طبع کو اب پھر نہ اڑانا سر پٹ

خوب بوچھاڑ ہوئی چار طرف سے تجھ پر پائیریک کو نہ خوش آئی تری زیت زیت

جس سے ناشاد رعایا ہے وہ ہے دور ترا کر دیا ملک کو اس پانچ برس میں بڑا پٹ

اس ترا چل نہ سکا قحط و وبا سے کچھ بھی شہر ویران ہیں آباد ہوئے ہیں مرگھٹ

۱۔ انگریزی کا ایک مشہور اخبار جو انگریزوں کے خیالات اور حکومت کا ترجمان تھا، ریمسک اور آباد سے نکلتا رہا اب بدلی ہوئی صورت و سیرت کے ساتھ لکھنؤ سے نکل رہا ہے۔

اب مناسب ہے یہی کیجئے پنجبڑا خالی ہم بھی خوش آپ بھی خوش دور کریں ہو جھنجھٹ

کونسل کے جو ترے نمبر سرکاری ہیں وہ بھی کجنت ہیں سب چور کے ساتھی گٹھ گٹھ

اب بھی آہوش میں انداز حکومت کو بدل مرد ہو کے تجھے واجب نہیں یہ تریا ہٹ

سوچ انجام کو اک روز ہے مرنا سب کو ہے نمک خوار ہمارا تو نہ کر ہم سے کپٹ

اسی طرح سودیشی تحریک کی تائید میں شعراء نے اپنی آوازیں بلند کیں اس ضمن

میں چند اشعار اکبر الہ آبادی کے یہ طور نمونہ ملاحظہ ہوں :-

داخل مری دانست میں یہ کام ہے چین میں پہنچائے گا قوت شہر ملک کی جن میں

تحریک سودیشی پہ مجھے وجہ ہے اکبر کیا خوب یہ نغمہ ہے چھڑا دیں گی دھن میں

کامیابی کا سودیشی پر ہر اک در بستہ ہے چو پنج طوطا رام نے کھولی مگر پر بستہ ہے

ہندوستان کی اس سیاسی منزل پر پہنچ کر جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت کے

معاشرہ کے ذہنی و ثقافتی رجحان سے اردو شاعری کو کیا فائدے پہنچے یا اس نے اپنے کو

نئے خیالات سے کہاں تک ہم آہنگ رکھا تو مڑ کر پیچھے دیکھنا پڑتا ہے شاعر کے بعد

سے جس طرح اردو شاعری نے نئے ذہن سے استفادہ کی کوشش کی تھی وہ قابل قدر

تھی اس لئے کہ اس نے آنکھ بند کر کے تقلید نہیں کی تھی بلکہ سوچ سمجھ کر میدان ادب

میں قدم رکھا تھا۔ ابتداء میں آزاد و حالی نے علاوہ تبلیغی و ناصحانہ کلام کے متعدد کار آمد

موضوعات پر طبع آزمائی کر کے روشن خیالی کو سہارا دیا۔ اکبر الہ آبادی نے اپنے مزاحیہ

انداز بیان سے شاعری کو ایک نیا میدان دکھایا۔ اسماعیل میرٹھی نے سادگی و صفائی

کے ساتھ مقامی رنگ اور گھر سے متعلق جانور و اشیا سے اپنی نظموں کو انفرادیت بخشی۔

نظم لطبا طبائی نے انگریزی نظموں کے ترجمے کے علاوہ اردو کو بلینک درس اور سانیٹ سے بھی روشناس کرایا گویا خیال کے علاوہ شاعری کی ہیئت میں بھی اضافہ کی کوشش کی گئی، اس معرکہ میں عبدالحلیم شرر بھی قابل ذکر ہیں، عظمت اللہ خاں نے نئے اسلوب و انداز بیان سے شاعری کو نئی تازگی بخشی۔ نادر کا کوروی اور درگا سہاسے سرور نے مرئی و غیر مرئی اشعار و احساس کو نظموں میں قلم بند کر کے نظر کو وسعت اور ذہن کو جزئی مطالعہ کی توفیق عطا کی۔ اقبال نے اپنی فلسفیانہ کاوش سے اپنے زمانہ تک کی شاعری کو فکر و فن کے اعتبار سے اس بلندی پر پہنچایا جہاں ابھی تک اردو کی نظر نہ گئی تھی۔ چکبست کا سیاسی و قومی تحریکات کو صفائی و بیباکانہ انداز سے پیش کرنا آپ اپنی مثال تھا۔ مختصر یہ کہ مواد و ہیئت، اسلوب بیان و تنوع کے لحاظ سے اردو شاعری اپنے عہد کے تمدن کا خوش گوار امتزاج نظر آنے لگی۔ یہ ضرور ہے کہ شروع میں شعراء کے کلام میں وہ رعنائی، آب و تاب، جامعیت و نشریت نہ تھی جو بعد میں آئی، اس کے مختلف اسباب ہو سکتے ہیں۔ نئے موضوعات و طرز بیان کے لئے کوئی نمونہ سامنے نہ تھا اردو والوں کا مذاق حسن و عشق میں بس گیا تھا دوسرے مضامین سے مانوس ہونے کے لئے ابھی دیر تھی مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ ان کی شاعری آنے والے دور کے لئے تنوع مضامین و رعنائی خیال کا پیش خیمہ تھی، آزاد و حالی کو عمارت بنا نا پڑی، اقبال و چکبست وغیرہ کو رنگ آمیزی کی محنت ضرور ہوئی، تعمیر کی زحمت نہیں اٹھانی پڑی۔

اس ابتدائی دور کی شاعری کا یہ پہلو بھی قابل ذکر ہے کہ کسی ہمگیر سیاسی یا مخصوص سماجی نظریہ کے نہ ہونے پر اس نے بڑے نفسیاتی انداز سے لوگوں کی ذہنی سطح بلند کرنے کی فکر کی۔ حب الوطنی، اتفاق و اتحاد نے ملک کے دریا پہاڑ ہندوستان کی عظیم ہستیوں کی عظمت و اہمیت کا بار بار ذکر کر کے خود شناسی کے

اس نے راستہ دکھایا، اس طرح کمتری بھی دور کرتی رہی اور قومی افتخار کا احساس دلا کر آگے چلنے کے لئے اشارے بھی کرتی رہی۔

یہ سب باتیں تو ہوئیں مگر ادبی مورخ کو اس شاعری میں ایک کمی شدت سے محسوس ہوگی، وہ سوچے گا کہ اردو شاعری کے اس ابتدائی دور میں سیاسی تحریکات کا کوئی ذکر نہیں ملتا۔ اس لئے سے ایک بڑی حد تک اتفاق کرنا پڑتا ہے مگر ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سوچنا پڑتا ہے کہ معاشرہ میں سیاسی رجحان کب پیدا ہوا یہ صحیح ہے کہ کانگریس کے قیام سے پہلے بھی کچھ انجینئر قومی نظریہ سے فرائض انجام دیتی تھیں لیکن ان کی کوئی سیاسی تحریک ہندوستان گیر نہ تھی اور خود کانگریس اپنے عالم طفلی میں کون سا سیاسی مسئلہ لے کر چلی تھی اس سے پہلے آپ نے ملاحظہ فرمایا ہوگا، ایک اچھی خاصی مدت تک وہ سماجی مسائل اور معمولی باتوں سے آگے بڑھ کر بات نہیں کرتی تھی، افراد میں سیاسی جذبات ضرور تھے مگر عوام "رموز مملکت خورشید خرواں دانشدہ" کے قائل تھے اسی لئے کوئی ہمہ گیر تحریک ۱۹۰۵ء سے پہلے نظر نہیں آتی۔ اس زمانہ میں کمرن کی غلط کاریوں سے ہندوستانیوں کے سیاسی شعور منظر عام پر آنا پڑا۔ تقسیم بنگال نے ہنگامہ پیدا کیا جس کا ذکر آپ گزشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ ہی ساتھ سودیشی صنعت و حرفت کی تعمیری تحریک کی ابتدا ہوئی جس میں خواص و عوام دونوں نے دلچسپی لی، لوگوں کو تب محسوس ہوا کہ ہمارے حقوق کتنے ہیں اور ان کو حاصل کرنے کے لئے کیا کرنا ہے۔ غرض اس سے پہلے کوئی سیاسی تحریک ایسی ہنگامہ خیز نہ تھی کہ دونوں کو اتنا گرمائی کہ ایک جا بردہ سی حکومت کے خلاف علانیہ کہنے کے لئے شہر اپنے کو متحرک پاتے یا ان کا سیاسی شعور غم و غصہ کی آگ میں نظم ہو کر صفحہ قرطاس پر آجائے، لیکن جب معاشرہ کا جوش و خروش زیادہ ہوا تو اردو شاعری بھی لب کشائی میں کسی سے پیچھے نہیں رہی، اس نے بھی حاکم وقت کے خلاف آواز بلند کی گویہ آواز

مدم ہے مگر اس لئے غنیمت سمجھنا چاہئے کہ ہندوستان کا سیاسی شعور ابھی اس سے زیادہ گرمی نہیں پہونچا سکا تھا، عام طور سے لوگ احتیاط سے کام کر رہے تھے ابھی مانے مرنے کے لئے تیار نہ تھے، احساس کی سطح اتنی بلند نہ ہوئی تھی کہ اتنی زبردست حکومت سے کلمہ بہ کلمہ بات کرنے جرات ہوتی، ابھی آزادی کی صین دیوی کا چہرہ بے نقاب نہ ہوا تھا کہ لوگ ہتیلی پر سرے کر اس کی درگاہ میں حاضر ہوتے۔ بہر حال اس وقت کی عام گرم جوشی کے تناسب سے اردو شاعری میں سیاسی رجحان کا دیر میں نمایاں ہونا فطری تھا، شعور ارتقا کی منزل پر پہونچنے کے لئے حالات و واقعات کا منتظر رہتا ہے، جیسے جیسے ذہنی تہذیب زمین بہ زمین آگے بڑھتی ہے مقاصد و نظریات کے نقوش واضح ہوتے جاتے ہیں، اعتبار نظر پر اثر و دل نشیں ہوتا جاتا ہے۔ تشکیک و یقین کی کش مکش سے نکل کر ذہن ایک صاف راستہ دیکھنے لگتا ہے۔ خیالات و معلومات تجربات و حقائق جزو ایمان بن کر انسان کو میدان عمل میں گامزن ہونے پر مائل کرتے ہیں، منزل مقصود دور ہو یا قریب، راستے ہموار ہوں یا پڑخار، جوششِ عمل بے خوف و خطر اپنے سیلاب میں ماننے والوں کو بہا لے جاتا ہے، کام کرنے والوں کو حصول مقصد سے زیادہ کام کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے۔ بہر حال احساس جذبات کو متشکل ہونے میں کافی دیر لگتی ہے بغیر ارتقائی منازل طے کئے ہوئے شعور اگر یکدم سے نقطہ منتہی پر کبھی کبھی نمایاں ہو بھی جاتا ہے تو نچنگی کی کمی زیادہ دیر تک وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی، رد عمل انتشار و مایوسی سے ہم کنار ہو کر معاشرہ کو بے جان بنا دیتا ہے۔ ایسی ہی ارتقائی منزل اردو شاعری کو بھی طے کرنی پڑی۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں عرض کیا ہے کہ مسلمانوں نے انگریزی تعلیم سے دلچسپی کافی دینی تھی اس لئے ایوان ادب میں شعاع مغرب اس وقت نہیں آئی جب بنگلہ اور دوسری زبانوں کے محلات روشن ہو رہے تھے، ممکن ہے کہ ان زبانوں میں سیاسی چھاپا

اردو شاعری سے بہت پہلے دکھائی دیتی ہوں لیکن معاشرہ کی تہذیب و تنظیم پر اردو شاعری نے ہمیشہ نظر رکھی، اس فرض کی ادائیگی کا سبب آپ اس کی اپنی تہذیب و معاشرہ شناسی کا نتیجہ سمجھیں یا ماحول کے مغربی اثرات سے غیر شعوری طور پر اثر پذیری خیال کریں بہر حال غدر کے بعد ہی سے شاعری نے سماج کی درستی پر زور دینا شروع کیا۔ اس کا ثبوت آپ کو آزاد و حالی و اکبر کے کلام میں کافی ملتا ہے، گزشتہ صفحات میں جو نمونے ان بزرگوں کے یہاں سے پیش کئے گئے ہیں ان سے بھی ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔

قوم کو سیاسی شعور عطا کرنے کے لئے ہماری شاعری نے کسی واضح انداز میں قدم نہیں اٹھایا راستے وہ اختیار کئے جو رفتہ رفتہ سیاسی تحریکات سے قریب یا ہم کنار ہونے کے لئے ناگزیر تھے۔ ابتدائی دور میں جب الوطنی، اتفاق و اتحاد کے درس کے علاوہ ہندوستان کے مناظر و اشخاص کی اہمیت بیان کر کے اپنے ملک و معاشرہ سے دلچسپی لینے پر مائل کرتے رہے۔ اس اجمال کی تفصیل پیش کرنا اس لئے دشوار ہے کہ ضخامت بہت زیادہ ہے ہاں اختصار کے ساتھ بعض شرار کے کلام سے کچھ اقتباس بد طور نمونہ یہاں دئے جاتے ہیں :- حالی و آزاد نے جس طرح حب الوطنی کا درس دیا ہے پہلے اسے سنئے۔

حالی اپنی مثنوی "حب وطن" میں کہتے ہیں :-

اے وطن اے مرے بہشت بریں کیا ہوئے تیرے آسمان و زمیں

... ..

سچ بتا تو سبھی کو بھاتا ہے یا کہ مجھ سے ہی تیرا ناتا ہے
میں ہی کرتا ہوں تجھ پر جان نثار یا کہ دنیا ہے تیری عاشق ناز
کیا زمانے کو تو عزیز نہیں اے وطن تو تو ایسی چیز نہیں
جن و انسان کی حیات ہے تو مرغ و ماہی کی کائنات ہے تو

ہے نباتات کو نمو تجھ سے روکھ تجھ بن ہرے نہیں ہوتے
سب کو ہوتا ہے تجھ سے نشوونما سب کو بھاتی ہے تیری آب و ہوا
تیری اک مشت خاک کے بدلے لوں نہ ہرگز اگر بہشت ملے
محمد حسین آزاد کی نظم "حب وطن" سے بھی چند اشعار ملاحظہ ہوں :-

اب میں تمہیں بتاؤں کہ حب وطن ہے کیا وہ کیا چمن ہے اور وہ ہوا کے چمن ہے کیا
وہ رحمتِ خدا ہے کہ بندوں پہ عام ہے وہ لطفِ عام جس سے جہاں شاد کام ہے
وہ نورِ مہر جس سے زمانے میں نور ہے وہ نورِ ذرے ذرے میں جس کا ظور ہے
حب وطن ہے جلوہ اسی نورِ پاک کا اور روشن اس کے نور سے عالم ہے خاک کا
ہو نور میں یہ مسر اسی کو کرن کہیں گر دل سے جلوہ گر ہو تو حب وطن کہیں
رکھتا جو سب پہ لطف و کرم کی نگاہ ہو اور دل سے ہر بشر کے لئے خیر خواہ ہو
آوارہ سفر ہو کہ موجِ دگھر میں ہو ہاتھ اپنا جیبِ نفع میں ہو یا ضرر میں ہو
ہر حال میں رہیں اسے اہل وطن عزیز اور ہو دیں نیک و بد روشن جان و تن عزیز
حب وطن کے ملک میں فریاں روا ہے وہ تاج و سریر ہو کہ نہ ہو بادشاہ ہے وہ
اقبال "ترانہ ہندی" میں فرماتے ہیں :-

سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا ہم بلبلیں ہیں اس کی یہ گلستاں ہمارا

پر بت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسمان کا وہ سنتری ہمارا وہ پاسیاں ہمارا

اے آبِ رودِ گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترتے کنارے جب کارواں ہمارا
مذہب نہیں سکھانا آپس میں پیر نہ کھنا ہندی ہیں ہم وطن ہے ہندوستان ہمارا
یونان و مصر و روم اس بات گئے جہاں سے اب تک نگر ہے باقی نام و نشان ہمارا

دگساہائے سرور اپنی مشہور نظم ”عروسِ حب وطن“ میں فرماتے ہیں :-

آلے عروسِ حب وطن میرے بر میں تو آنکھیں تری تلاش میں ہیں محو جستجو
 زانو ہو تیرا اور سر شوریدہ سر مرا میرا منہ جاں ہو تری زلفِ مشک بو
 تیری شرابِ عشق کا آنکھوں میں ہو سرور خلوت میں ہونہ ذکر مئے و شیشہ و سبو
 ناقوسِ اذان میں نہیں قید کفر و دیں اُس کے لئے کہ جس کا پرستش کردہ ہے تو

جلوہ نہ ہو کسی مس رُخ کا سامنے

وہ دن خدا کرے کہ ہو آنکھوں میں تو ہی تو

عظیم ہستیوں کے ذکر خیر سے جذبہ حب وطن کو جو تقویت پہنچتی ہے وہ کمالِ بیان نہیں، جس دورِ تمدن کا ذکر ہو رہا ہے اس میں اس عنصر پر بھی کافی مواد درود شاعری میں ملتا ہے، دو ایک نمونے دیکھتے چلے۔ اقبال نے ہندوستان کے متعدد بزرگوں کا ذکر کیا ہے مثلاً رام، سوامی رام تیرتھ، گردنانک وغیرہ۔ یہاں ہم صرف ایک نظم ”رام“ کے چند اشعار پیش کرنے پر اکتفا کرتے ہیں

لہریز ہے شرابِ حقیقت سے جامِ ہند سب فلسفی ہیں خطہ مغرب کے رام ہند
 یہ ہندیوں کی فکر فلکِ بس کا ہے اثر رفعت میں آسماں سے بھی اونچا ہے بامِ ہند
 اس دلیں میں ہزاروں ہوئے ہیں ملکِ مرث مشہور جن کے دم سے ہے دنیا میں نامِ ہند
 ہے رام کے وجود پہ ہندوستان کو ناز اہل نظر سمجھتے ہیں اس کو امامِ ہند
 اعجاز اس چراغِ ہدایت کا ہے یہی روشن تر از سحر ہے زمانے میں شامِ ہند

تلوار کا دھنی تمنا شجاعت میں فرد تھا

پاگیزی میں، جوشِ محبت میں فرد تھا

مبادیہ خیال گزرے کہ صرف مذہبی پیشواؤں کے ذکر تک شاعروں کی فکر محدود ہے دنیا داروں کو اردو شعراء نے نظر انداز کیا ہے، حالانکہ نظامِ تمدن اہل دنیا

ہی کے لئے قائم کیا جاتا ہے، ان ہی کے دم سے اس کی نیرنگیوں کو جلوہ آرائی کا موقع ملتا ہے اس لئے بعض لحاظ سے ان کی بھی اہمیت کم نہ سمجھنا چاہئے۔ یہ اور اس قسم کی اور بھی قیاس آرائیوں کو دور کرنے کے لئے عظمت اللہ کی ایک نظم سے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔ اس نظم میں ان کا مخاطب مشہور شاعرہ اور ملکہ روپ متی سے ہے۔ نظم اچھی خاصی طولانی ہے، اختصار کے لحاظ سے اس کے صرف چند بند پیش کئے جاتے ہیں :-

کامنی کو مل سکتی تو

حسنِ رسیلا ترا

کوکتی کو مل سکتی تو

شہدِ سربلا ترا

پیت کی ماری سستی شاعرہ روپامتی

عشق کی دیوی سکتی تو

شعر میں لکھتا سکتی تو

حسن کی پتی سکتی تو

ایک کویتا سکتی تو

پیت کی ماری سستی شاعرہ روپامتی

...

چاہ کا اپنی دیا

ایسا دیا ہے جلا

اور بھی دے گا جلا

سائنس اے وقت کا

پیت کی ماری سستی شاعرہ روپامتی

اس سلسلہ میں تادہ کا کوروی کی نظم ”مقدس سرزمین“ کے چند اشعار ملاحظہ ہوں۔
 اس نظم میں وطن کی عظمت اور اہم شخصیات کا تذکرہ ساتھ ہی ساتھ آگیا ہے جس سے معلوم
 ہوتا ہے کہ شاعر وطن اور اہل وطن کو الگ نہیں سمجھتا، وطن سے شخصیات اور شخصیات
 سے وطن کو عروج حاصل ہوتا ہے، اس لحاظ سے دونوں لازم و ملزوم ہو جاتے ہیں۔
 اشعار ملاحظہ ہوں :-

مرجا اے مادر ہندوستان جنت نشاں مرجا اے بھارت اے روحانیت کی سرزمین

... ..

تو فضائیت میں شادابی میں پیداوار میں سب ممالک سے ہے افضل سب ممالک سے قدم
 تجھ میں تھا اس وقت نور حق پرستی جلوہ گر جب کہ روشن بھی نہ تھی شمع تجھ لائے کلیم

... ..

رہ گئے حیران حکما مصر اور یونان کے تیرے رشیوں نے لگایا جب تنازع کا سراغ

... ..

تیرے بندہ ابن سے اٹھا پہلے ہو حق کا خروش کیوں کہ دنیا کا وہی پہلا عبادت خانہ تھا
 وہ کنہیا اور وہ ترا بانسلی والا کرشن با خدا تھا، برگزیدہ تھا، نبی تھا یا نہ تھا

... ..

اور وہ عارف وہ تیرا نامور شاعر کبیر بٹ گئے ہندو مسلمان میں براہمن کے کچھول

اے بہارستان جذبات اے خرابات فروش سیرگاہ سعدی شیراز و ہنرم والیک
 ہے خم و مینا میں تیرے خاکِ خسرو تہ نشین اور مئے احمد میں تیری خونِ سرمد ہے شریک

صحت منہ بنانے کے لئے اس نئے معاشرہ میں بھی اُردو شاعری حسبِ توفیق اپنا مقدس فرض انجام دیتی رہی۔ انگریزوں کی حکمت عملی سے خائف ہو کر وہ ہمیشہ محسوس کرتی رہی کہ قزووالہ فساد کا اندیشہ بڑھتا جاتا ہے، زہر کی رفتار سست سہی مگر انجام وہی ہو گا جو زہر دینے والا چاہتا ہے۔ اس اندیشہ کے پیشِ نظر شاعری نے ۱۸۵۷ء کے بعد ہی سے اتفاق و اتحاد کی تلقین شروع کر دی تھی، شعراء سمجھ رہے تھے کہ ملک و قوم جتنی تباہ ہو چکی ہے اب اس سے اگر ذرا بھی آگے بڑھی تو پھر وطن کبھی نہ سراٹھا کر بات کر سکے گا، آزادی کا شعور کبھی ابھرنے سکے گا۔ اس بھیانک انجام سے بچنے کے لئے سب سے پہلا قدم شاہراہ ترقی میں اتفاق و اتحاد کا اٹھنا چاہئے اگر کچھ اور نہ ہو سکے تو کم از کم ہندو مسلمان ایک رائے ایک دل رہیں۔ اس خیال کی تائید میں آزاد، حالی، اکبر وغیرہ کے کلام پستی آج بے سود ہے، اس لئے کہ ان بزرگوں کے یہاں یہ عنصر ہر جگہ مل ہی جاتا ہے۔ ان لوگوں نے مختلف مثالوں اور نصیحتوں سے تعصب سے بچنے اور ایک دل رہنے کی تلقین کی ہے مثلاً اکبر کہتے ہیں :-

ہیں کے پیدا ہیں کی رنگت ہیں کی بولی ہیں کا کھانا
تو پھر تفاوت ہو کیوں سروں میں ہر اک کو بہتر ہو گیت گانا
رہے فرنگی سوان کی سیوا ہر ایک پر آپ فرض کر دیں
جو خاص مطلب ہوں اپنے اپنے اکا لگ جلے عرض کر دیں
جو باہمی بحث ہو تو باہم ہم اس پہ قال و اقوال کر لیں
جو فیصلہ ہو قبول کر لیں جو خار بھی ہو تو پھول کر لیں

لیکن اقبال نے جس انداز سے ہندو مسلمان کو متحد ہونے کی تلقین کی ہے وہ تمام پرانے انداز سے زیادہ موثر ہے، ان کی مشہور نظم ”نیا سوال“ کو دیکھ کر آپ بھی اپنی رائے قائم کیجئے۔ یہ خوب صورت نظم ۱۹۰۵ء کے پہلے کسی گئی تھی :-

سچ کہ دوں اسے برہنہ گرتو برہنہ مانے تیرے صنم کدے کے بت ہو گئے پرانے
 اپنوں سے بیر رکھنا تو نے بتوں سے سیکھا جنگ و جدل سکھایا واعظ کو کبھی خدا نے
 تنگ آکے میں نے آخر دیر و حرم کو چھوڑا واعظ کا واعظ چھوڑا، چھوڑا ترے فسانے
 پتھر کی مورتوں میں سمجھا ہے تو خدا ہے

خاک وطن کا مجھ کو ہر ذرہ دیوتا ہے

آ! غیریت کے پردے اک بار پھر اٹھا دیں پھٹروں کو پھر ملا دیں نقشِ دوئی ٹھا دیں
 سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی آ! اک نیا سوال اس دس میں بنا دیں
 دنیا کے تیرکھوں سے اونچا ہوا پنا تیرکھ داماں آسماں سے اس کا کلس ملا دیں
 ہر صبح اٹھ کے گائیں منتر وہ میٹھے میٹھے سارے پجار یوں کو مے پیت کی پلا دیں

شکست بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے

دھرتی کے باسیوں کی ٹکنتی پریت میں ہے

ان مثالوں کے پیش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو اندازہ ہو جائے کہ سیاسی سطح پر
 ہماری شاعری شعور و احساس کی ارتقائی منزلیں زمین بہ زمین طے کرتی ہوئی آگے بڑھتی رہی
 جب آزادی کی اُمنگوں میں تیزی اور ہمہ گیری آئی تو اس نے اپنے کو اس معرکہ میں بھی
 ایک نمایاں حیثیت سے پیش کیا، اس وقت تک شعوری یا غیر شعوری طور پر اس کا
 سیاسی رجحان زبان و بیان کے لحاظ سے اس قابل ہو گیا تھا کہ جذبات کی ترجمانی
 شاعرانہ لطافت کے ساتھ کر سکے۔ حالی، آزاد اور اکبر وغیرہ کے کلام میں سیاسی شعور
 کے نقوش مدہم تھے، لب و لہجہ میں گرمی سے زیادہ نرمی تھی، انداز بیان عموماً سادہ
 تھا مگر اقبال و چکبست نے رفتار و گفتار میں ادبیت کے ساتھ ساتھ جذبات کو شعور
 سے ہم آہنگ کر کے سیاسی شاعری کی سطح دفعتاً بلند کر دی، یہ بلندی عرصہ دراز کے بعد
 نصیب ہوئی۔ ۱۸۹۶ء سے چلتے چلتے سرد و گرم کا مقابلہ کرتے ہوئے ۱۹۰۵ء کے بعد

یہ منزل قریب ہوئی۔ یہ زمانہ وہ ہے جب سلف گورنمنٹ کی تحریک ہندوستان میں بے گیری اختیار کرنے لگی تھی۔

منٹو مارلے اصلاحات سے ہندوستانیوں کو ہمیشہ سے زیادہ حقوق مل گئے تھے، مجلس قانون ساز میں بھی ان کی تعداد بڑھ گئی تھی، مسلمانوں کو جداگانہ انتخاب کا حق دیدیا گیا تھا، ہر ایک صاحب حیثیت اس کونسل کی ممبری کے لئے دیوانہ وار کوشاں تھا۔ اس کے لئے اس کے پیروکار بھی اوٹ لینے کے لئے بے تحاشہ دوڑا کرتے تھے۔ کونسلوں کے ممبر ہونے کی خواہش لوگوں میں وبا کی طرح عام تھی، ابھی چونکہ لیڈروں نے کوئی ایسی قربانی بھی نہیں کی تھی کہ ان کی قیادت پر سب کو اعتماد ہوتا اس وجہ سے زیادہ خیال یہ تھا کہ نام و نمود کے لئے لوگ سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں، مختصر یہ کہ عام قضا اس سیاسی رجحان سے ابھی متاثر نہ ہوئی تھی۔ اردو شاعری نے بھی اس طرز سرسری نظر سے دیکھا، اپنے خاص انداز میں سیاسی مذاق اور نمبروں کے متعلق اکبر کوکچہ کہہ جاتے ہیں وہ ملاحظہ ہو :-

کونسل میں اگر پرسش نہ ہوئی منوم نہ تم اے یار رہو

اللہ بلائے والا ہے مرنے کے لئے تیار رہو

تقلیل غذا میں ہو پیرنٹ یہی ہے کر ضبط ہوس سلف گورنمنٹ یہی ہے

کام اس ملک میں ہو سلف گورنمنٹ سے کیا زہر کو مہضم کرے کوئی پیرنٹ سے کیا

عزت ملی ہے شرکت کونسل کی شیخ کو غارہ ملا گیا ہے رُخ فاقہ مست پر

لہ نئے ادبی رجحانات ص

ہنگامہ یہ اوٹ کا فقط ہے
ہر گت پٹی ہوئی ہے ہمچل
ہم ٹم ہوں کہ گاڑیاں کہ موٹر
شاہی ہے وہ یا پمیری ہے
نیٹو ہے نمود ہی کا محتاج
مطلوب ہر ایک سے دستخط ہے
ہر در پہ یہ شور ہے کہ چل چل
جس پر دیکھے لدے ہیں اوڑ
آفسر کیا شے یہ مبری ہے
کونسل تو ہے ان کی جن کا ہے راج

قوم کے دل میں کھوٹ ہے پیدا
کیوں نہیں پڑتا عقل کا سایہ
بھائی بھائی میں ہاتھ پائی
اچھے اچھے ہیں اوٹ کے شیدا
اس کو سمجھیں فرض کفایہ
سلف گورنمنٹ آگے آئی

قوم پر مسمری کا فیر ہوا
شیخ جی مرگے کیٹی ٹیس
کل جو اپنا تھا آج فیر ہوا
غل کیا خاتمہ بخیر ہوا

ان اشارے کے پیش کرنے کا مقصد اردو شاعری کے سیاسی رجحان کا ارتقار
بیان کرنا تھا جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ابھی اردو ذہنی طور پر ملک کی سیاسی
تحریکات سے وابستہ نہ ہوئی تھی۔ ہنگامی اور خارجی اثرات کا نتیجہ دیکھ کر شاعر
رائے قائم کرتا تھا اس سلسلہ میں اس کی نمونہ رسمی سطح کی بلندی تک نہیں پہنچ سکی
اصل مقصد کی طرف نظر نہیں گئی جو کچھ کہا گیا وہ ظاہری سیاسی رجحان کا مطالعہ
تھا اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ حصول مقصد کے لئے ہندوستانیوں نے
بے اعتدالی اور ذاتی نام و نمود کے جذبہ سے زیادہ کام لیا۔ آپس میں لڑائیاں
بھی ہوئیں، تلخی و بد مزگی میں بھی اضافہ ہوا لیکن سیاسی شعور کا تقاضا یہ بھی تھا کہ
عین مقصد کے بارے میں بھی کچھ کہا گیا ہوتا، ہمت افزائی کے لئے بھی کچھ اشارے

کئے گئے ہوتے، امر واقعہ کا بیان کر دینا بھی ضروری تھا لیکن وسیع النظری کا مطالبہ کچھ اور بھی چاہتا تھا جو اس وقت کی اُردو پورا نہیں کر سکی۔ غالباً اس کو مزید وقفہ کی ضرورت تھی، اشخاص کو خلوص و قربانی کی کسوٹیوں پر کسنا چاہتی تھی اور واقعات کو انجام کی روشنی میں دیکھنا چاہتی تھی مگر اس وقت بھی وہ خاموش تماشائی کی طرح سیاسی تحریک کے میدان میں نہ تھی، حسبِ توفیق و استعداد کچھ نہ کچھ رائے دیتی ہی رہی۔

جب زمانہ تھوڑا اور آگے بڑھا، شکوک کے بادل آفاق ذہن سے چھٹنے لگے، اشخاص حالات کا نقشہ واضح طور پر سامنے آنے لگا تو اُردو شاعری کی سیاسی رائے بھی زیادہ پر زور ہوئی، آواز میں بلندی اور نگاہ میں وسعت بھی آئی۔ یہ زمانہ ہوم رول کا تھا جب ہندوستانیوں نے سلطنتِ برطانیہ سے مزید حقوق کا اس انہماک و زور کے ساتھ مطالبہ کیا کہ یہ تحریک سارے ملک میں ہر دلعزیز و مقبول ہونے لگی۔

نوآبادیات کا مرتبہ حاصل کرنے کے لئے ہندوستان نے ۱۹۱۶ء میں جدوجہد شروع کی، مطالبہ یہ تھا کہ چونکہ ہمارا ملک اپنی گونا گوں صلاحیتوں کی وجہ سے حکومتِ اختیاری یا ہوم رول کا مستحق ہے لہذا سلطنتِ برطانیہ کو یہ حق دینا چاہئے۔ اس مطالبہ کے پس پشت کچھ ایسے حالات و واقعات تھے کہ انگریزوں کو مجبور ہو کر مراعاتِ خصوصی پر آمادہ ہونا پڑا۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ ہندو و مسلمان دونوں متحد ہم آواز تھے، ان کی ہم نوائی نے سیاسی فضا کو ہمیشہ سے زیادہ پُر اثر بنا دیا۔ دوسری بات یہ ہوئی کہ جنگِ عظیم طویل پکڑتی جاتی تھی، انگریزوں کو جرمنی اور اس کے حلیفوں سے مقابلہ کرنے کے لئے ہندوستان سے ہر طرح کی مدد لینی پڑی۔ اس کو اپیل کا نفرنس اور شاہی وزارتِ جنگ میں نوآبادیات کے ساتھ برابر کا شریک بنا کر پیش کیا گیا لیکن وقت یہ ہوئی کہ اس کے آئین حکومت کے باعث اس کی نمایندگی نوآبادیات کی طرح ایک ایسا وزیرِ عظم نہ کر سکتا تھا جو اپنے ملک کا نمائندہ

ہوتا، لہذا برطانوی حکومت نے نوآبادیات کی سطح پر ہندوستان کے لئے ایک اسکیم
 مانسٹکو چیمفورڈ کے نام سے تیار کی جس کو ۱۹۱۹ء میں پارلیمنٹ نے منظور بھی کر لیا، لیکن
 ہندوستان نے اس اسکیم کو ناپسند کیا۔ ان اسباب کے علاوہ اس سیاسی مطالبہ میں زور
 اس لئے بھی آیا کہ کانگریس اب ان لوگوں کے زیر سایہ پروان چڑھ رہی تھی جو نقطہ نظر
 کے لحاظ سے انتہا پسند سمجھے جاتے تھے، گاندھی جی کی قیادت میں مطالبات آوازوں
 الفاظ تک محدود نہ رہے۔ ان کو عمل و قربانی سے شہ زور بنایا گیا، لوگ قید کئے جانے لگے،
 مال و اسباب ضبط ہونے لگے، تقریر پر پابندیاں عائد ہونے لگیں۔ سیاسی رہنما شوق سے
 قربانیاں ادا کر رہے تھے چنانچہ مسز اینی بسنٹ کو بھی اسی تحریک میں حصہ لینے کی وجہ
 سے نظر بند کر دیا گیا۔ ان لوگوں کی گرفتاریاں سارے ملک کے لئے جوش و عمل کا پیام
 تھیں، سارا ہندوستان متحرک نظر آنے لگا۔ اس فضا سے اردو کے شعرا بھی خاطر خواہ
 متاثر ہوئے، ان کا سیاسی احساس ادبی شعور سے ہم آہنگ ہو کر ایسے نغمے پیش کرنے
 لگا کہ اس سے پہلے خالص سیاسی تحریکات کے سلسلہ میں اتنی ادبیت و جوش کے ساتھ
 نظمیں نہیں کہی گئی تھیں۔ متعدد شعرا نے اس محرکہ میں حصہ لیا۔ اس ضمن میں برج زائنی
 چلبست کا نام سرفہرست نظر آتا ہے۔ انھوں نے جس شد و بد کے ساتھ لوگوں کے
 جذبات کی ترجمانی کی ہے اس کی مثال شاید ہندوستان کے کسی شاعر کے یہاں مشکل
 سے ملے گی۔ مثال کے لئے ان کی ایک مشہور نظم 'وطن کا راگ' سے چند بند ملاحظہ ہوں:-

وطن پرست شہیدوں کی خاک لائیں گے ہم اپنی آنکھ کا سرمہ سے بنائیں گے
 غریب ماں کے لئے درو و کھ اٹھائیں گے یہی پیام وفا قوم کو سنائیں گے
 طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے
 نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

ہمارے واسطے زنجیر و طوق گمنام ہے وفا کے شوق میں گناہ بھی نے جس کو پہنا ہے
سمجھ لیا کہ ہمیں درد و رنج سہنا ہے مگر زباں سے کہیں گے وہی جو کہنا ہے

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

زباں کو بند کیا ہے یہ غافلوں کو بے ناز ذرا رگوں میں لہو کا بھی دیکھ لیں انداز

رہے گا جان کے ہمراہ دل کا سوز و گداز چتا سے آئے گی مرنے کے بعد بھی آواز

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

یہی پیام ہے کوئل کا باغ کے اندر اسی ہوا میں ہے گنگا کا زور آٹھ پہر

ہلال عید نے دی ہے یہی دلوں کو خبر پکارتا ہے ہمالہ سے ابراٹھ اٹھ کر

طلب فضول ہے کانٹے کی پھول کے بدلے

نہ لیں بہشت بھی ہم ہوم رول کے بدلے

غزل - یہاں تک پہنچنے کے بعد جب نظموں سے ہٹ کر ہم اردو کی دوسرے مروجہ اصناف سخن پر نظر ڈالتے ہیں تو مقبول ترین صنف غزل کا نقشہ کسی قدر بدلا ہوا نظر آتا ہے۔ زیادہ شعرا تو پرانی ہی قدروں سے اس کی رنگ آمیزی میں مصروف تھے مگر کچھ ایسے بھی غزل گو اس میدان میں نظر آتے ہیں جنہوں نے جذبات و خیالات کو حالات و ضروریات کے لحاظ سے قلم بند کرنا مناسب سمجھا۔ اول الذکر طبقہ میں داغ، امیر، ستیر، جلال وغیرہ ہیں۔ یہ لوگ اپنے فن اور پیش کش میں اتنے پختہ ہو گئے تھے کہ اب پرانی شاہراہ سے الگ ہو کر نئی ڈگر پر قدم رکھنا بار خاطر تھا۔ وہ اپنی شہرت و استاد سی کے بوجھ سے اتنے گراں بار ہو گئے تھے کہ اب راستہ بدلتا ان کے لئے ناممکن تھا۔ ان کی غزلوں میں معاشرتی و تمدنی نقطہ نظر سے کوئی پہلو ایسا نیا نظر نہیں آتا جو قابل ذکر ہو، ان کی غزلوں میں نئے معاشرہ

کے تاثرات اور بدلے ہوئے حالات کا مظاہرہ نہ ہونے کے برابر ہے، اگر ہے بھی تو بات سبیل تذکرہ آگئی ہے کسی شعور یا ذہنی تبدیلی کا نتیجہ نہیں۔ باوجود ان باتوں کے یہ ماننا پڑتا ہے کہ ان کی شاعری بھی ایک بڑے طبقہ کے جذبات کی ترجمان تھی، شعراء پرانی قدروں اور نظریوں سے بری طرز وابستہ تھے لیکن اس سے بھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بعض ناخوشگوار باتیں جن کو پرانی قدروں کے پرستاروں نے محاسن کلام سمجھا تھا اب کم ہونے لگی تھیں۔ مبالغہ پسندی، مشکل زمینوں کا اختراع اور ان پر طبع آزمائی۔ مناسبات لفظی اور تشبیہی استعارے کی بھرمار، تصنع اور بے بنیاد خیالات سے دلچسپی، بسیار گوئی، قافیہ پیمائی وغیرہ کا اب وہ وقار نہ رہ گیا تھا جو پہلے تھا۔ یہ اثر تھا اس تمدن کا جو حقیقت پسندی کو خیال آرائی پر ترجیح دیتا تھا۔

ایک دوسرا طبقہ ایسا تھا جو تیزی سے غزل میں بھی تبدیلی پیدا کرنا چاہتا تھا، اس میں آزاد، حالی، اکبر، اسماعیل، نظم طباطبائی، اقبال، چکبست، نادر کا کوروسی وغیرہ شامل ہیں۔ ان شعرا کو فکر تھی کہ غزل کو حقیقت و زندگی سے قریب رکھا جائے مبالغہ اور رسمی خیالات و بیانات سے اس کا دامن پاک کر دیا جائے۔ ساتھ ہی ساتھ ممکن ہو تو ہیئت میں بھی رد و بدل کیا جائے۔ ان ادبی بزرگوں کو اس تبدیلی کی خواہش کھلی جھدی لذیذ کی بنیاد پر نہ تھی، یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ لوگ صرف اپنی انفرادیت کو نمایاں کرنے کے لئے یہ تبدیلیاں چاہتے تھے بلکہ حقیقت یہ تھی کہ وہ حال و مستقبل کی ضرورتوں اور تقاضوں کو دور میں نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کو اندیشہ تھا کہ مغربی تمدن و علم سے فیض یاب ہونے والے پرانے طرز کی غزل گوئی کو بے کار سمجھ کر منہ نہ لگائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ صدیوں کی محنت برباد ہو جائے گی اس لئے اس کو نئے خیالات و محسوسات سے توانائی دینا ضروری ہے۔

اس سلسلہ میں "مقدمہ شاعر" کے مصنف حالی نے بڑا انقلابی رخ اختیار کیا۔

انھوں نے مروجہ اصناف سخن پر دل کھول کر سیر حاصل بحث کی۔ ثبوت و دلیل سے ثابت کیا کہ جس قسم کی شاعری اُس دور میں مقبول عام کا سند حاصل کر رہی تھی وہ اب بے جان و بیکار ہے، اس سے نہ قوم کو فائدہ پہنچ سکتا ہے نہ ادب کو۔ غزل کے سلسلہ میں ایک جگہ رقم طراز ہیں :-

”ہربات کا ایک محل اور ہر کام کا ایک وقت ہوتا ہے، عشق و عاشقی کی رنگیں اقبال مندی کے زمانہ میں زیبائتھیں، اب وہ وقت گیا، عیش و عشرت کی رات گزر گئی اور صبح نمودار ہوئی۔ اب لشکر طے اور یہاگ کا وقت نہیں رہا۔ اب جوگے کی الاپ کا وقت ہے۔“

غرض کہ حالی و آزاد کے زمانے سے جن لوگوں نے غزلوں میں تبدیلی کے لئے قدم اٹھایا ان کو تبدیلی کی اہمیت و ضرورت کا احساس تھا، وہ تبدیلی صرف تبدیلی کے لئے نہیں چاہتے تھے، مواد کے علاوہ ان میں سے بعض شعراء نے غزل کی ہیئت کو بھی تبدیل کرنا چاہا، بے قافیہ و ردیف کی بھی غزلیں کہیں۔ نظم طباطبائی، شرر، اسماعیل وغیرہ اس معاملہ میں پیش پیش تھے۔ ان لوگوں نے غزل کا مواد اپنے زمانے کے مذاق و مزاج سے حاصل کیا، بعض قدریں بھی نئے معاشرہ سے مستدارے کر مواد کو زیادہ ہمہ گیر و آفاقی بنانے کی کوشش کی۔ اقبال و جلیبت نے نہایت حسن کے ساتھ سیاسی و معاشی نظریات کو اپنی بھی غزلوں میں سمونے کی فکر کی۔

اپنے وقت کے لحاظ سے ان ترقی پسند شعراء نے غزلوں کو حسب روایات قدیم صرف حسن و عشق کی کہانی بنا کر پیش کرنا مناسب نہ سمجھا بلکہ رسمی انداز بیان سے گریز ضروری سمجھا، نتیجہ یہ ہوا کہ عام معلومات و اخلاقی اقدار کے لحاظ سے غزل کا دامن کسی قدر وسیع ہو گیا یہ ادربات ہے کہ ان لوگوں کی غزلوں میں وہ دل کشی نہیں ملتی جو دل و آہر وغیرہ کے یہاں تھی مگر اس احساس پر تنقیدی نظر کرتے وقت یہ بھی سوچنا پڑے گا

کہ پسندیدگی و ناپسندیدگی زوال آمادہ ماحول کا پر تو تھی یا اس وقت کے نئے شعراء کی فنی رسائی اس پایہ کی نہ تھی کہ عہد قدیم کی غزلیت کا مقابلہ کر سکے۔ بہر حال غزل کی دنیا اس دور میں آہستہ آہستہ بدلتی نظر آتی ہے۔ فرسودگی کے بادل اُفق غزل سے ہٹتے جاتے ہیں اور نئے انداز بیان و مواد کی توانائی سے غزل نئی زندگی حاصل کر کے دنیا شاعری میں نمایاں ہو رہی ہے۔

مثنوی۔ صنف مثنوی بھی اردو میں خاص مقبولیت کی سرمایہ دار تھی۔ بے شمار مثنویاں ابتداء سے ۱۸۵۷ء کے بعد تک لکھی جا چکی تھیں اور اس کے بعد بھی اس کے ذخیرہ میں اضافہ ہوتا رہا لیکن یہ مثنویاں زیادہ تر حسن و عشق کی داستانیں تھیں، سماجی اور دوسری اخلاقی قدروں کے عناصر جا بجا تلاش کرنے پر ملتے تھے۔ بدلتے ہوئے حالات میں اس کو بھی تنومند دل کش بنانے کی کوشش ہوئی، سیاسی اور دوسری قدروں کو کھپانے کی فکر ہوئی۔ ملاحظہ ہوں۔ - حب وطن، برکھارت، رحم و انصاف وغیرہ واقعات کو مثنویوں کا نیا موضوع بنانا عام رجحان ہو گیا۔ اس ضمن میں آزاد، حالی، شبلی خاص طور سے قابل ذکر ہیں۔ ان لوگوں نے پہلے ہی سے ادب اور سماج کے رشتہ کی اہمیت نظر میں رکھ کر میدان ادب میں قدم اٹھایا تھا اور جیسا ہم نے گذشتہ صفحات میں عرض کیا یہ لوگ مادی تغیرات کی چاپ سُن رہے تھے۔ ان کے محسوسات صحت مندی کے ساتھ ادب کی اہمیت کو لازوال بنانے کے لئے سینوں میں بے چین تھے، وہ اردو ادب کو تنومند اور وسیع النظر بنانا چاہتے تھے، اسی لئے ان بزرگوں نے جب صنف مثنوی پر طبع آزمائی کی تو ایک خاص مقصد ان کے سامنے تھا۔ بقول ڈاکٹر عقیل رضوی :-

”مادیت پر یقین، جدلیت کا خیال، زندگی کے حرکی ہونے کا تصور ان پیش روؤں

کی رنگ و پے میں زور بھر رہا تھا۔“

چنانچہ آزاد و حالی دونوں نے علیحدہ علیحدہ مثنوی ”حب وطن“ لکھی۔ ہر ایک نے وطن کی محبت کے نظریے بیان کئے، وطن سے محبت کرنا جزو ایمان سمجھایا گیا، قوم کو پکار کر بے خبری سے دور رہنے اور میدان زندگی میں تیز قدم چلنے کی تلقین کی گئی۔ اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرنے کی صلاح دی گئی۔ سبکی نے اپنی ایک مثنوی ”صبح امید“ میں صرف قوم ہی تک اپنی نظر محدود نہیں رکھی، انھوں نے ادب پر بھی ناقذانہ نظر ڈالی چنانچہ ڈاکٹر عقیل کا کہنا ہے کہ :-

”ابتداء میں سبکی شعراء کی قدیم طرز فکر پر اصلاحی چوٹ کرتے ہیں اور نئے مضامین طرز فکر کی طرف ان کا ذہن منتقل کرتا چاہتے ہیں۔“

کتنے کا مطلب یہ ہے کہ صنف مثنوی کو بھی اس دور میں ایک نیا میدان ملا۔ یہ محسوس کر لیا گیا کہ اب پرانے انداز فکر سے کام نہ چلے گا، ادب کو قوم و ملک کی تشکیل و تعمیر کا فرض انجام دینا ہے، عشق و حسن کی روداد نظم کرنے سے زیادہ ضروری سماج کے سامنے نئے مسائل پیش کرنا اور نئی راہوں پر گامزن ہونے کی رائے دینا عین مقصد شاعری ہے لیکن نظریہ کی صحت مندی و مواد کے تنوع کے باوجود پرانی مثنویوں ”بحر البیان“ و ”گلزار نسیم“ کا جواب کوئی مثنوی نئے دور میں نہیں دے سکی۔ اس صنف کو غالباً وقت اور فن کار کا اب تک انتظار ہے۔

قصیدہ - قصیدہ کا مقصد اردو شاعری میں مدح تک محدود نہ تھا، کبھی کبھی ملک کی معاشرتی بد حالی اور طبقاتی ابتری کا بھی نقشہ اس میں مل جاتا ہے لیکن زیادہ تر تعریف ہی سے اسے سروکار رہا ہے چاہے بزرگان دین کی شان میں ہو یا امرار کی مدح میں۔ اتفاق سے سودا نے اس صنف شاعری کو ابتدا ہی میں تہا تک

ہونچا دیا تھا۔ تنوع، تخیل، فن، اشکال، جو خصوصیات قصیدہ کے لئے مخصوص تھیں وہ سب اس قابل فن کار کے ہاتھوں اتنی بلندی پر پہنچ گئیں کہ باوجود بے شمار قصیدہ گوئیوں کے کوئی قصیدہ نگار ستودا کے ہم پلہ نہ ہو سکا اسی لئے مستقبل قریب میں کسی قابل قدر عنصر کا اس صنف شاعری میں اضافہ نہ ہو سکا، غدر کے بعد تو ایسے دروازے بھی بند ہو گئے تھے جن میں قصیدہ گو مدح کا پروانہ راہداری لے کر داخل ہوتا اور سرخ رو ہو کر واپس آتا۔ بہت کھوٹے سے ایسے مدوح رہ گئے تھے جو اپنی سرپرستی کا سبز باغ دکھا کر شاعر کو اس صنف شاعری کی طرف متوجہ کر سکے لیکن قصیدہ کی وہ اہمیت جو اب سے پہلے ادبی حلقہ میں کتنی رفتہ رفتہ کم ہوتی گئی، کتنے والے قصیدے کتنے رہے مگر زیادہ تر بزرگان دین کی شان میں ان کے پیش نظر مدح کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ۱۸۵۷ء کے آس پاس حسن کا کوردی اور منشی منیر اس صنف کے مشہور استاد تھے، غدر کی ہنگامہ آرائیوں میں منشی منیر باغی ہونے کے جرم میں گرفتار کر کے کالا پانی بھیجے گئے، انھوں نے قید فرنگ سے متاثر ہو کر بعض قصائد میں بد حالی کا نقشہ بہت خوبی سے پیش کیا۔ جس زبان سے ہندوستانی امرار و بزرگان دین کی مدح ہوتی تھی اب وہ بدیسی حکومت کے جبر و استبداد کی مخالفت کے لئے کھلی، گویا ان کی قصیدہ گوئی نے کر دھالی اور صنف قصیدہ وسیع مفہوم میں سامنے آگئی۔ منشی منیر نے نڈر ہو کر انگریزوں کی کسم پائی کی روداد قصیدوں میں پیش کرنے کی جرات کی مگر ان کے بعد اتنی بھی ہمت کسی نے نہ کی۔

کچھ عرصہ بعد نظم طباطبائی نے قصائد میں ایک اور عنصر کا اضافہ کیا۔ عہد قدیم کی اسلامی ٹرائیوں کو قصیدہ کا موضوع بنایا مگر ان کی یہ نواسنجی تھی بے وقت کی شہنائی ثابت ہوئی۔ ایوان قصیدہ کی دیواریں گرتی ہی گئیں۔ یوں تو زوال قصیدہ کے بہت سے اسباب ہیں مگر ایک خاص وجہ ماحول کی تبدیلی تھی۔ نیا معاشرہ مادی رجحانات سے

متاثر تھا اب اس کو روحانی فلسفہ سے دنیاوی امور زیادہ عزیز تھے، مسائل وہ عقلیت کی روشنی میں سمجھنا چاہتا تھا لفاظی اور مبالغہ سے اب طبیعت اُچاٹ ہونے لگی تھی اور یہ عناصر قصیدہ کے لئے قریب قریب ضروری ہو گئے تھے۔ ان کی پذیرائی کے امکانات نہ رہ گئے تھے اس کے علاوہ اب جدید نظمیں تیزی سے آگے بڑھ رہی تھیں۔ یہ مختصر بھی تھیں اور قصیدے کے اجزائے ترکیبی کی قید و بند سے آزاد بھی، ان میں وہ صلاحیت بھی تھی کہ کسی کی تعریف یا تجو آسانی سے کی جاسکے، زندگی کے مسائل پر بھی تسلسل کے ساتھ کچھ کہا جاسکے، جذبات و تاثرات کو بھی فطری انداز میں پیش کیا جاسکے۔ ان آسانوں اور مستوں نے نظموں کو مقبول ہونے کا موقع دیا مگر بایں ہمہ صنف قصیدہ اور مروجہ قدیم اصناف کی طرح اپنا وقار کم نہ ہونے دیتی بشرطیکہ اس وقت کے قصیدہ نگار معاشرہ ماحول کی ترجمانی کرتے، زمانہ کا مذاق و مزاج دیکھ کر انداز بیان بدلتے۔ چونکہ ایسا نہ ہو سکا اس لئے دور زیر بحث میں صنف قصیدہ کی اہمیت و مقبولیت تیزی سے کم ہونے لگی، نہ قصیدہ اپنی بنیادی خصوصیات بدل سکا اور نہ معاشرہ اپنا مذاق بدل سکا۔ اس تضاد کا نتیجہ جو ہونا تھا وہ ہوا۔ ظاہر ہے کہ معاشرہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، ادب اسی کی زندگی سے قائم رہتا ہے جب ادب معاشرہ کے ترقی یافتہ خیالات و جذبات سے ہم آہنگ نہیں ہو سکتا تو پھر اس کو فروغ حاصل کرنے کے ذرائع بھی مسدود ہو جاتے ہیں، اس کا باقی رہنا تو ممکن ہے لیکن عوامی زندگی سے الگ ہو کر گوشہ نشینی کے لئے تیار ہو جانا چاہئے جس کا ثبوت آپ کو آج بھی صنف قصیدہ کا جائزہ لینے پڑے گا۔

قطعہ۔ اس سے پہلے اردو میں قطعہ کی کوئی خاص اہمیت نہ تھی بلکہ ایک طرح سے اس کا وجود دوسرے اصناف سخن کے زیر سایہ پروان چڑھتا تھا، کبھی غزلوں میں کبھی قصیدوں میں اس کو برسبیل تذکرہ جگہ ملتی، اس کا وجود کسی مستقل حیثیت سے

کم دیکھا جاتا حالانکہ اصناف شاعری نے اس کی انفرادیت تسلیم کر لی تھی مگر شعراء نے
 بیگانگی برقی بہت کم اس کو منہ لگایا، مرزا غالب نے اس کی حق تلفی کا احساس کیا
 انہوں نے کئی ایک قطعے کہہ کر اس کی اہمیت بڑھا دی۔ ان کے بعض قطعے علاوہ دیگر خصوصیات
 کے طولانی ہونے کے لحاظ سے بھی خاص اہمیت کے مالک ہیں۔

فنی لحاظ سے قطعہ میں نہ مطلع کی پابندی ہے نہ موضوع کی قید نہ ہر شعر کو جدا کہنے
 کی زحمت، مگر باوجود ان آسانیوں کے شعراء نے اس کو اپنانے کی کوشش اس پلے
 نہ کی۔ غالب کے بعد حاتی و اکبر نے اپنی دو ٹوک باتوں کو مربوط طریقہ سے پیش کرنے کے لئے
 اس صنف شاعری کو آلہ کار بنایا، اب اس کی اہمیت و ضرورت کو عام طور پر محسوس
 کیا جانے لگا، لوگوں نے ماحول و معاشرہ کی ترجمانی کے علاوہ اپنے ذاتی معاملات میں بھی
 اس سے مدد لی، ہر طرح کے جذبات و خیالات قطعہ میں ادا کئے گئے۔ خوشی اس کی ہے کہ
 اس صنف شاعری نے بھی تمدن کی تصویر کشی اور شاعر کی جذبات نگاری کی مہم سر کرنے
 میں کافی ساتھ دیا نتیجہ یہ ہوا کہ یہ صنف ہمیشہ سے زیادہ مقبول و ہر دلعزیز ہو گئی حالانکہ
 ابھی کوئی ایسا فن کار نہیں پیدا ہوا جو صرف قطعہ نگار کی حیثیت سے تاریخ ادب میں اپنی جگہ
 پیدا کر لے مگر اس سے بھی انکار نہیں کہ یہ صنف سخن بڑی کار آمد اور سہل الحصول ہے۔

رباعی۔ جملہ مربوط اصناف سخن میں رباعی سے زیادہ مختصر صنف کوئی نہیں
 اس کی کائنات صرف چار مصرعوں کی ہے یعنی دو شعر میں شاعر پورا خیال نظم کر دیتا ہے۔
 فارسی ادب میں کئی ایک شعراء کو اسی صنف نے حیات جاودانی تک پہنچنے میں مدد دی۔
 عمر خیام، ابوسعید وغیرہ نے اپنے فلسفیانہ و صوفیانہ خیالات کے اظہار کا اسی صنف
 کو آلہ کار بنایا مگر اردو میں کوئی شاعر ایسا نہ ہوا جو اس صنف شاعری سے اتنا فائدہ
 اٹھاتا یہ ضرور تھا کہ قریب قریب ہر شاعر نے اس کی جاذبیت سے اثر لیا جو کچھ بھی
 جس نے رباعی میں کہا نہایت سنجیدگی و متانت سے، خواہ حسن و عشق داستان کسی نے

بیان کی یا کسی نے بلند سی تخیل دا خلاقی قدروں کا اسے پیمانہ بنایا، مگر جو بات کہی گئی ایک خاص وقار کے ساتھ خواہ اس کی وجہ بزرگوں کے نقش قدم پر چلنے اور رباعی کے احترام کا نتیجہ رہا ہو یا چار مصرعوں میں مربوط خیال کو مکمل طریقہ پر پیش کرنے کی دقت نے سنجیدہ بنا دیا ہو بہر حال صنف رباعی میں بہت کم سطحی خیالات کو جگہ ملی۔

رباعی کا وقار میر انیس و مرزا دبیر نے کافی بلند کیا، ان دن کا اردو نے اپنی محنت و خیال سے اس صنف کو سراپا اخلاقی قدروں کا مرقع بنا دیا۔ مرثیہ پڑھنے سے پہلے مجلس کو سنجیدہ اور شعور کو بالیدہ بنانے کے لئے اپنی کہی ہوئی دو چار رباعیاں ضرور سناتے، ان لوگوں کے پہلے رباعی کہنے کا ذوق اتنا عام نہ ہوا تھا، اس کی اہمیت و مست سے شعراء اس طرح متاثر نہ ہوئے تھے، دورِ زیر بحث میں کبھی اس سے شعراء نے دلچسپی لی، اکبر دہلوی نے اس صنف شاعری میں بھی کافی شہرت حاصل کی، ان لوگوں کے علاوہ بھی ہر صنف سخن کا فن کار اس کو حسب استعداد محنت سے پیش کرنا شاعرانہ تفکر کی سند سمجھتا رہا۔ قطعہ کی طرح رباعی بھی کسی خاص موضوع کے لئے مختص نہ کہنی، ہر طرح کے تاثرات اس میں نظم کئے جاسکتے تھے اس لئے بھی اس کو ہر دل عزیز و روز بروز زیادہ ہوتی رہی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کا دائرہ اثر ہمیشہ سے زیادہ وسیع ہونے لگا۔

جیسے جیسے ادب میں بلندی نیاں و احساسِ جمال زیادہ ہوا رباعی بھی اسی لحاظ سے دلکش نظر آتی گئی۔ قدر کے بعد کا زمانہ نئی معلومات و جدید انکشافات کے لحاظ سے اپنے ہر دور ما قبل سے ترقی یافتہ تھا۔ عقلیت پسندی کا رجحان بڑھ رہا تھا۔ حقیقت کو معنسی انداز سے سمجھنے کی کوشش ہمیشہ سے زیادہ ہو رہی تھی، یہ کسائے جانہ ہو گا کہ ایک نیا ذہن تیار ہو رہا تھا جس میں تفکر و تجسس کو کافی دخل تھا۔ ایسے ذہن کو شعر میں ڈھالنے کے لئے رباعی کا سانچہ بہت مناسب معلوم ہوا چنانچہ بلندی فنیل کو اختصار و ربط کے ساتھ یکجا جلوہ گر دیکھ کر محسوس ہوا کہ شعر کی دیوی کو فکر و فن کے اظہار کے لئے

جس روپ کی ضرورت تھی وہ نہ غزل تھی نہ قطعہ بلکہ رباعی تھی۔

جدید نظم۔ معاشرہ کی محسوسات اور فن کے مطالبات کا اگر جائزہ لینا ہو تو ہم کو جدید نظم کا جائزہ لینا چاہئے۔ نوعیت کے لحاظ سے تو یہ صنف نئی اور کم عمر تھی مگر ضرورت کے اعتبار سے ہر صنف سے بہتر و کارآمد سمجھی گئی۔ وجہ یہ تھی کہ نظم گو شعراء نے اپنا مواد زیادہ تر اپنے وقت کے حالات سے حاصل کیا۔ بدلتے ہوئے زمانے میں صحت مند حیات آفریں اجزاء سے اردو کو مالا مال کرنے کی کوشش کی۔ اقبال نے آفاقی عناصر پر بھی طبع آزمائی کر کے جدید نظموں کو کامیاب و بیش قیمت بنا دیا۔ مذہب، مابعد الطبیعیات، سیاست، معاشرت کے بنیادی نظریوں پر تبصرے کر کے اردو شاعری کو یہ فکر می صلاحیت عطا کی جس کی ہر قدم پر ضرورت عوام کو کیا خواص کو بھی محسوس ہوتی تھی۔ اس دور میں مناظرِ فطرت اور روزمرہ کے سیاسی امور کو قلم بند کرنے میں خاص توجہ کی گئی۔ اصلاحی و تمدنی مسائل کے علاوہ لوگوں کو ملل کرنے اور زندگی کو کارآمد بنانے کی پُر جوش تحریک سے جدید نظموں کو آراستہ کرنے کی کوشش پوری طرح نمایاں ہے۔ کوئی نظم گو شاعر ایسا نظر نہیں آتا جس کے یہاں کام کرنے اور زندگی کو سنوارنے کا پیغام نہ ملتا ہو۔ چکیت، اقبال، سلیم، درگاہ سہائے سرور، طہمت اللہ خان، صفی، جوش وغیرہ سبھی کے یہاں جوش و عمل کا پیام ملتا ہے، یہ ادربات ہیں کہ کہیں کم نمایاں ہے کہیں زیادہ مگر ہے سب کے یہاں۔ ان جملہ اوصاف و اشخاص کی وجہ سے جدید نظموں نے قلیل مدت میں بھی اپنی جگہ ادب میں اتنی وقیع بنالی کہ اردو کے دیگر اصناف میں کسی اور صنف کو بھی نصیب نہ ہوئی تھی۔

مروجہ اصناف سخن کے علیحدہ علیحدہ جائزہ لینے کا مقصد یہ تھا کہ اندازہ ہو سکے کہ نئے معاشرہ کے پس منظر میں اردو کے مختلف اصناف شاعری پر کیا گزری۔ رباعی، قطعہ، قصیدہ، غزل نے معنوی حیثیت سے کوئی ترقی کی یا نہیں۔ یہ ادبی

سانچے ہوتے ہوئے حالات کے لئے کہتے موزوں ثابت ہوئے ان کی ہیئت میں کوئی فرق آیا یا نہیں۔ ان اصناف کی ہمدگیری اتنی وسیع تھی کہ کسی اور صنف کے اضافہ کی ضرورت شعر کو نہیں محسوس ہوئی۔ انگریزی ادب سے متاثر ہو کر سائنٹ کا اضافہ کرنے کی فکر بعض لوگوں نے کی مگر کامیابی نہ ہو سکی غالباً اردو کے مشرقی پسند مزاج نے اس مغربی صنف کو اپنی برادری میں داخل کرنا پسند نہ کیا چنانچہ اس کا رواج اردو میں مقبول نہ ہو سکا، اپنے پرانے ہی سانچے کو اردو دالے کا رآمد سمجھتے رہے۔ یہ اور بات ہے کہ ضرورت کے لحاظ سے کسی صنف کی تنگ دامانی سے گھبرا کر شاعر کوئی صورت کو آزمانے کی کوشش کرنا چنانچہ نئے خیالات کو خاص انداز میں پیش کرنے کے لئے جدید نظم کا پیکر زیادہ کارآمد معلوم ہوا۔ گو یہ شکل اتنی نئی نہ تھی جتنی سمجھی گئی ہاں لوگ اس سے زیادہ مانوں نہ تھے۔ ضرورت کے لحاظ سے اس کی اہمیت روز بروز بڑھتی گئی۔ حسن اتفاق سے اس صنف کو ایسے فن کار بھی نصیب ہوتے گئے جنہوں نے اس میں چار چاند لگا دیے۔

اس باب کے اختتام پر یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ پہلی عالم گیر جنگ کے خاتمہ تک ذہنی و فنی طور پر بدی حکومت سے لڑنے کے لئے ہندوستان پوری طرح تیار ہو گیا تھا۔ اس کا تمدنی ارتقاء تہذیب کی اس منزل پر آ گیا تھا جہاں سے یہ صاف نظر آ رہا تھا کہ اب بغیر ملک کی مکمل آزادی کے قوم کا کوئی قدم ترقی کی طرف نہیں اٹھیں سکتا چنانچہ اپنے ملک کی آزادی کا سوال معاشرہ کا عام مشغلہ بن گیا۔ ادب زندگی کا ترجمان ہے اس لئے بھی جنگ آزادی میں روز بروز اظہار خیال و جذبات سے بزم سخن کی طرح سارے ملک کو گرم کرنے کی کوشش کی۔ جیسے جیسے ہندوستان سیاسی مرکز میں مروجہ دار آگے بڑھتا گیا ہمارے نکتہ ریس شعراء بھی اپنے پیغامات سے دلوں کو گرم کرنے لگے، نظم گو شعراء نے سیاسی امور و مسائل کو قلم بند کرنا اپنا فرض اولیٰ سمجھ لیا ان کے علاوہ غزل کہنے والوں نے بھی اپنے طور پر معاشرے کے جذبات سے متاثر ہو کر

غزلوں میں کبھی زیادہ اور کبھی کم سیاسی جذبات و خیالات کی ترجمانی کی۔ اس کا ذخیرہ
 غزل گو شعراء کو کوئی مہم بھی سر نہیں کرنی پڑی، اس لئے کہ غدر کے بعد ہی سے پورا
 ادب مختلف وجوہ سے حقیقت پسندی کی طرف مائل ہو چلا تھا سامنے کے مناظر
 اور دزد مرہ کے واقعات پر نظر ڈالنا ضروری ہو گیا تھا اس لئے جب انگریزوں کے
 نظام اور ہندوستانیوں کی بڑھتی ہوئی صحت مند آرزو کا تصادم سامنے آیا تو بغیر
 کسی کاوش کے تاثرات قلم بند ہو گئے۔ یہ ضرور ہے کہ غزلوں میں ایسے واقعات
 جذبات بہت کم ہیں مگر جہاں کہیں ہیں عموماً نہایت پُر اثر ہیں۔

چھٹا باب

نئے تمدن کے برگ و بار

پچھلی عالمی جنگ ۱۹۱۴ء سے شروع ہوئی ۱۹۱۸ء میں ختم ہوئی۔ یہ لڑائی جتنی ہمد گیر و خوفناک تھی اس سے زیادہ عداوتیں بکھریں، اس کا آنا جاننا دونوں قیامت خیز تھا، اس کی ابتداء درمیان میں نہ معلوم کتنی جانیں تلف ہوئیں کتنے ملک برباد ہوئے اور ختم ہونے پر وہ رد عمل ہوا جیسے دنیا ہی بدل گئی ہو۔ ذہنی اقتصادی سیاسی بہر لحاظ سے اس نئے زندگی کو متاثر کیا۔ کتنے نئے ممالک نئی صورت و سیرت کے ساتھ نقشہ پر ابھر آئے۔ ہندوستان جغرافیائی اعتبار سے اپنی جگہ رہا مگر کچھ بھی مجموعی حیثیت سے لڑائی کا زبردست اثر اس پر پڑا۔ اس روداد کی تفصیل ہم اپنی دو کتابوں میں وقتاً فوقتاً بیان کر چکے ہیں اب پھر ان ہی باتوں کا ذکر تکرار و لطوالت کا باعث ہوگا، صرف سلسلہ کلام قائم رکھنے کے لئے ان ہی دو کتابوں کے بعض اقتباسات کو اختصار کے ساتھ دوسرے الفاظ میں پیش کر دینا ہم کافی سمجھتے ہیں تاکہ گزشتہ باب اور اس باب کے درمیان کوئی خلا نہ محسوس ہو۔ یہ کمی ذہنی الجھن کا باعث نہ ہو اور یہ نہ ہو کہ ۱۹۱۴ء کی سیاسی تحریک کے بعد ایسے کون سے واقعات پیش ہوئے جن سے ہندوستان کو آزادی نصیب ہوئی۔

۱۹۱۸ء ہندوستان کے لئے نہایت اہم ثابت ہوا۔ یہی کے ضلع کیرا میں قحط پڑا۔ کاشتکاروں نے لگان ادا کرنے سے معافی کی درخواست دی، یہی حکومت نے نامنظور کر دی۔ جہاں تک گاندھی نے کاشتکاروں کو رائے دی کہ وہ لگان ادا کریں اس کے بجائے ستیہ گرہ کر دیں۔ چنانچہ یہ حربہ کام میں لایا گیا اور کاشتکاروں کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی۔ احمد آباد کے بعض کارخانوں میں مزدوروں نے بھی مالکوں کے خلاف اسی رویہ پر عمل کیا اور نتیجہ مزدوروں کے حق میں بہتر ثابت ہوا۔ اسی طرح ستیہ گرہ ایک عملی تحریک کی صورت میں سرمایہ داروں سے جنگ کرنے کا آلہ غریب طبقہ کے ہاتھ آ گیا۔

۱۹۱۷ء کے سالانہ اجلاس میں کانگریس نے ایک تجویز منظور کی کہ ۱۹۱۸ء تک ہندوستان کو حکومت برطانیہ نوآبادیات کے نمونے پر آزادی دے دے۔ برطانیہ نے اس تجویز کا احترام کیا اور ہندوستانیوں کو نظام سلطنت میں کافی حقوق دینے کا اعلان بھی کر دیا۔ سیاسی لیمن دین کے معاملات ہنوز چل رہے تھے، صورت حال رو بہ اصلاح تھی کہ آگے چل کر جلیاں والا باغ کے دردناک قتل عام نے ہندوستانیوں کے جذبات و خیالات کو بڑا صدمہ پہنچایا، علم و غصہ کی آگ مڑک اٹھی، سارے ملک میں انگریزوں کے خلاف نفرت کی لہر تیزی سے دوڑنے لگی۔ اتفاق سے مسئلہ خلافت بھی اسی زمانے میں سیاسی حادثوں میں ایک نیا حادثہ بن کر سامنے آیا۔ ہندوستان کے مسلمان بھی حکومت برطانیہ کی مخالفت میں تیزی سے ہندوؤں کے ہم قدم ہو گئے۔

اسی سال سے ہندوستان کی عملی سرگرمیوں کو استقلال و تیز رفتاری آئی، ستیہ گرہ کے لئے ایک انجمن بنائی گئی تاکہ لوگ قانون شکنی کریں اور قید خانے جائیں۔ اسی ضمن میں ۱۷ اپریل ۱۹۱۹ء کو ایک ایسی زبردست ہڑتال حکومت کے

خلافت ہونی جس کی نظیر اس سے پہلے دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ اس سے پہلے یعنی ۱۹۱۸ء میں انقلو تئزرا کی بیماری ہندوستان کے لئے ایسی ہلک ثابت ہوئی کہ اسی لاکھ آدمی مر گئے۔ مزدوروں پر اس وبا کا حملہ کچھ زیادہ تیز ہوا، اتنے مرے کہ کارخانوں میں ہر طرف مزدوروں کی مانگ ہونے لگی۔ مزدوروں نے اس ضرورت سے فائدہ اٹھا کر اپنی قدر و قیمت بڑھا دی۔ اپنی اجرت و فرصت کے مطالبات اور زیادہ کر دئے۔ ان کی تنظیم و اتحاد کے لئے انجمنیں قائم ہو گئیں ۱۹۲۰ء میں ٹریڈ یونین کانگریس قائم ہوئی، اس کا پہلا اجلاس لالہ لاجپت رائے کی صدارت میں ممبئی میں ہوا۔ رہنمائی و تنظیم کی وجہ سے اس یونین کی ہر دل سوزی و اثر و زافروں رہا یہاں تک کہ ۱۹۲۰ء کے بعد اس کے دائرے میں دسوت اور کارگزار می ایسی تیزی آئی کہ اس کے ممبروں کی تعداد ڈیڑھ لاکھ سے زیادہ ہو گئی۔

۱۹۲۰ء میں گاندھی جی نے ترک موالات کی تحریک شروع کر دی سرکاری خطابات واپس کئے جانے لگے، عدالتیں اور کونسلیں مائیکاف کی جانے لگیں، قانون شکنی کے سلسلے میں لوک قید جانے لگے، معائب برداشت کرنے میں ایثار کی روح عام طور سے نظر آنے لگی اور لوگوں کے علاوہ مزدور طبقہ نے جس مستعدی اور جان فشانی کے ساتھ مشیل کانگریس میں حصہ لیا۔ اس نے پوری رضا کو صحت مند و با اثر بنادیا چنانچہ ۱۹۲۸ء کی مزدور دن کی ہڑتال ہندوستان کے سیاسی مطالبات میں ایک خاص اہمیت رکھتی ہے۔ کھن کی کانگریس نے اس ہڑتال کو اتنا وسیع و کامیاب بنایا کہ تمام دنیا کی مزدور جماعت کی نظریں اس پر پڑنے لگیں۔ سرکار ہند نے بنامات کا جرم لگا کر اس کے خاص خاص لیڈر

کا خاص خیال تھا اس نے کارل مارکس کے خیالات کو قبول کر لینے میں مزدور طبقہ کو زیادہ دیر نہ لگی۔ ان تمام تحریکات کا اردو ادب پر بڑا اچھا اثر پڑ رہا تھا، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ نظام حیات کی طرح ہماری ادبی دنیا بھی اپنا چولہا بدل رہی ہے۔ اردو کی ملنسار طبیعت اور حقیقت پسند مزاج میں اشتراکی خیالات بڑے حسن و خوبی سے جذب ہونے لگے بلکہ یہ سمجھنا چاہئے کہ ہماری شاعری کے سیاسی رجحان میں اس وقت انقلاب برپا ہوا جب اشتراکیت کا زور ہندوستان کی سیاست میں بھرا گیا۔ مزدور، کسان، افلاس، بیکاری، بغاوت، سرمایہ داری، حکومت، ملوکیت کی موافق و مخالف خصوصیات کو شاعری نے اپنا خاص مرکز توجہ بنالیا۔ دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی و اقتصادی قدروں کی تبدیلی نے اردو کو بھی انداز فکر و نظریہ لینے پر مائل کیا۔

خلافت و ترک موالات کی تحریکیں زیادہ دنوں تک قدم ملا کر شاہ راہ سیاست پر نہ چل سکیں۔ کچھ ایسے اتفاقات ہوئے کہ بجائے بدیسی حکومت سے مورچہ لینے کے ہندو اور مسلمان آپس ہی میں لڑنے لگے، ایک بیک محسوس ہوا کہ اتفاق و اتحاد کے افق پر منافرت کے سیاہ بادل چھا گئے۔ بایں ہمہ نشیب و فراز تحریک آزادی کا جذبہ برقرار رہا۔ یہ نہ سمجھنا چاہئے کہ منزل تک پہنچنے میں آزادی کے طلب گاروں کے قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹے۔ پہلی اور دوسری عالمی جنگ کے درمیان آزادی کے شہنائیوں کو نہ معلوم کتنی بار سپا ہونا پڑا، کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوا کہ جبر و تشدد، باہمی منافرت کی گرد میں کارواں گم ہو گیا مگر جب غبار کم ہوا تو زندگی نئی توانائی سے آگے بڑھتی ہوئی نظر آئی یہاں تک کہ ۱۹۴۷ء میں منزل مقصود زیر قدم دکھائی پڑی اور ایک نیا ہندوستان اور جدید پاکستان ذہن سے نکل کر سیاسی نقشے پر چلنے لگے۔

اگر ان اسباب کو کوئی سمجھنا چاہے جنہوں نے انگریزوں کو بالآخر مجبور کر کے

ہندوستان کو آزادی دلایا تو یہ سوچنا پڑے گا کہ پہلی عالمی جنگ کا رد عمل ہندوستان کی تحریک آزادی کے لئے سنگ میل بن گیا تھا جہاں سے آزادی کی منزل صاف نظر آنے لگی تھی اور دوسری جنگ عظیم کے اثرات و نتائج نے مجاہدان آزادی کو منزل سے بہت قریب کر دیا۔ بین الاقوامی سیاست میں ایسی تبدیلیاں پیدا ہو گئیں جو ایک طرف تو ہندوستانی تحریک آزادی کو توانائی دیتی رہیں اور دوسری طرف سلطنتِ برطانیہ کی شہنشاہیت کو بساطِ سیاست پر شہ دے کر بے دست و پا کر رہی تھیں نتیجہ جو کچھ ہوا وہ آپ نے دیکھ لیا۔ اس اجمال کی تفصیل کچھ اس طرح کی جاسکتی ہے کہ۔

”جرمن قوم کے زبردست رہنما ہٹلر نے یکم ستمبر کو پولینڈ کے خلاف لڑائی شروع کر دی، دو دن کے بعد اس حادثہ سے متاثر ہو کر برطانیہ اور فرانس نے بھی جرمنی کے خلاف اعلانِ جنگ کر دیا۔ رفتہ رفتہ لڑائی قیامت خیز ہو گئی تمام اقوامِ عالم اس کی لپیٹ میں آ گئیں۔ جرمنی کے خاص خاص حلیف اٹلی اور جاپان تھے فریقِ مخالف میں فرانس، برطانیہ، امریکہ وغیرہ تھے۔ خلافِ امید یہ لڑائی اتنے بڑے پیمانے پر چھڑ گئی کہ شانہ اس سے پہلے تاریخ کی دنیا میں اس کی نظیر نہ ملے۔۔۔۔۔ یورپ سے بڑھتے بڑھتے لڑائی ایشیا میں آ گئی، جاپان نے نئے آلاتِ حرب اور جدید ساتھیوں کا سہارا لے کر چین، برما، ملائیا وغیرہ پر دھاوا بول دیا۔۔۔۔۔ ہندوستان بھی اس کے آتشیں عمل کی زد میں آ گیا،۔۔۔۔۔ انگریزوں نے ہندوستان کو نہتہ رکھا تھا۔۔۔۔۔ ہندوستانیوں کو خیال ہو چلا کہ ہم لڑائی میں بلاوجہ گھر گئے، انگریز ہندوستان کو بچا نہیں سکتے۔۔۔۔۔ ہم کو جاپانیوں کے سپرد کر کے خود راہِ فرار اختیار کریں گے۔۔۔۔۔ اس لئے اچھا ہے کہ اب بھی انگریز ہم کو ہمارے حال پر چھوڑ کر ہمارے ملک سے ہمیشہ کے لئے چلے جائیں۔“

سیاسی مصالح کی بنیاد پر انگریزوں نے بھی ہندوستانیوں کا دل اپنے ہاتھ میں لینا ضروری سمجھا، ۱۱ مارچ ۱۹۴۲ء کو وزیر اعظم چرچل نے پارلیمنٹ میں اعلان کیا کہ ہم مناسب سمجھتے ہیں کہ برطانیہ اور ہندوستان کی اپنی جنگ ختم ہو جائے۔ اس خیال کو عملی جامہ پہنانے کے لئے انگلستان سے سر اسٹفورڈ کرپس ہندوستانیوں سے گفت و شنید کے لئے یہاں آئے۔ ان کی تجویزوں کو ہندوستان کی ہر سیاسی انجمن نے رد کر دیا۔ موصوف کو بے نیل و مرام واپس جانا پڑا۔

ادھر کا حال یہ تھا کہ کانگریس اور مسلم لیگ کے اختلافات تیزی سے بڑھ رہے تھے۔ مسلم لیگ چاہتی تھی کہ ہندوستان تقسیم ہو جائے، کانگریس اس وقت اس رائے سے متفق نہ تھی، دونوں سیاسی اداروں میں رسد کشی ہوتی رہی۔ کانگریس کی مجلس عاملہ نے جولائی ۱۹۴۲ء میں یہ طے کیا کہ اگر انگریز ہندوستان سے نہیں چلے جاتے تو ہم ایک ہندوستان گیر جدوجہد مہاتما گاندھی کی رہنمائی میں کریں گے۔ یہی تجویز از سر نو کل ہند کانگریس کے عام جلسہ میں بھی منظور کی گئی۔ حکومت وقت نے مجلس عاملہ کے جملہ ممبروں کو گرفتار کر لیا۔ اس خبر پر دیہ نے سارے ہندوستان میں ہل چل مچا دی۔ "انقلاب زندہ باد" اور "ہندوستان چھوڑ دو" کے نعروں کے ساتھ لوگ حکومت سے لڑنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔ انگریزوں کو ہندوستان سے باہر کرنے کے لئے ہندوستانی جان کی بازی لگائے ہوئے تھے اور انگریز اپنی ضد پر اڑے تھے۔ اس تصادم و تعارض کا نتیجہ بڑا ہیستناک تھا، حکومت نے طرح طرح کی سختیاں ہندوستانیوں پر کیں، سرکاری بیان کے مطابق ۹۴۰ آدمی پولیس کے ہاتھوں مارے گئے، ۱۶۳۰ اشخاص مجروح ہوئے۔ اس کش مکش میں طرفین کو سکون نہ تھا۔ گتھی سلجھانے کے لئے لارڈ ویل مارچ ۱۹۴۵ء میں ہندوستان کے مسائل و مطالبات لے کر انگلستان گئے۔ کچھ نئی تجویزیں لے کر وہاں سے آئے، کانگریس کے رہنما قید سے رہا ہوئے، شملہ پہاڑ پر حکومت ہندوستانیوں میں گفت و شنید کا سلسلہ شروع ہوا،

مگر اس بار بھی کوئی نتیجہ خیز بات نہ ہو سکی۔ جغرافیائی بلندی ذہنی پستی کو ختم نہ کر سکی۔ حکومت اپنی ضد پر اڑی رہی، پہاڑ کی خفگی دلوں کی ٹھنڈک نہ بن سکی۔

جولائی ۱۹۴۵ء کے الیکشن میں وزیر اعظم چرچل کو شکست دے کر لیبر پارٹی (Labour Party) نے غنان حکومت اپنے ہاتھ میں لی۔ اس نے سیاسی وسیع نظری سے کام لے کر طے کیا کہ ہندوستان کو حق دیا جائے کہ وہ اپنے لئے خود قوانین مرتب کرے۔

ایک مجلس آئین ساز ہو جس کے ارکان صرف ہندوستانی ہوں۔ یہ جدید طرز حکومت ہندوستان کی آزادی کا پیش خیمہ تھا۔ بعد ازاں ایک وزارت مشن انگلستان سے ہندوستان آیا۔ یہاں کے سیاسی اور سماجی رہنماؤں سے گفت و شنید کرنے کے بعد یہ طے ہوا کہ سارے ملک کے لئے ایک یونین (Union) بنائی جائے جو ملکی و غیر ملکی جملہ معاملات، مراسلات، مالیات پر پورا اختیار رکھے لیکن ہر صوبہ اپنے معاملات، قواعد و ضوابط میں خود مختار ہو۔

یہ بھی طے ہوا کہ جب تک یہاں باقاعدہ کوئی آئینی نظام قائم نہ ہو اس وقت تک کے لئے ایک گورنمنٹ بنالی جائے جو اہم سیاسی جماعتوں کے ارکان پر مشتمل ہو۔ ایسی گورنمنٹ بنانے کے لئے کانگریس اور مسلم لیگ دونوں کو وائسرائے نے دعوت دی کہ دونوں مل کر ایک مشترکہ یونین بنالیں۔ مسلم لیگ نے یہ دعوت منظور نہ کی، کانگریس نے ذمہ داری قبول کر کے ایک گورنمنٹ مرتب کر لی۔ کانگریس کے اس رویہ کو مسلم لیگ نے ناپسند کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ اختلافات اور زیادہ ہو گئے۔ عام طور سے ہندو اور مسلمانوں کی ذہنیت پر فرقہ دارانہ زہر کا غلبہ نظر آنے لگا۔ سیاسی اور سماجی فضا مسموم ہوتی گئی چنانچہ اگست ۱۹۴۶ء میں کلکتہ، نواکھالی اور بہار میں شدید فرقہ دارانہ فساد شروع ہوئے۔ ہندو مسلمان دونوں شرمناک حد تک غیر مذہب ہو کر ایک دوسرے کو ہلاک و تباہ کرنے لگے۔ ابھی ان فسادات نے دم نہ لیا تھا کہ برطانیہ کے وزیر اعظم اٹلی نے اعلان کیا کہ حکومت برطانیہ نے قطعی طور پر طے کر لیا ہے کہ جون ۱۹۴۷ء تک ہندوستان کو مکمل آزادی دے دی جائے چنانچہ

صدیوں کے بعد ہندوستان نے اپنا جھنڈا لہرایا اور پاکستان کا اپنا پھر پرانوں پر مارنے لگا۔ یہ ظاہر و دلوں یعنی ہندو و مسلمان کو اپنی پسندیدہ حکومتوں کے ملنے پر بے انتہا خوش ہوتا چاہے تھا مگر یہ باطن کوئی خوش نہ تھا۔ ہندو یہ سمجھتے تھے کہ وہ سرزمین جو اپنی جغرافیائی ساخت کی وجہ سے ایک ملک کے نام سے ہندوستان کہلاتی تھی آج ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، کافی بڑا حصہ ہم سے چھین لیا گیا۔ مسلمان پاکستان پا کر بھی اس لئے خوش نہ تھے کہ جتنا وہ چاہتے تھے اتنا نہ ملا۔ نہ پورا بنگال ملا نہ پنجاب، پاکستان ملا مگر خروج ہو کر ملا۔

فرقہ دارانہ ذہنیت نے جشن آزادی کی فضا کو مسرت انگیز بنانے کے بجائے غمناک بلکہ خوں فشاں کر دیا۔ دلوں میں اتنے دلوں سے فتور بھرا ہوا تھا کہ اب وہ سیاسی پھوٹا کی صورت میں نمودار ہوا۔ عمل جراحی سے خون ضرور بہتا ہے ہندوستان پر وقت کی جراحی اثر انداز ہوئی تو سارے ملک میں ہندوستان و پاکستان دونوں جگہ خون بہا اور بڑی طرح بہا۔

اس تقسیم میں آبادی کا تبادلہ بھی ضروری ہو گیا تھا۔ کچھ مسلمان پاکستان جانا چاہتے تھے اور پاکستان کے حصہ میں پڑ جانے والی ہندو آبادی ہندوستان آنے کے لئے بے چین تھی۔ ذہنی انقلاب کا یہ عالم تھا کہ لوگ اپنے گھروں سے بیزار ہو گئے تھے، اپنے وطن میں اجنبی ہو گئے تھے، ادھر سے ادھر جانے میں کاروانِ حیات تباہ ہو گیا، آبادی کا تبادلہ قیامت خیز ہو گیا۔ ہندو مسلمانوں کو اور مسلمان ہندوؤں کو تہ تیغ کرنا، خانمان خراب بنانا مذہبی فریضہ سمجھ کر سارے ملک کو رزم گاہ بنانے میں منہمک تھے، اپنی بربریت و سفاکی سے ہلاک و چنگیز کی روجوں کو شرمندہ کر رہے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آزادی بڑی خوفناک و خون خوار دیوی ہے۔ بس ہوتو

برطانیہ سے کہہ دیا جائے کہ 'عطائے تو بہ نقائے تو' بہر حال اس ہل چل میں زندگی خوفزدہ فاقہ کش کی صورت سے چلتی رہی لیکن جس طرح چلی ہے اس کی تصویر اب ادب کے آئینہ میں دیکھیے۔

پہلی عالم گیر جنگ سے جو دور ہندوستان میں شروع ہوا وہ ایک طرح سے تحریک آزادی کی عملی سرگزشت ہے، بدیسی حکومت سے مطالبہ کرنا اور لین دین کے سلسلہ میں گفتگو کرنا، ملک و قوم کو مختلف محاذ پر لڑنے کے لئے تیار کرنا یہ سب ایسے کارنامے تھے جو ہر روز تاریخ کا مواد بن کر سامنے آتے تھے۔ ان کی کش مکش، کامیابی و ناکامیابی کی مسرت و مایوسی سارے ملک کے لئے ایک دل کش و باعث فخر داستان تھی اس کے ذکر و فکر میں ہر شخص منہمک تھا زندگی کے دوسرے پہلو خواہ سماجی ہوں یا اقتصادی علمی ہوں یا مذہبی سب اس کے سامنے ماند پڑ گئے تھے۔ یہ تو نہیں تھا کہ ضروریات زندگی اور دوسری قدروں سے لوگ بیگانہ ہو گئے ہوں مگر جتنا دور اور خوش سیاسی تحریک، عملی کارگزاری اور نتائج کے انتظار میں تھا اتنا کسی اور بات میں نہ تھا اس لئے اس دور کی اردو شاعری زیادہ تر سیاسی جدوجہد کی خوش آئند داستان ہے۔

۱۹۱۸ء اور ۱۹۴۷ء کے درمیان ۱۹۳۷ء میں انہیں ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ہندوستان میں بھی پڑی۔ اس میں حصہ لینے والوں کا زیادہ تر رجحان اشتراکیت کے زیر سایہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اس دبستان شاعری نے سرمایہ داری کی مخالفت اور اشتراکیت کی موافقت پر ہمیشہ سے زیادہ زور دیا، طرز بیان میں گرمی اور انداز فکر میں تازگی ایسی تھی کہ جو لوگ اس اسکول سے صحیح طور پر وابستہ نہ تھے وہ بھی اسی ڈھنگ سے سوچنے اور شعر کہنے میں فخر محسوس کرنے لگے۔ اس سیاسی دذہنی رجحان کے بارے میں ہم اپنی تصنیف 'نئے ادبی رجحانات' میں بہت کچھ لکھ چکے ہیں یہاں

اس کا صرف ایک اقتباس لکھنا کافی سمجھتے ہیں۔

”اشتراکیت نے اپنے تمام ساز و سامان اردو ادب کے سامنے بکھیر دیے... نئے عنوانات بھی ملے، خیالات بھی آئے، لب و لہجہ میں قنوطیت کے بجائے رجائیت کا غلبہ ہوا۔ بالا اعلان لوگوں کو میدان عمل میں ملوکیت کے خلاف دعوت دی گئی۔ الفاظ مبہم نہ تھے، مضامین صاف تھے، آواز میں تلوار کی جھنکار تھی، اس طبقہ کی طرف رخ تھا جس کو افلاس نے مزدور، کسان اور غریب کا لقب دیا تھا۔۔۔۔۔ اب ان لوگوں کی قصیدہ خوانی ہو رہی تھی جو باوجود کارآمد ہونے کے بھی کس مہی کے شکار تھے۔“

پہلی عالمی جنگ کے بعد سے مغرب کی سیاست و ذہنیت میں بڑی تبدیلیاں آگئیں۔ کارل مارکس کا نظریہ ایک طرف اپنا کام کر رہا تھا، دوسری طرف قومیت کا نیا شعور ملکوں کو نئے انداز سے تقسیم کرانے پر مصر تھا، اس کے علاوہ وطن سے محبت کا تصور تیز تر ہوتا جاتا تھا۔ ان جذبات کو ٹھیس لگانے کے لئے وہ حکومتیں جو نوآبادیات کو اپنا غلام بنا رکھنا چاہتی تھیں، جن کا مسلک سرمایہ داری و استحصال کے سوا کچھ نہ تھا وہ صالح اقدار کے نشو و نما کو مختلف طور سے پائمال کرنے پر تلی تھیں مگر جنگ اور بعد کے ردیہ نے مغرب کو بے نقاب کر دیا تھا۔ دنیا عام طور سے اس کے مقصد اور سیاسی کارگزاریوں کی حقیقت سمجھ گئی تھی۔

محکوم و غیر ترقی یافتہ اقوام اب اپنے وجود کو پُر اثر بنانے کے لئے ان جذبات سے کام لے رہی تھیں جو سرمایہ داری کے خلاف اور آزادی کی موافقت میں چراغِ راہ بن کر کام دیں۔ ہندوستان غالباً دنیا کی محکوم قوموں میں جغرافیہ اور آبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا ملک تھا۔ اس کی آزادی کی تحریک و کامیابی پر مغرب و مشرق سب

کی نظر تھی۔ حسن اتفاق سے ہندوستان کو اس دور میں متعدد ایسے تجربہ کار صاحبِ فہم و فراست رہنما مل گئے تھے جو اپنی قیادت و ایثار سے زمانہ کو مایوس نہ ہونے دینا چاہتے تھے، جیسے وہ طے کر چکے ہوں کہ بغیر منزل پر پہنچے ہوئے دم نہ لیں گے۔ ان کے خلوص و کارکردگی نے اس ملک کے گوشہ گوشہ میں سرفروشی یا جدوجہد کی لہر دوڑادی تھی۔ سیاسی امور سے دلچسپی لینا عوام کا ادھر ہٹنا بچھونا ہو گیا تھا۔ کیسے ممکن تھا کہ اردو کے ادیب و شعراء سماج کے اس کارنامے اور ملک کے اس مطالبہ میں حصہ نہ لیتے۔

گذشتہ اوراق میں آپ نے ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ ہندوستان کی سیاسی تحریک کے ساتھ ساتھ اردو شاعری بھی اپنی آواز کو بلند کرتی ہوئی چل رہی تھی، بدلتے ہوئے حالات میں یہ بھی اپنے احساسات سے لوگوں کو تقویت پہنچا رہی تھی مگر جذبات میں شدت بیاں میں دلکشی اور فکر میں گہرائی اسی وقت آئی جب ملک نے برسرِ دار کہا کہ

سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے

اردو شاعری کی یہ تہیجی ترقی نظری تھی۔ عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ماحول سے شاعری مواد حاصل کرتی ہے، فضا سے شاعر گرمی پاتا ہے، معاشرہ اپنے جذبات کی ترجمانی کا تقاضا کرتا ہے، یہ سب باتیں شاعر کو زیادہ سے توجہ کمرہ نے پر مائل کرتی ہیں۔ وہ اپنی ساری شاعرانہ صلاحیتیں اور فکری قوتیں صرف کر کے خیالات کو آؤ گزلیں کے سامنے پیش کرتا ہے۔

جس دور سے ہم گزر رہے ہیں وہ علاوہ اپنی کارگزاریوں اور کامیابیوں کے ترقی پسندی و دوراندیشی کا بھی پیش خیمہ سمجھا جاتا تھا، ادیب و شاعر کو اپنی جدوجہد و سرگرمی سے متاثر کر رہا تھا۔ حسن اتفاق سے اس وقت اردو ادب میں ایسے فنکار آگے بڑھ رہے تھے جو مغرب کی تعلیم و تربیت سے کافی فائدہ اٹھا چکے تھے بلکہ یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ ان کے انداز فکر و طرز گفتار پر مغربی اثرات کا غلبہ تھا۔ ممکن ہے

کہ غزل کہنے والے اس احاطہ سے کسی قدر الگ ہوں مگر نظم کہنے والے زیادہ تر اسی دائرے میں نظر آئیں گے مثلاً چکبست، اقبال، جوش وغیرہ۔ یہ لوگ اس لئے بھی خاص طور پر قابل ذکر ہیں کہ اُس وقت کے سیاسی ذہن و جذبات کو اپنی نظموں سے براہِ تسکین عطا کرتے رہے۔

اس عہد کی سیاسی شاعری اپنے سے پیشتر کی شاعری سے قدرے مختلف ہے۔ پہلے سامنے کی باتیں سیدھے سادے انداز و الفاظ میں نظم کر دی جاتی تھیں، جذبات میں شدت، خیالات میں گہرائی بہت کم تھی، نتیجہ یہ تھا کہ شاعر کی شاعری کے مقابلے میں اس دور کے بعد کی شاعری زیادہ دلکش اور پُر فکر ثابت ہوئی۔ اس برتری کی مختلف وجہیں ہو سکتی ہیں مثلاً سیاسی تحریکات کی ابتداء میں انگریزوں کے جبر و تشدد نے زبانوں پر پھرے بٹھارے کئے تھے، ہنوز دلوں سے ہراس اور نظروں سے تاریکی دور نہ ہوئی تھی، جو کچھ کہا جاتا بہت احتیاط کے ساتھ، اس کے علاوہ ایک سبب یہ بھی تھا کہ ترک موالات اور خلافت کی تحریک سے پہلے دلوں میں وہ گرمی نہ پیدا ہوئی تھی کہ بجائے قید سے بچنے کے قید ہونے کی فکر میں لوگ رہتے۔ گزشتہ شاعرانہ کاوشوں کی کمی اس لئے بھی بعید از قیاس نہیں کہ ابتدائی دور میں سیاسی تحریکات کو قلم بند کرنے کے لئے دلاویز فقرے اور خوش گوار ترکیبیں شاعر کو آسانی سے نہ ملتی تھیں۔ اس وقت تک نہ مفہوم کے لحاظ سے نئے محاورات میں اتنی جان آئی تھی نہ خاص خاص الفاظ و اشارے میں اتنی معنویت پیدا ہوئی تھی کہ آسانی سے بات دل نشیں ہو جایا کرتی۔ اور سب سے بڑھ کر یہ سبب سمجھ میں آتا ہے کہ معاشرہ اس وقت تک سیاسی مطالبات و تحریکات میں سر سے پیر تک غرق نہیں ہوا تھا۔

حادثات، کامیابی و ناکامیابی، افراد کی شہرت و رسوائی کا دائرہ جب تک نہ معلوم ہوا تھا خالی، انقلاب زندہ باد، کے نعروں میں وہ لذت و گرمی نہ تھی کہ آنکھ بند کئے

ہوئے کاروان چلا چلتا۔ پہلی عالم گیر جنگ کے بعد سے سیاسی ذہنی فضا ہمہ گیر ہوئی اور سانی سطح زیادہ بلند ہوئی، ایک طرف عوام کو بدیسی حکومت سے لڑنے کا جذبہ آگے بڑھا رہا تھا دوسری طرف ابتدائی دور کی سیاسی شاعری بھی کچھ نہ کچھ شعرا کی ذہنی لفظی مدد کرنے لگی تھی کیونکہ اشارے کنائے بھی دلوں میں آسانی سے جگہ پا جاتے تھے۔ حسن اتفاق سے اس دور میں ہم کو وہ شعرا مل جاتے ہیں جو فکر و علم کے لحاظ سے شہرت میں کسی دور کے ممتاز شعرا سے کم مرتبہ نہ تھے۔ چکبخت، اقبال، جوش ہر ایک نہایت خلوص و محنت کے ساتھ اپنے خیالات علم و عمل کی روشنی میں جمہور کے سامنے پیش کر رہے تھے۔ ان تمام اسباب پر غور کرنے سے معلوم ہو جاتا ہے کہ اس سے پہلے اردو شاعری کیوں اتنی مقبولیت و معنویت نہ حاصل کر سکی تھی جتنا اب اس کو نصیب ہوئی۔

مدت کے اعتبار سے ۲۹، ۳۰ سال کا زمانہ قوم و ملک کے عروج و زوال کے لئے بہت کم ہوتا ہے مگر دنیا کے لئے اور خاص کر ہندوستان کے واسطے تاریخ کا یہ قلیل وقفہ بہت اہم و بیش قیمت ثابت ہوا، تحریک آزادی کی رفتار اسی زمانہ میں ہمیشہ سے زیادہ تیز و پراثر ہوئی۔ پہلی عالمی جنگ نے جہاں بہت سے نقصانات دنیا کو پہونچائے وہاں کچھ غیر معمولی فائدے بھی پہونچائے۔ جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا مختلف پس ماندہ قومیں ابھر کر دنیا کے سامنے آگئیں، منجملہ اور ملکوں کے ہندوستان بھی عرصہ دراز کے بعد غلامی سے رہا ہو کر آزادی کی منزل پر گامزن ہوا۔

اس بلندی تک پہونچنے میں علاوہ داخلی قوتوں کے بعض خارجی عوامل نے بھی ہماری سوجھ بوجھ میں امداد کی، سچ پوچھئے تو نا دانستہ طور پر خود انگریزی حکومت کا بھی ہاتھ اس آزادی میں تھا۔ ایک صدی سے زیادہ کی حکمرانی میں اس نے اپنی تعلیم و تربیت سے معاشرہ کا ذہن بہت کچھ بدل دیا تھا۔ مغربی فلسفہ، تاریخ، فلسفے

دیگر علوم سے لوگوں کا ذہن اتنا متاثر ہوا کہ سب مغربی انداز میں سوچنے سمجھنے لگے۔ ہندوستانی اپنی بہبود کے لئے اب بجائے پرانے طرز معاشرت و حصول منفعت کے صنعت و حرفت، تجارت و سیاست پر توجہ کرنے لگے تھے۔ باوجود انگریزوں کی زبردست افواج و بین مقبوضات کے بھی ہندوستانی اپنی زندگی کو درست کرنے کے لئے بغاوت و آزادی کے لئے کوشاں تھے۔ انگریزوں ہی کے ربط و ضبط سے ان کو ہندوستان کے باہر جانے اور لوگوں سے مل کر اپنے ملک کی بہتری کے وسائل پر غور کرنے کا موقع ملا، غرض کہ ہمارے معاشرہ کا ذہنی اور سماجی شعور بہت کچھ بدل گیا تھا۔

جس زمانہ کا ذکر ہم کر رہے ہیں اس میں سماجی نظام بالکل بدلا ہوا تھا مغربی طرز فکر کے غلبہ سے ہندوستان کی پرانی روایتیں قریب قریب بالکل بدل گئی تھیں، انگریزوں کی آمد سے نئی قدروں کا اضافہ ہوا، عہد قدیم کی صالح روایتیں و اخلاقی قدریں مضمحل ہو گئیں۔ کہنے کا یہ مطلب نہیں کہ قدیم روایات معدوم ہو گئی تھیں بلکہ اب ان میں کشش اور قوت نظر نہ آتی تھی، بزرگوں کا تبرک سمجھ کر لوگ زبانی ہمدردی قدر کر لیتے تھے لیکن ان کے سائے میں اب اپنی زندگی کو آگے بڑھانا مناسب نہ سمجھتے تھے۔

وقت کی رفتار اور ماحول کے تقاضوں سے مغلوب ہو کر، زندگی سارا سامان نشاط بدل رہی تھی، اخلاقی قدیم بھی نئے انداز سے اپنا سانچہ تیار کر رہی تھیں، خاندان کے افراد میں اب قریبی رشتہ دار بھی صاحب خانہ پر بار خاطر تھے حالانکہ عرصہ سے کنبہ پروری ہندوستان میں قابل قدر خصوصیت سمجھی جاتی تھی، عورتوں کی بے حجابی و تعلیم پہلے زمانہ میں معیوب تھی، اب مغربی روشی میں یہی ادائیں باعث ستائش قرار پائیں، پرانی ورزش اور کھیل کود کے طریقے زیادہ تر بدل گئے۔ غرض کہ تفریحات کے پرانے نظام کے بجائے ایک نیا نمونہ سامنے آ گیا۔

زندگی کے داخلی پہلو کا نفسیاتی اعتبار سے جائزہ لیجئے تو اس سے بھی زیادہ تبدیلی نظر آتی ہے۔ مغربی علوم اپنی نکتہ رسی وجہ سے ہندوستان کا مرکز خیال تھے، تاریخ و فلسفہ، علم و ادب، فکر و فن ایک مدت سے ایشیا کی سرپرستی سے محروم تھے، نتیجہ یہ ہوا کہ ایک دن سارا ایشیا اپنے کو علوم و فنون سے تہی دست محسوس کرنے لگا، اور ملکوں کی طرح ہندوستان بھی مغربی تہذیب و تمدن سے دل و دماغ منور کرنے لگا۔ اپنے علوم و مذاہب کو یورپ کی کسوٹی پر پرکھنے لگا۔ گزشتہ صفحات میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہندوستان کے بعض روحانی رہنماؤں نے اپنے اپنے مذاہب کو یورپ کے مذہبی خیالات کی روشنی میں سنوارنے کی کوشش کی۔ ان باتوں کے بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ ہمارا معاشرہ مغربی علوم و فنون کی روشنی میں آگے بڑھ رہا تھا۔ یہ عقیدت ارادت بلا وجہ نہ تھی، مغرب نے عرصہ دراز سے علوم و فنون پر دماغ سوزی کے ساتھ ساتھ عمر و دولت بھی اکتساب فن پر صرف کرنا اپنا فرض منصبی سمجھ کر ریاض کیا تھا، جس خلوص و محنت کے ساتھ حصول مقصد کی فکر کی گئی تھی اس کا سلسلہ بھی حسب دل خواہ ملا اس لئے مغربی علوم کے سامنے ایشیا و ہندوستان کا تسلیم ختم کرنا بھیبا نہ تھا۔

یوں تو ہر شعبہ علم میں مغرب سے استفادہ کیا گیا مگر سائنس سے فیض یا ہونے کے لئے سراپا دست نگر ہونا پڑا۔ اس میں شک نہیں کہ اس معرکہ میں یورپ نے جو ترقی کی وہ حیرت انگیز بھی ہے اور عظیم المثال بھی، اس کا غلبہ خود یورپ کے علمی رہنماؤں کے ذہن پر شعوری یا غیر شعوری طور پر ایسا ہوا کہ جیسے ہر علم و فن سائنس کا پروردہ ہے۔ ہر صنف ادب کو اس باقاعدگی کے ساتھ لوگوں نے پیش کیا کہ جیسے یہ سبھی سائنس کا جز و لاینفک ہے۔

سائنس کے علاوہ ہندوستان کے شعری و ادبی ادب بھی مغربی فن و

شعور سے کچھ کم متاثر نہیں ہوئے۔ کردار نگاری، منظر کشی، نفسیاتی تحلیل، حقیقت پسندی، بلند خیالی، صنف و ہیئت کی جستجو تمام خصوصیات پر مغربی اور بالخصوص انگریزی ادب کی چھاپ لگی ہے۔ فلسفہ و تاریخ میں بھی آج کی دنیا یورپ کا منہ دیکھتی ہے۔ اسی کے دماغ سے سوچتی ہے اسی کی زبان سے بولتی ہے۔ سیاست و صنعت و حرفت میں تو عرصہ دراز سے اسی کی حکمرانی ہے۔ جس زمانہ کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ جاہ و اقتدار کے لحاظ سے انگریزوں کی شہنشاہی کا شباب تھا، ان کی سلطنت میں کبھی سورج ڈوبتا نہیں تھا، کہیں نہ کہیں رداں دداں ہی دکھائی دیتا۔ دست و خوش انتظامی کے لحاظ سے اتنی زبردست مملکت تاریخ میں کسی ایک قوم کی نہیں نظر آتی، ان ہی کی حکومت ایک صدی سے زیادہ ہندوستان میں رہی، انھوں نے اپنا علم و ادب بھی خود غرضی سے ہندوستان کو دیا۔ ابتداء میں ان کو یہ خیال نہ رہا ہوگا کہ ہماری خوبی و خرابی سے مستفیض ہو کر ہندوستانی ہمارے ہی حربے سے ہمارا مقابلہ کریں گے، غرض ہندوستان نے اتنی مدت تک انگریزوں سے علم و ہنر، سیاست و حکمرانی، صنعت و حرفت کے سبق لئے تھے کہ وضع قطع، اطوار، اخلاق ہر لحاظ سے ہندوستانی ان ہی کے رنگ میں رنگ گئے تھے، سارا طرز تحصیل بنیادی طور پر ان ہی کا دیا ہوا معلوم ہوتا تھا، چنانچہ اسی قوم کی تاسی باعثِ فخر و انبساط سمجھی جاتی تھی۔

یہ ذہنی تجزیہ ان لوگوں کا ہے جو تحریک آزادی میں پیش پیش تھے، گو ساری آبادی کے مقابلہ میں ان کا تناسب بہت کم تھا مگر چونکہ ان کو ذہنی بالیدگی اور تحریر و تقریر کا ملکہ، سیاسی و بین الاقوامی امور کا ادراک بھی حاصل تھا اس لئے وہ لوگ جو دیہاتوں میں رہتے تھے یا کم علم تھے وہ سب اس طبقہ کو اپنا رہنما سمجھتے، ۱۹۱۸ء کے بعد تو ان پڑھ لوگ اور اہل قریہ بھی جنگ کے سلسلہ میں ہندوستان کے باہر ہو آئے تھے۔ انگلستان، فرانس، بصرہ، بغداد، چین و عرب وغیرہ میں انھوں نے

چند روز رہ کر اپنے اور دوسروں کے ممالک میں آزادی و فارغ البالی کا فرق دیکھا، اس نے ان کے دل و دماغ روشن کر دیے، واپس ہونے پر انھوں نے اپنے گاؤں اور قرب و جوار میں مبالغہ کے ساتھ تمام باتوں کا تذکرہ کیا، سننے والوں کو بھی محسوس ہوا کہ ہم کو بھی یہ طرز معاشرت و فارغ البالی دنیا کی تمدن قوموں کی صفت میں کھڑا کر سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ علاوہ انگریزی علم و ادب سے استفادہ کرنے والوں کے کچھ لوگ اب شہر سے دور دراز رہ کر بھی مغربی انداز سے سوچنے اور قاعدے سے رہنے کی خواہش کرنے لگے۔ یہ تھا اس وقت کے معاشرہ کا ذہنی نقشہ جس کے پس منظر میں ہم کو اس وقت کے اردو ادب کا جائزہ لینا ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ اپنے فن و فکر سے شعرا کیسی اور کتنی ترجہانی سماج کی کر سکے۔

قبل اس کے کہ ہم اردو شاعری کے اس دور پر تبصرے کریں ایک اور ضروری بات معاشرہ کے سلسلہ میں عرض کر دینا ضروری ہے۔ ہندوستان میں انگریزوں کی طولانی حکومت ایک سلسلہ ہے، اہل ہند کی بے چینی اور غریبی کا۔ یہ ہندوستان میں سوداگر کی حیثیت سے آئے تھے، انھوں نے اپنی تجارت کے مسلک کو از ابتداء تا انتہا برقرار رکھا، غالباً یہ ان کے قومی کردار کی بنیادی خصوصیت بھی تھی، جس کو رکھنے کے لئے انھوں نے استحصال، جبر و تشدد، نفاق، انگیزی اور اس قسم کی جتنی بازیگری ہو سکتی ہے کسی سے دریغ نہ کیا، ظاہری سکون آئین جہاں بانی کا جزدِ اعظم ہے اس لئے محکوم کو یہ سکین دینا بھی ضروری تھا کہ تم لوگ ہماری سرپرستی میں محفوظ ہو، قتل و خوں ریزی سے نجات ہے، راہیں ہموار و پرامن ہیں، تیز رفتار سوار یوں کا اہتمام کر کے ہم نے مہینوں کا راستہ دنوں میں طے کرادیا، اب روزمرہ کی زندگی میں آکر کیا چاہئے۔

کچھ عرصہ تک تو ہندوستان اس مغالطہ میں مبتلا رہا۔ لوگ عام طور سے سمجھتے رہے کہ ریل گاڑی کی ایجاد، کارخانوں کا قیام، صنعت و حرفت کی سرگرمی سب ہماری ضرورتوں

کے لئے ہیں مگر رفتہ رفتہ یہ معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ فریب نظر ہے، حکومت کی یہ ساری کارگزاری اپنی منفعت کے لئے ہے اصلی مقصد رعایا کی بہبود نہیں۔ یہ محض تاریکی ارتقا کا جبر تھا کہ تنگ و دو ہندوستانیوں کی آسائش و ترقی کا سبب بھی بن گئی۔ جیسے جیسے یہ ظلم ٹوٹا گیا لوگوں کو بدیسی حکومت کے پنجہ غضب سے رہائی کی فکر ہوئی، رفتہ رفتہ یہ فکر منظم ہوتی گئی، ہندوستانیوں کے حقوق کا مطالبہ تیز ہوتا گیا، انگریزوں کے قول و فعل کا تضاد سامنے آتا رہا یہاں تک کہ خیال نے دونوں طرف عمل کی صورت اختیار کر لی اور ہندوستانیوں کو یہ یقین ہو چلا کہ صاحب لوگوں کی باتیں قابل تہاد نہیں۔ منفرد پہلے ہی سے تھا روزمرہ کے واقعات اور آزادی کی جدوجہد میں ہندوستانیوں کا منفرد شک اور زیادہ ہوا۔ یہ مخلوط جذبہ زیرکیت دور میں اس لئے بھی ہمیشہ سے زیادہ بڑھ گیا کہ اس مدت میں ملازمت کے دروازے غوام کے علاوہ بڑے بڑے لوگوں پر بھی بند ہو گئے۔ خورد و نوش کا انتظام ختم ہو گیا، بیکاری کا غلبہ اتنا بڑھا کہ تعلیم یافتہ تنگ آمد جنگ آمد پر عمل کرنے کے لئے مجبور ہو گیا، اس لئے کہ اس کے سامنے تاریکی ہی تاریکی تھی، اس کو بجا طور پر یہ یقین ہوا کہ ساری خرابیاں بدیسی حکومت کی وجہ سے ہیں۔ اب اس کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ ایسی کش مکش میں انسان کو کیا کرنا چاہئے؟

پہلی عالمی جنگ نے صاف صاف انگریزوں کا بھرم کھول دیا تھا، دنیا نے دیکھ لیا کہ باوجود زبردست سلطنت کے برطانیہ نہ تھا جرمنی کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا اس سے اندازہ ہوا کہ یہ سلطنت حقیقتاً میدان جنگ میں زیادہ دنوں تک نہیں ٹھہر سکتی، صرف نئے ہندوستانیوں کو زیر کرنے میں وہ اپنی بہادری کا ثبوت دے سکتی ہے۔ اس خیال نے اور زیادہ حوصلہ دیا کہ انگریزوں سے لڑ بھڑ کر جلد از جلد آزادی حاصل کی جائے۔ انگریز ہندوستانیوں کے مطالبات پر ہوا کا رخ بدیکھ کر باتیں کرتے تھے،

الفاظ کے گورکھ دھند میں لوگوں کو الجھا ہوا دیکھنا چاہتے تھے، ان کی اس ٹال مٹول کا ایک رد عمل یہ تھا کہ بہت بڑا طبقہ آزادی سے نا امید تھا، یہ اور اس قسم کی بہت سی وجہیں ایسی تھیں کہ معاشرہ کا ذہنی انتشار ہمیشہ سے زیادہ بڑھ گیا تھا، تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بیکاری اور لوگوں کا آزادی محروم رہ جانے کا اندیشہ دونوں خیالات مل جل کر فضا کو عرصہ سے مایوس کُن بنائے ہوئے تھے۔ معاشرہ کو طرح طرح کے خیالات ستاتے تھے، کبھی یہ فکر ہوتی کہ یہ تاریکی کب دور ہوگی، کبھی یہ سوال ہوتا کہ کس رہنما پر اعتماد کیا جائے۔ ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو دنیوی جھگڑوں سے الگ ہو کر یہ سوچتا کہ آخر زندگی ہے کیا؟ یہ طبقہ بڑا نہ تھا مگر اس کا سوال بڑا خیال انگیز تھا، لیکن معاشرہ کا بہت بڑا حصہ ایسا تھا جو یہ سوچتا تھا کہ ہندوستان کی مفلسی کا علاج کیا ہے، اس ملک کے کسان اور مزدور خوشحال کیسے ہوں؟

اس وقت معاشرہ کے سامنے اور مسائل سے زیادہ اہم سیاسی مسئلہ تھا، عام خیال تھا کہ اگر ہم آزادی حاصل کر لیتے ہیں تو پھر ساری دشواریاں ختم ہو جائیں گی یا اتنی کم ہو جائیں گی کہ زندگی کی رفتار سست نہ ہوگی۔ اس خواب شیریں کی تعبیر کے لئے فکر و عمل کی ہر جولاں گاہ کا جائزہ لیا گیا، ہر شخص حسب استعداد حصول آزادی کے لئے کوشش کرتا رہا، ہر ایک کی زبان پر انقلابی نعرے تھے، دلوں میں امنگیں کر دہیں لیتی تھیں یہ حال کم و بیش ہر معقول آدمی کا تھا خواہ وہ بڑھا کر یا جوان ہو۔

انجام کی خبر بھی کم ہی لوگوں کو کتنی عام طور سے لوگ سیاسی شعور سے بے گناہ تھے اور یہ سمجھ کر میدان عمل میں قدم بڑھا رہے تھے کہ غرض و غایت کی طرح انجام کی بھی واقفیت ہمارے سیاسی رہنماؤں کو ہے ہم کو ان کے حکم کی تعمیل کرنا ہے۔ یہ جذبہ کم و بیش اسی طرح کا تھا جس طرح ان فوجیوں کا ہوتا ہے جو میدان جنگ میں مارنے اور مرنے کے لئے جاتے ہیں، ان کو اس سے کوئی سروکار نہیں ہوتا کہ جنگ کے اسباب کیا ہیں۔

مجاہدین آزادی میں جو جذبہ بیدار ہو چکا تھا اور جس تیزی سے جانباز بڑھ رہے تھے اس صورت حال میں مناسب بھی نہ تھا کہ ان کو راہ عمل میں ردک کر سیاسی شعور کی تبلیغ و تلقین کی جائے۔ فی الحال تو ضرورت صرف اس کی تھی کہ یہ کارواں برابر آگے بڑھتا رہے اس کو شعور کے بجائے حوصلہ عطا کرنا چاہئے تاکہ رفتار کم نہ ہونے پائے۔ ہنگامہ و مصلحت کے اشارے نظر میں رکھ کر ہمارے شعراء بھی اپنے کلام سے سینوں میں گرمی پہنچاتے رہے، ابتدائی دور میں بلکہ اس کے کچھ بعد بھی اپنی رنگین بیانی اور پرجوش الفاظ سے لوگوں کو جنگ آزادی میں سرفروشی کے لئے تیار کرتے تھے۔ اس سے پہلے کی شاعری کے مقابلہ میں دورِ نہری بحث کی سیاسی شاعری زیادہ پرجوش اور زور دار ہے۔ چونکہ اس عہد تک صنفِ نظم ہر دل عزیز کی کا رتبہ حاصل کر چکی تھی اس لئے ہر نظم گو کو فکر تھی کہ جو کچھ کہا جائے وہ فن کے لحاظ سے بھی قابل قبول ہو تاکہ اہل نظر میں بھی اس کی اہمیت بڑھتی رہے اور سماج کے جذبات کی بھرپور ترجمانی بھی ہوتی رہے۔

نظم گوئی اب اس منزل پر آگئی تھی کہ سیاسی نظموں میں بھی طرح طرح سے تنوع پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، صرف تشبیہ و استعارے سے دیدہ زیب دل کش بنانے پر اکتفا نہیں کی گئی بلکہ موضوع کی تبدیلی اور خیالات کی بلندی کا بھی سہارا لے کر دست پیدا کی گئی۔ مثلاً کبھی ہندوستان کو غلام رہنے پر ذلیل بتایا گیا، کبھی آزادی کے لئے جدوجہد کرنے والوں کو سراہا گیا، کبھی مغرب کے فلسفہ پر نکتہ چینی کی گئی اور یہ سمجھا گیا کہ جس طرح کی شاطرانہ چال وہ چل رہا ہے اس میں وہ خود مات کھا جائے گا، کبھی فرنگیوں کو بدکردار و بد معاملہ بتایا گیا کبھی کسان و مزدور کی عظمت کو اس شان سے اہل نظر کے سامنے پیش کیا گیا کہ ان کی اہمیت جو صدیوں سے رنگ آلود ہو گئی تھی اب کوہ نور کی طرح قیہ و تابناک ہو گئی۔

دولوں عالمی جنگوں کا درمیانی وقفہ کچھ ایسا ہنگامہ خیز تھا کہ ہندوستان ہی نہیں بلکہ ساری دنیا پریشان تھی، ہر ملک کے سامنے دار و گیر کا سماں تھا، ہر ایک کو اندیشہ تھا کہ پہلی جنگ کا رد عمل رنگ لا کر رہے گا، اس دسواں نے زیادہ تر ممالک کو یہ خوف دلا دیا تھا کہ ایک اور جنگ ہوگی جو پہلی سے زیادہ خوفناک و تباہ کن ہوگی ہندوستان تو پہلے ہی سے اپنی آزادی کے لئے برطانیہ سے لڑ رہا تھا اور پھر اندیشہ ہائے دور دراز نے اس کو اوروں سے زیادہ پریشان کر رکھا تھا، جو لڑائی ابھی نہیں ہوئی تھی اس کا ہر وقت خطرہ تھا نتیجہ یہ تھا کہ تذبذب و انجام سے بے خبری نے دلوں میں ہراس پیدا کر دیا تھا، فضا تاریک نظر آرہی تھی، کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ انسان اور دنیا کا مستقبل کیا ہوگا۔ ہر شخص کی طرح شاعر بھی پراگندہ خاطر تھا، وہ بھی ماحول سے گھبرا کر بدحواس ہو جاتا تھا، اس عالم میں گھبرا کر وہ ساقی کو آواز دیتا ہے تاکہ غم غلط ہو جائے

کتاب ہے یہ

ہاتھ آجائے مجھے میرا مقام اے ساقی	لا پھر اک بار وہی بادہ و جام اے ساقی
اب مناسب ہے ترا فیض ہو عام اے ساقی	تین سو سال سے ہیں ہند کے میناے بند
شیخ کتا ہے کہ ہے یہ بھی حرام اے ساقی	میری میناے غزل میں تھی ذرا سی باقی
رہ گئے صوفی و ملا کے غلام اے ساقی	شیر مردوں سے ہوا ہمیشہ تحقیق تھی
علم کے ہاتھ میں خالی ہے نیام اے ساقی	عشق کی تیغ جگر دار اڑالی کس نے
مہونہ روشن تو سخن مرگ دوام اے ساقی	سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات
تیرے پیمائے میں ہے ماہ تمام اے ساقی	تو مری رات کو مہتاب سے محروم نہ رکھ

ہراس و مایوسی کے غار سے نکالنے اور معاشرہ کو حوصلہ عطا کرنے کی جو مختلف صورتیں اردو شعراء کے ذہن میں آتی رہیں ان کو طرح طرح سے جمہور کے سامنے پیش کرتے رہے۔ اس ضمن میں پستی کے اسباب بھی بتائے گئے، ساحل مراد تک کشتی کے

نہ پہونچنے کی وجہ بھی بتائی گئی، نا تجربہ کاری اور سیاسی شعور و انسانی خلوص کی کمی سے
 دھماکوں نے جو غلطیاں کیں ان کی طرف بھی اشارے کئے گئے، اپنی عظمت کی بے خبری
 اور دوسروں کی خود غرضی نے جو معاشرہ کی گت بنادی تھی اس سے بھی باخبر کیا گیا۔
 جنگ آزادی میں مردانہ وار شرکت کرنے کے کبھی کبھی سخت دست بھی کھا گیا۔
 سب سے پہلے اس سلسلہ میں چند اشعار اقبال کے ملاحظہ فرمائیے۔

عجاز ہے کسی کا یا گردشِ زمانہ ٹوٹا ہے ایشیا میں سحرِ فرنگیانہ
 تعمیرِ آشیاں سے میں نے یہ راز پایا اہلِ نوا کے حق میں کبھی ہے آشیانہ

نہ کرا فرنگ کا اندازہ اس کی تابناکی سے کہ کبلی کے چراغوں سے ہے اس جوہر کی برآقی

ڈھونڈ رہا ہے فرنگِ عیشِ جہاں کا دمام وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام

یوں ہاتھ نہیں آتا وہ گوہرِ یکِ دانہ یک رنگی و آزادی، اسے ہمتِ مردانہ

یا عقل کی رو باہی یا عشقِ پیدائشی یا حیلہٴ افرنگی یا حملہٴ ترکانہ

خبر ملی ہے خدایانِ کج و بر سے مجھے فرنگ رہ گزریل بے پناہ میں ہے

اقبال کا لہجہ ایسے موقعوں پر بھی عموماً متین بلکہ یک گو نہ حکیمانہ ہی نظر آتا ہے،

ان کے غور و فحش کا پر تو ہر شعر میں ہے، ان کا سوز و سازِ اجازت نہیں دیتا کہ

باتوں کو کسی اور تیور سے وہ پیش کریں۔ اگر اس سلسلہ میں کبھی غیظ و غضب کی ضرورت

محسوس ہوئی ہے تو انھوں نے اپنے کو پس پردہ رکھ کر جوش و خروشِ کلام میں شامل

کیا ہے، مثال کے لئے اُس مشہور نظم کے چند اشعار ملاحظہ ہوں جس میں دنیا کے غریبوں کی مفلسی سے بے چین ہو کر ”فرمان خدا فرشتوں کے نام“ کے عنوان سے ایک نظم کہی ہے۔

اٹھو! مری دنیا کے غریبوں کو جگادو کاخِ امرا کے در و دیوار ہلا دو
گرماد غلاموں کا لہو سوزِ یقیں سے کنجشک فرجایہ کو شاہیں سے لڑادو

جس کھیت سے دہقاں کو سیریں روزی اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو
کیوں خالق و مخلوق میں حائل ہیں پرے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو
حق را یہ بخودے صفاں را بہ طوا نے بہتر ہے چراغِ حرم و دریا کھیا دو

تہذیبِ نئی کا رگہ شیشہ گراں ہے آداب جنوں شاعرِ مشرق کو سکھا دو

اس زمانے میں اس طرح کے موضوعات پر ہر صاحب فکر شاعر کے یہاں نظر آجاتے ہیں لیکن ان کے انداز بیان ہی نہیں انداز نگاہ میں بھی فرق دیکھا جاسکتا ہے مثلاً ایسے ہی موضوع پر جب جوش کچھ کہتے ہیں تو ان کے یہاں غصہ ہی غصہ نظر آتا ہے۔ لعنتِ ملامت کی بوچھاڑ زیادہ ہوتی ہے سوز و گداز بہت کم ہوتا ہے، زیادہ تر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی سر پہ سوار ہے اور برابر کہہ رہا ہے کہ اٹھو نہیں ہاتھ پیر توڑ دوں گا، اس معرکہ میں وہ شاعر سے زیادہ پٹھان ہو جاتے ہیں۔ غلاموں سے خطاب کرتے ہیں تو پکار کر کہتے ہیں یہ اے ہند کے ذلیل غلامان روسیہ شاعر سے تو ملاؤ خدا کے لئے نگاہ

لے امت شکستہ دل ادرے گردہ شل کب سے بلارہا ہوں میں تجھ کو سوائے عمل
تجھ پر مرے کلام کا ہوتا نہیں اثر چونکا رہا ہوں کب سے میں شائے جھنجھوڑ کر

جوش نے ایسی نظموں کا کافی تعداد میں کی ہیں مگر عام طور سے ان نظموں میں شاعر نہیں

ایسی بات کوئی نہیں ملتی جس سے یہ اندازہ ہو کہ وہ دردِ دل سے مغلوب ہو کر کارواں کو آگے بڑھانے کے لئے آوازیں دے رہے ہیں۔ اس قسم کی نظموں کے مقابلہ میں جب وہ کسان، مزدور، مفلس کے لئے زبان کھولتے ہیں تو نسبتاً شعریت زیادہ ہوتی ہے۔ لب و لہجہ میں ادبیت اور کسک کا غلبہ ہوتا ہے۔ چند اشعار اس قسمل کی نظموں سے ملاحظہ ہوں۔ کسان کو دیکھئے، تمہید میں پہلے وہ نرم و نازک مناظر بیان کرتے ہیں کہ سننے والے میں خود بخود گداز پیدا ہو جائے، ایسی محاکاتی شاعری کے وقت وہ آسمان سے تارے توڑ لاتے ہیں تب بعضہ زمین پر کسان کو رواں دواں دکھاتے ہیں۔ شروع اس طرح کرتے ہیں۔

چھٹے کا نرم رو دریا، شفق کا اضطراب	کھیتیاں، میدان، خاموشی، غروب آفتاب
دشت کے کام و دہن کو دن کی تلخی سے فراغ	دور دریا کے کنارے دھندلے ٹھنڈے چراغ

وستیں میداں کی سورج کے چھپے جانے تک	سبزہ افسردہ، پر خواب آفریں ہلکا سا رنگ
-------------------------------------	--

خار و خس پر ایک درد انگیز افسانے کی شان	بام گردوں پر کسی کے روٹھ کر جانے کی شان
---	---

پتیاں مخمور کلیاں آنکھ جھپکاتی ہوئی،	نرم جاں پودوں کو گویا نیند سی آتی ہوئی
یہ سماں اور اک قوی انسان یعنی کاشتکار	ارتقار کا پیشوا، تہذیب کا پروردگار
طفلِ باران، تاجدارِ خاک، امیرِ بوستان	ماہرِ آئینِ قدرت، ناظمِ بزمِ جہاں

سزنگوں رہتی ہیں جس سے قوتیں تخریب کی	جس کے بوتے پر لچکتی ہے مگر تہذیب کی
جس کی محنت سے پھبتا ہے تن آسانی کا باغ	جس کی ظلمت کی ستیلی پر تمدن کا چراغ

جس کے بازو کی صلابت پر نزاکت کا مدار
دھوپ کے جھلسے ہوئے رخ پر مشقت کے نشان
جس کے کس بل پر اکڑتا ہے غرور شہر یار
کھیت سے پھیرے ہوئے منہ گھر کی جانب ہیر داں

اس سیاسی رتھ کے پیوں پر بجائے ہے نظر
اپنی دولت کو جگر پر تیر غم کھاتے ہوئے
جس میں آجاتی ہے تیزی کھیتوں کو روند کر
دیکھتا ہے ملک دشمن کی طرف جاتے ہوئے
خاکہ کش بچوں کے دھندلے آنسوؤں پر ہے نگاہ
گھر کی نا اُمید دیوی کا شباب سو گوار
بے ردا میوی کا سر کپوں کا منہ اُترا ہوا
سوچتا جاتا ہے کن آنکھوں سے دیکھا جائیگا

سیم و زر نان و نمک آب و غذا کچھ بھی نہیں

گھر میں اک خاموش ماتم کے سوا کچھ بھی نہیں

جوش جس جب بھی سوئے ہوئے لوگوں کو جھنجھوڑنے کے بجائے آہستہ آہستہ
جگانے کی کوشش کر کے آمادہ عمل کرتے ہیں تو اشار میں بڑی دل کشی اور نصیحت
میں تاثیر ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ہم ہی میں سے کوئی اذراہ ہمدردی، خلوص
سے بے چین ہو کر کچھ کہہ رہا ہے۔ اس کی باتوں کو غور سے سننا ضروری ہے۔ اس
ضمن میں ان کی ایک نظم ”دام فریب“ ملاحظہ ہو۔

سحر ہوتے ہی مخمور شبانہ
کہا یوں چشم ساقی نے فسانہ
کہ اے زندانی دیر و حرم چنک
زمین سے تا فلک ہے آستانہ

کہاں تک یہ سکوت بے نوائی
کہاں تک یہ جوہ عامیہ
تجھے ہے موت کا ڈر، موت کیا ہے
حقیقی زندگانی کا بہانہ

کہیں ہے دھوپ سے نادان بدتر غلامی کی گھٹا کاشامیانہ

لگی ہے گھات میں مدت سے تیری فرنگی کی نگاہِ حبادوانہ

عدو تیرے گرفتاری کی خاطر ہتیا کر رہا ہے آب و دانہ
اگر جینا ہے آزادی سے تجھ کو سنا دشمن کو بڑھ کر یہ ترانہ

برو! ایں دامِ بزمِ مرغِ دگر نہ
کہ عنقارِ بلند است آشیانہ

یہاں تک پہنچ کر اندازہ ہوتا ہے کہ جنگِ آزادی کی تحریک قائم رکھنے کے لئے اردو شاعری نے حسبِ استعداد و ضرورت کافی حصہ لیا اور قابلِ قدر انداز سے فضا کو سرگرم رکھنے کی کوشش کی۔ اقبال، جوش کے علاوہ اور بہت سے اس وقت کے جوان اور نوجوان شعراء نے دل کھول کر دارِ مردانگی دی، اُٹلی اقدام کی تحریک سے اپنی شاعری کو وقت کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرتے رہے۔ اختصار کے لئے ہم نے مثال میں صرف ان ہی دونوں شعراء کے کلام سے مثالیں پیش کی ہیں جو اس وقت مختلف شاعرانہ خصوصیات کو حسن و خوبی سے قلم بند کرنے میں ممتاز سمجھے جاتے تھے۔

ادبی لحاظ سے ان بزرگوں کی ایسی شاعری سے جو جنگِ آزادی کو برقرار رکھنے کے لئے سامنے آئی ہے اس میں ہم کو یہ کمی محسوس ہوتی ہے کہ لب و لہجہ میں کوئی خاص تبدیلی نہیں، انداز بیان زیادہ تر وہی ہے جو غزلوں یا قصیدوں میں رائج ہے۔ ایسی شاعری میں دل اس آواز کو تلاش کرتا ہے جو فوجی سپاہیوں کو جنگ میں چلتے وقت سنائی دیتی ہے۔ موسیقی کی دھمی آنچ میں اُمنگ کی گرمی پیدا کرتی ہے، محویت کے ساتھ ساتھ ہوس و حواس بھی شباب پر ہوتے ہیں۔ جوش و جھل

دارد گیر سے ہلکنار ہوتا ہے مگر جستجو کا میاب نہیں ہوتی۔ اقبال کو جوش سے زیادہ ان
 مصرعہ آرائیوں کے لئے ان لوگوں نے لہجہ و انداز بیان میں تبدیلی پیدا کرنے کی فکر
 کی جو اس وقت نو عمر یا نوجوان شاعر کے جاتے تھے۔ مثال کے لئے مخدوم محی الدین
 کی مشہور نظم جنگ آزادی سے کچھ اشعار ملاحظہ ہوں۔ یہ نظم دوسری جنگ عظیم کے
 دوران میں کہی گئی تھی، یہاں اس کو پیش کرنے میں وقت کا خیال نہیں بلکہ انداز بیان
 ہیئت کی مثال کا نمونہ سمجھ کر ملاحظہ فرمائیے تاکہ ہمارا مفہوم واضح ہو سکے۔

یہ جنگ ہے جنگ آزادی	آزادی کے پرچم کے تلے
ہم ہند کے رہنے والوں کی	محکوموں کی مجبوروں کی
آزادی کے متوالوں کی	دہقانوں کی مزدوروں کی
یہ جنگ ہے جنگ آزادی	آزادی کے پرچم کے تلے
سارا سنسار ہمارا ہے	پورپ کھیم اتر دکھن
ہم افرنکی ہم امریکی	ہم چینی جاننا زبان وطن
ہم سرخ سپاہی ظلم شکن	آہن پیکر فولاد بدن
...	...

وہ جنگ ہی کیا وہ امن ہی کیا	دشمن جس میں تاراج نہ ہو
وہ دنیا کیا دنیا ہوگی	جس دنیا میں سوراخ نہ ہو
وہ آزادی، آزادی کیا	مزدور کا جس میں راج نہ ہو

اس وقت تک ہندوستان کی سیاسی دنیا میں اشتراکیت کے نظریے بھی
 ذہنوں پر اثر ڈال چکے تھے۔ کارل مارکس کے اصولوں کو عام طور سے سراہا جانے
 لگا تھا اسی لئے مخدوم کی اس نظم میں موضوع کے اعتبار سے وسعت بھی زیادہ ہو گئی
 ہے، ان کی آواز صرف ہندوستان ہی کے لوگوں کو متحد و متفق کرنے کے لئے نہیں

بلند ہوئی اس میں ساری دنیا کو اپنا وطن اور ساری مخلوق کو اپنی برادری سمجھ کر
مختلف ممالک کے بھی نام لئے گئے ہیں تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہمارا نظریہ آزادی
دہتری صرف ایک ہی ملک تک محدود نہیں۔

ہندوستان نے جس وقت کھلم کھلا انگریزوں سے لڑائی کا تہیہ کیا اس وقت
ایسی فضا تیار ہو گئی جو دو جنگی دشمنوں کی تیاری کے وقت ہوتی ہوگی۔ فرق یہ تھا کہ
حکومت کے پاس اسلحہ، فوج، دولت وغیرہ کبھی کچھ تھا اور ادھر اہمسا کے پیاروں
کے پاس بجز جوش و قوت عمل کے کوئی ہتھیار تھا نہ دولت، ہاں انگریزوں کی بین الاقوامی
سیاست کی کمزوری اور دنیا کی آزاد حکومتوں کی ہمدردی کا سہارا ضرور تھا۔
ہندوستانی ہر محاذ پر مقابلہ میں جان دینے کو تیار تھے، ہر دل میں ایسی امنگ تھی کہ
اندازہ کرنا آسان نہیں، ہر وہ شخص جو قید جاتا تھا یا کوئی اور قربانی کرتا تھا اس کو
ہار پٹایا جاتا، جب وہ قید خانے سے آتا تو مبارک باد اور انقلاب زندہ باد کے نعروں سے
فضا گونج اٹھتی۔ جلوس نکالے جاتے، گورنمنٹ کو علانیہ سخت دھمکتا جاتا، شکست
کو بھی فتح سمجھا جاتا، جو اس کا رخیہ میں شریک نہ ہوتا اس کو غدار، باغی، بزدل کے لقب
نے یاد کیا جاتا۔ غرض کہ انگریزوں سے لڑنے کے وقت ایک عجب جوش و خروش
تھا۔ اس کی لذت یا دہشت کا اندازہ کرنا ہو تو بعض شعراء کی نظموں سے کچھ اقتباسات
دیکھئے۔

قسم اس دل کی چسکا ہے جسے صبا پرستی کا یہ دل پہچانتا ہے جو مزاج اشیائے ہستی کا

قسم اس جس کی جو پہچان کر تیور ہواؤں کے سناتی ہے خبر طوفان کی، طوفان سے پہلے

قسم اس روح کی جو عرش کو رفت سکھاتی ہے کہ راتوں کو میرے کانوں میں یہ آواز آتی ہے

اکٹو وہ صبح کا غرور کھلا زنجیر شب ٹوٹی وہ دیکھو پو پھی غنچے کھلے پہلی کرن کھپوٹی
 اکٹو چوٹو بڑھو مسخ ہات دھو آنکھوں کو مل ڈالو
 ہوائے انقلاب آنے کو ہے ہندوستان والو

جوش نے آنے والے انقلاب کی بشارت دی اور مجاز نے اس کو آتے ہوئے
 دیکھ کر اشتیاق و استقبال کا دلولہ جس طرح ادا کیا وہ بھی ملاحظہ ہو۔ اس نظم کا
 عنوان انقلاب ہے۔ شاعر مطرب سے التماس کرتا ہے کہ مجھے جانے دے
 اب میں تیرے نعروں سے پیچھا چھڑانا چاہتا ہوں۔ مجھے بزم نشاط سے میدان جنگ
 میں جانا ہے۔

ہر زبان پر اب صلائے جنگ ہی یہ بھی تو دیکھ
 ابر کے پردوں میں ساز جنگ کی آواز ہے
 آٹھنے ہی والا ہے کوئی دم میں شور انقلاب
 آگ دامن میں چھپائے خون برساتے ہوئے
 رنگ بدلے گا کلوں سے خون ٹپکے گا ابھی
 اک جنوں انگیزے میں جانے کیا گاتے ہوئے
 ہر طرف یلغار کرتی ہر طرف بڑھتی ہوئی
 فافہ مستوں کے جلو میں خانہ بربادوں کے ساتھ
 رنگ لانے کو ہے مزدور دن کا جوشِ مقام

ہر ہستی کا مگر کیا رنگ ہے یہ بھی تو دیکھ
 فرش گیتی سے سکوں اب مائل پرواز ہے
 پھینک دے لے دوست اب بھی پھینک دے اپنا ربا
 آرہے ہیں جنگ کے بادل وہ منڈلاتے ہوئے
 کوہ و صحرا میں زمین سے خون اُبلے گا ابھی
 بڑھ رہے ہیں دیکھ وہ مزدور دراتے ہوئے
 سرکشی کی تند اندھی دم بدم بڑھتی ہوئی
 بھوک کے مارے ہوئے انسان کی فریادوں کے ساتھ
 ختم ہو جانے کو ہے سرمایہ داری کا نظام

اور اس رنگِ شفق میں باہزاراں آب و تاب
 جگمگائے گا وطن کی حریت کا آفتاب
 مضرِب اور خاص کر برطانیہ کی سرمایہ داری نے استحصال کا جو طریقہ اختیار کیا تھا
 اس کی خون چکاں داستان پر تو عرصہ سے ہندوستان خون کے آئینہ نور دریا تھا مخالفت

کی آگ آہستہ آہستہ سُلگ رہی تھی ۱۹۱۸ء کی جنگ کے بعد یہ آگ بھڑک اُٹھی۔ نظام سرمایہ داری طرے ہو کر دنیا کے سامنے آگیا۔ ہندوستان کو بھی اب یقین ہو گیا کہ ہماری مفلسی بلکہ جملہ خرابیوں کی بنیاد سرمایہ داری ہے، زیادہ سے زیادہ استحصال پرستی کے خلاف تحریر و تقریر ظہور میں آنے لگی چنانچہ جنگ آزادی کی ابتدا میں جو باتیں نجاہدین کو سرخوردہ ہونے کا ذریعہ ثابت ہوئیں ان میں سرمایہ داری کی شدید مخالفت تھی تھی۔ چونکہ ایک دنیا اس سرمایہ داری کے خلاف تھی اس لئے ہندوستان کی آواز بھی ہمدردی سے زمانے نے سنی، ہندوستان کا باشندہ خواہ لکھا پڑھا ہو یا آن پڑھ ہر ایک اس حربہ کو استعمال کرنے لگا، ہر گھر میں اس کی برائی ہونے لگی۔ واقعات و حقائق کی روشنی نے ان باتوں کو پُر زور بنا دیا۔ دشمن کی مخالفت کے سلسلہ میں یہ حربہ بھی بڑے کام کا ثابت ہوا۔ اردو شاعری نے نظام سرمایہ داری کو زمانے کے سامنے جس طرح پیش کیا وہ ہر لحاظ سے قابل قدر ہے۔ اقبال نے 'لینن' کی زبان سے خدا کے حضور میں دنیا کی حالت پر جو تبصرہ کیا ہے اس میں سے بعض اشعار دیکھ کر سرمایہ داری کی تباہ کن ردیہ کا اندازہ کیا جاسکتا ہے۔

یورپ میں بہت روشنی علم و مہر ہے
رعنائی تعمیر میں رونق میں، صف میں
ظاہر میں تجارت ہے حقیقت میں جوا ہے
یہ علم، حکمت یہ تدبیر، یہ حکومت
بیکاری و غریبی و میخواری و افلاس

...

تو تار و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں
کب ڈوبے گا سرمایہ پرستی کا سفینہ

حق یہ ہے کہ بے چشمہ حیواں ہے یہ ظلمات
گر جوں سے کہیں بڑھ کے ہیں غلوں کی عمارت
سو دایک کالا کھوں کے لئے مرکب مفاجات
پیتے ہیں لہو دیتے ہیں تعلیم مساوات
کیا کم ہیں فرنگی مدنیّت کے فتوحات

...

ہیں تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات
دنیا ہے تری منتظرِ روزِ مکافات

اقبال نے جو کچھ کہا جسے مختصراً یہاں پیش کیا گیا وہ ان کے مطالعہ اور ذاتی تجربہ کا نتیجہ ہے جن لطیف و بلیغ اشاروں میں اپنے خیالات انھوں نے قلم بند کئے ہیں وہ ادب کے لئے بھی مایہ ناز ہیں۔

گزشتہ صفحات میں عرض کیا جا چکا کہ جنگ آزادی کے زمانے میں تعلیم یافتہ نوجوانوں کی بیکاری اس حد تک بڑھ گئی تھی کہ ملازمتیں دور باش کی صدا دے رہی تھیں، زندگی بسر کرنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا، اپنی تعلیم سے وہ کوئی فائدہ نہ اٹھا سکتے تھے۔ جب آدمی مایوس ہوتا ہے تو نہ اسے بڑوں کا احترام رہ جاتا ہے نہ کسی سے ٹکرانے کا اندیشہ۔ جس طرح اپنی کس مپرسی اور زندگی سے عاجز آ کر کسان اور مزدور نے اپنے حلم اور ہر حال میں راضی برضا رہنے کو بالائے طاق رکھ دیا تھا ویسا ہی یہ پڑھا لکھا طبقہ بھی اپنے علم، سند، تہذیب اور مستقبل سے مایوس ہو کر قسمت و قوت آزمائی میں جہارت زندان سے کام لینا چاہتا تھا۔ اس کی زبان حالی و خفگی کا نقشہ مجاز نے بڑی کامیابی کے ساتھ اپنی نظم 'آوارہ' میں پیش کیا ہے، چند اشعار ملاحظہ ہوں۔

شہر کی رات اور میں ناشاد و ناکارہ پھروں
جگمگاتی، جاگتی سڑکوں پہ آوارہ پھروں
غیر کی بستی ہے کب تک در بدر مارا پھروں
اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

... ..

رات بھنس بھنس کر یہ کہتی ہے کہ سینھانے میں چل
پھر کسی شہناز لالہ رُخ کے کاشانے میں چل
یہ نہیں ممکن تو پھر اے دوست ویرانے میں چل

اے غمِ دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

اک محل کی آڑ سے کلا وہ پیلا ماہتاب
جیسے ملا کا عمامہ جیسے بنے کی کتاب
جیسے مفلس کی جوانی جیسے بیوہ کا شباب
اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

... ..

جی میں آتا ہے یہ مردہ چاند تارے نوچ لوں
اس کنارے نوچ لوں وہاں کنارے نوچ لوں
ایک دو کا ذکر کیا سارے کے ساتھ نوچ لوں
اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

... ..

مفلسی اور یہ مظاہر ہیں نظر کے سامنے
سیکڑوں سلطان جابر ہیں نظر کے سامنے
سیکڑوں چنگیز و نادور ہیں نظر کے سامنے
اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

بے کے اک چنگیز کے ہاتھوں سے خنجر توڑ دوں
تاج پر اس کے دکتا ہے جو پتھر توڑ دوں
کوئی توڑے یا نہ توڑے میں ہی بڑھ کر توڑ دوں

اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

بڑے کے اس اندر سبھا کا ساز و سامان پھونکے دوں
اس کا گلشن پھونکے دوں اس کا شہستان پھونکے دوں
تختِ سلطان کیا میں سارا قصر سلطان پھونکے دوں

اے غم دل کیا کروں اے وحشتِ دل کیا کروں

اس سے پہلے ہماری شاعری زیادہ تر سیاسی واقعات یا حادثات کی ترجمانی کرتی رہی جو کچھ شعراء دیکھتے یا سنتے ہو ہو نظم کر دیتے۔ شاعرانہ انداز میں موضوعات کو دلکش اور زود اثر بنا کر پیش کرتے، ان کی اپنی رائے کچھ نہ ہوتی۔ اب نقشہ بدلا ہوا تھا، سیاسی تحریکات اور انگریزوں کے مظالم نے جذبات اتنے براہِ نیچتہ کر دئے تھے کہ لوگوں کے دل و دماغ متاثر ہو گئے تھے۔ ہر شخص کچھ نہ کچھ کہنا چاہتا تھا، ہر وقت کے خلفشار میں اس کے جذبات زبان پر آ ہی جاتے تھے چنانچہ ہمارے شعراء نے بھی حسبِ توفیق جا بجا رائیں دیں، مختلف عنوانات پر قابلِ قدر نظمیں کہیں، پر جوش انداز اور باثر الفاظ میں خیالات پیش کئے۔ اور باتوں کی تو مثالیں بعد میں آئیں گی فی الحال جوانوں کا ذکر ہے تو انہی کی بات کی جائے۔ سنئے کہ اردو شعراء ان لوگوں سے کیا کہتے ہیں۔ ایک نوجوان سے مخاطب ہو کر اقبال سمجھاتے ہیں کہ یہ

تہ سوئے ہیں از نگی تہے قالیں ہیں ایرانی لہوِ تجھ کوڑا لاتی ہے جوانوں کی تن آسانی
امارت کیا شکوہ خسردی بھی ہو تو کیا حاصل نہ زورِ حیدری تجھ میں نہ استغنائے سلما نی
نہ ڈھونڈ اس چیز کو تہذیب حاضر کی تکی میں

کہ پایا میں نے استغنائے معراجِ سلما نی

عقابِ روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے اس کو اپنی منزل آسمانوں میں
نہ ہو نومید، نومیدی زوالِ علم و عرفاں ہے امیدِ مردِ مومن ہے خدا کے راز دانوں میں
نہیں تیرا نشینِ قصرِ سلطانی کے گنبد پر تو شاہیں ہے بسیرا کہ پہاڑوں کی چٹانوں پر
مجاز نے نوجوانوں سے جو باتیں کہی ہیں ان پر بھی نظر ڈال لیجئے یہ

جلال آتش و برق و سحاب پیدا کر اجل بھی کانپ اٹھے وہ شباب پیدا کر

...

صدائے تیشہ مزدور ہے ترانہٴ تو سنگ و خشت سے چنگ و رباب پیدا کر

...

ترا شباب امانت ہے ساری دنیا کی تو خار زار جہاں میں گلاب پیدا کر

... ..
 شراب کھینچی ہے سب نے غریب کے خون سے تو اب امیر کے خون سے شراب پیدا کر
 گرا دے قصر تمدن کہ اک فریب ہے یہ اٹھا دے رسم محبت عذاب پیدا کر
 جو ہو سکے ہمیں پامال کر کے آگے بڑھ نہ ہو سکے تو ہمارا جواب پیدا کر
 بے زمیں پہ جو میرا ہو تو غنیمت کر اسی زمیں سے مہکتے گلاب پیدا کر
 دے تو انقلاب کی آمد کا انتظار نہ کر

جو ہو سکے تو ابھی انقلاب پیدا کر

ہندوستان نے اپنی جدوجہد صرف مردوں تک محدود نہیں رکھی تھی عورتیں
 بھی اس میں مردانہ وار حصہ لے رہی تھیں۔ یہ صحیح ہے کہ مردوں کی طرح صنف نازک
 زیادہ تعداد میں، شریک کارزار نہ تھی، تناسب بہت کم تھا کیونکہ صدیوں کی پردہ نشینی
 اور گھر گہستی کے جھکڑوں نے ان کو معذور کر رکھا تھا لیکن اب بدلے ہوئے حالات
 میں اچھی خاصی تعداد مستورات کی قومی تحریک میں حصہ لے رہی تھی اور اس کی زندگی
 کے مسائل بھی قریب قریب وہی تھے جو نوجوان مردوں کے۔ شاعر نے صنف نازک
 کی کش مکش اور دقتوں کا لحاظ کر کے اپنی رائے اور خیالات سے ان کو بھی آگے
 بڑھانے کی کوشش کی ہے۔ جو اقتباس ہم ذیل میں پیش کر رہے ہیں وہ مجاز
 کی نظم ”نوجوان خاتون سے“ مانو ذہن، ملاحظہ ہو یہ

حجابِ فتنہ پرور اب اٹھا لیتی تو اچھا تھا خود اپنی حسن کو پردہ بنا لیتی تو اچھا تھا
 تری بھی نظر خود تیری عصمت کی محافظ ہے تو اس نشتر کی تیزی آزما لیتی تو اچھا تھا

... ..
 اگر خلوت میں تو نے سراٹھایا بھی تو کیا حال بھری محفل میں آکر سر جھکا لیتی تو اچھا تھا

ترے ماتھے کا ٹیکا مرد کی قسمت کا تارہ ہے اگر تو ساز بیداری اٹھالیتی تو اچھا تھا

سنائیں کھینچ لی ہیں سر پہ باغی جوانوں نے تو سامانِ جراحت اب اٹھالیتی تو اچھا تھا

ترے ماتھے پہ یہ آنچل بہت ہی خوب ہے لیکن تو اس آنچل سے اک پرچم بنا لیتی تو اچھا تھا

یہی وہ زمانہ تھا جب ادبی ارتقار کی وہ منزل آئی جسے ترقی پسند کے دور سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اس تحریک کے متعلق بہت لکھا جا چکا ہے، یہاں اسے دہرائنا نہیں ہے، صرف یہ کہنا ہے کہ ہندوستان کی سماجی، سیاسی اور تہذیبی تاریخ نے جن حالات کو جنم دیا تھا اس سے ادبی افکار کا متاثر ہونا ضروری تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جن شعرا کو ان باتوں کا احساس تھا انھوں نے زندگی کے ان پہلوؤں کو خصوصیت سے اپنی شاعری کا موضوع بنایا۔ سماج کی ضروریات اور سرمایہ داروں کی لوٹ مار کا جائزہ ترقی پسند مصنفین نے جس خوبی سے ادب میں پیش کیا کبھی کسی زمانے میں اس باقاعدگی اور شعور کے ساتھ کسی دبستان شاعری نے نہ کیا تھا۔ قوم کو بیدار کرنے کیلئے زندگی کے ہر گوشہ حیات پر یہ دبستاں نظر کر رہا تھا۔ اشمالی نظریات کی روشنی میں ہرز کو پرکھ رہا تھا، چاہتا تھا کہ ادب کو حقیقت سے ہم کنار کر دیا جائے تاکہ اس کی افادیت سے عوام کو بھی فائدہ پہنچے۔ اپنے اس مقصد میں اس دبستان شاعری کو خاطر خواہ کامیابی ہوئی، اس کا طرز فکر ادبی رجحان بن گیا، مختلف خوبیوں کی وجہ سے اردو کے زیادہ اہل قلم اسی کے گرد ویدہ ہو گئے۔ علاوہ دیگر علمی و ادبی محاسن و فوائد کے اس دبستان شاعری نے سماج کے مختلف حالات پر تنقید و تبصرہ میں جو ادبی سرمایہ دیا اس کے سرسری مطالعہ سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ملک و قوم کی کیا حالت تھی، کس طرح ہمارے ادیبوں نے قوم کی ترقی اور ملک کی بیداری میں حصہ لیا۔

اس سلسلہ میں ایک خاص بات یہ بھی یاد رکھنے کی ہے کہ اس دبستان شاعری کے مصنفین زیادہ تر ایسے تھے جو صرف کہنے اور شاعروں کی فرست میں نام لکھانے کے لئے نہ لکھتے تھے بلکہ وہ اس سیاسی نظریہ کے معتقد بھی تھے جو اپنی نظموں میں بیان کر رہے تھے۔ چونکہ ہر جگہ اُن کی انجمن بھی تھی لہذا وقتاً فوقتاً اپنی پیش کشیں پر تبادلہ خیالات بھی کرتے، معلومات میں اضافہ ہوتا رہتا، کلام میں بھی پائیداری آتی گئی اور خیال کی بھی درستی ہوتی گئی۔ اس ترقی پسند ادب کی نظر زیادہ تر سیاسی و اقتصادی امور پر رہی دوسرے مسائل کی طرف کم تھی، یہاں ہم ان کے کلام سے اس طرح کے اقتباسات پیش کرنا غیر ضروری سمجھتے ہیں جس قسم کے نمونے گزشتہ صفحات میں آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں اُن سے ہٹ کر اس اسکول کے وہ کلام پیش کرنا چاہتے ہیں جو معاشرہ کے دوسرے انداز فکر و طرز معاشرت کی نشان دہی کرتا ہو۔

قبل اس کے کہ معاشرتی کوالف کی ترجمانی کے نمونے پیش کئے جائیں یہ عرض کر دینا ضروری ہے کہ اس وقت تک ہندوستان کی سیاسی جماعتوں پر اشتراکیت کا اثر کافی ہو گیا تھا۔ جواہر لال نہرو روس کے حالات اور کارناموں سے بڑا اچھا اثر لے کر ہندوستان واپس ہوئے۔ ۱۹۲۹ء میں جب وہ کانگریس کے صدر ہوئے تو لاہور میں انھوں نے خطبہ صدارت میں بھی اشتمالیت کی تعریف کی۔ رفتہ رفتہ اس تحریک کو ایک خاص اہمیت کانگریس میں حاصل ہوئی چنانچہ ۱۹۳۵ء میں کانگریس نے اپنے زیر سایہ ایک شاخ کانگریس سوشلسٹ کے نام سے قائم کی، اب تک منتشر صورت میں اشتمالیت کی تردید ہندوستان میں ہوتی تھی اب باقاعدہ ایک انجمن کا سہارا سے نصیب ہوا۔ چونکہ یہ کانگریس کی سرپرستی میں وجود پذیر ہوئی تھی اس لئے تیزی سے اس تحریک یعنی اشتراکیت کی اشاعت ہوئے لگی۔

وہ محسوسات جو ایک زمانہ کو پریشان کئے ہوئے تھے اپنی نوعیت کے لحاظ سے

اہم بھی تھے اور قابل ذکر بھی اس لئے کہ ان کا رشتہ ماحول سے تھا، ان کی جڑیں زندگی کی اس سر زمین سے متعلق تھیں جن کا تعلق کائنات سے بھی ہے۔ ہندوستان کی فضا میں جمود تھا، دلوں میں اُدا سی تھی، لہجوں میں سے اُمنگ اور حوصلہ جیسے کیے نے چھین لئے ہوں صرف سیاہی جھڑپا پنا کام کہہ رہی تھی باقی اور زندگی کی آسائشیں شباب کی رعنائیاں، افراد کے شوق و جنون کا بہت کم پتہ چلتا تھا۔ اس فنی کشمکش کو اور ساتھ ہی اس اضمحلال کے اسباب کو ساغر نے بڑی خوبی سے نظم کیا ہے چند بند ملاحظہ ہوں۔

محبوبہ

وہ سوز کیوں نہیں وہ ساز کیوں نہیں شاعر
صدائیں شعاعِ اعجاز کیوں نہیں شاعر
نوا میں لرزشِ غما ز کیوں نہیں شاعر
طلسم خیزیِ آواز کیوں نہیں شاعر
جو اُٹتا تھا وہ انداز کیوں نہیں شاعر؟

مشاعر

دماغ و روح نے وہ بوجھ اٹھائے ہیں کہ نہ پوچھ
جہاں نے دل پہ وہ آئے چلے ہیں کہ نہ پوچھ
یہاں محبوبہ نے گرائے ہیں کہ نہ پوچھ
مری نگاہ کو وہ زخم آئے ہیں کہ نہ پوچھ
حقیقتوں نے وہ منظر دکھائے ہیں کہ نہ پوچھ
وہ جامِ زہرِ نظر سے پلائے ہیں کہ نہ پوچھ
زبانِ گنگ کا اندر سنا نہیں تو نے
تباہ دل کا ترانہ سنا نہیں تو نے
تو اتنا صرف تھی پر وہ سنا نہیں تو نے
سدا تو صرف تھی دھوکا سنا نہیں تو نے
خوشیوں نے وہ برباد کئے ہیں کہ نہ پوچھ
بغیر گائے بھی وہ گیت گائے ہیں کہ نہ پوچھ

محبوبہ

شکستہ دل سے ہو خاموش سے ہو حیراں سے ہو اس گم سے ہیں دیراں سے ہو پریشاں سے
 کہ جیسے نطق کوئی چھین لے غزل خواں سے بہار جیسے کوئی لوٹ لے گستاں سے
 جنون شوق کے انداز کیوں نہیں شاعر؟

شاعر

شکستہ دل ہوں کہ یہ بے حسوں کی مھسل ہے تحیر آج غزل خوانیوں کا حاصل ہے
 سکوت شوق کی طغیانیوں کا ساحل ہے خموش یوں ہوں کہ منزل فریب منزل ہے
 دیائے جاتی ہے سینہ حیات کی تلخی
 کھڑچ رہی ہے کلیجہ حیات کی تلخی

محبوبہ

دام سایہ فگن تھا جو لہو جوا لہوں پر جو برق بن کے چمکتا تھا گلستاؤں پر
 نقوش ثبت ہیں جس کے ابھی زمالوں پر ستارے جس سے سلگتے تھے آسمانوں پر
 وہ تند شعلہ آواز کیوں نہیں شاعر؟

شاعر

حیات بے بس دتھا مری نظر میں نہ تھی نجف آہ شرر زامری نظر میں نہ تھی
 کراہتی ہوئی دنیا مری نظر میں نہ تھی یہ پیر زال یہ بیوا مری نظر میں نہ تھی
 سنے نہ تھے کبھی مزدور حسن کے نغمے
 مرے خیال میں بھی فاقہ کش کے گیت نہ تھے
 کہیں ہے بارش دولت کہیں غموں کی آداس یہ عشرتیں یہ مسترگ یہ قصر جنت بوس
 یہ جھوٹے پردوں میں کسانوں کی انتڑیوں کی مسوس یہ ہے نظام جہاں میں خدا نہیں امنوس
 نہیں ستارے نہیں خاک ہی کو بھر کا دے
 مری نواسے امیروں کے دل ہی سلگا دے

شراب شہر جو پی ہے تو ہوش میں کیوں ہے جو چوڑ چوڑ ہو پھر جذبہ خودی کیوں ہے
خودی میں ڈوب کے احساس بیکسی کیوں ہے خدا کی دین پہ اس درجہ برہمی کیوں ہے
عظائے حق پہ تمھیں ناز کیوں نہیں شاعر؟

شاعر

خدا کی دین کا اور زندگی کا ساتھ نہیں جہاں میں مفلسی و شاعری کا ساتھ نہیں
خلیل و بیت گری و آزاری کا ساتھ نہیں سماج اور بھلے آدمی کا ساتھ نہیں
کہاں کا ناز خدا سے مجھے شکایت ہے

کہ اس نظام میں شاعر کی کیا ضرورت ہے

یہ آگ، خون، تباہی و ابتری کا نظام خبیث موت کے شانوں پہ زندگی کا نظام
یہ لوٹ مار کا جنگل یہ خود سری کا نظام یہ مول و تول کی دنیا یہ برتری کا نظام
یہاں میں پیش کردوں روح شاعری، تو بہ!

کہ تل رہی ہے جہاں جنس زندگی، تو بہ!

اُس زمانہ میں نوجوانوں، خاص کر طالب علموں کو رومانی زندگی میں وہ انداز معاشرہ
زیادہ پسند تھا جس کی سرحد غورتوں کے فیشن سے قریب تھی۔ چال ڈھال، وضع قطع،
شوخی نمائشی لباس عام طور پر ہندوستانی نوجوان میں رائج تھے۔ یہ مذاق دردیہ زیادہ تر
مغربی معاشرت کی بگڑی ہوئی شکلیں تھیں۔ وہ کس بل، وہ تیور جو ہمیشہ سے ہندوستان
میں مردوں کے لئے باعث امتیاز و دل کشی تھا شاید دیہاتوں میں کہیں رہا ہو تو رہا ہو
ورنہ شہروں میں نزاکت و نفاست نوجوانوں میں کچھ ایسی ہی تھی کہ جو صنف نازک
کے لئے مخصوص ہے۔ طالب علموں کی یہ کورانہ وضع دیکھ کر دور اندیش اور پرانی لوگ
سخت ناخوش تھے۔ باوجود مخالفت کے فیشن کے سیلاب میں طلباء بہہ رہے تھے نہ بزرگوں

کے کہنے کا خیال تھا نہ اس کا اساس کہ ملک جنگ آزادی میں عرصہ سے شریک ہے۔
ہم کو سپاہی یا کم از کم مرد بننا چاہیے، بغیر کسی خیال کے وہ اپنی راہ چل رہے تھے۔ جوش
نے اپنی سپاہیانہ فطرت سے مجبور ہو کر ایسے نوجوان کو جو کچھ کہا اس کے چند اشعار
دیکھتے چلے۔ کہتے ہیں یہ

چھین لی تم نے نسایت سے ہر شیریں ادا مر جبا سے نازک اندامان کا لچ مر جبا
جنگ سر پر اور یہ محبوبیت چھائی ہوئی نانہ سے نیچی نگاہیں چال اٹھلائی ہوئی
انگٹریوں میں عشوہ ترکانہ در کھولے ہوئے سینٹ کی خوشبو میں روح تازہ پڑے ہوئے

ان سب کمزوریوں پر لعنت برسائے اور ملامت کرنے کے بعد ایسے خیالات سے
نوجوانوں کو آگاہ کرتے ہیں جس کی روشنی میں نوجوانی کو کرڈیس یعنی چاہئے جو رزم و ہزم دونوں
میں بانگپن پیدا کرے۔ کہتے ہیں یہ

سُن لو جو موزوں نہیں مردانہ سیرت کے لئے زندگی ان کی دبا ہے آدمیت کے لئے
مرد کہتے ہیں اسے اے مانگ چوٹی کے غلام جس کے ہاتھوں میں ہو طوفانی عناصر کی لگام
مرد کی تخلیق ہے زور آزمائی کے لئے گردن میں سرکش حوادث کی جھکانے کے لئے
مرد ہے سیلاب کے اندر اکڑنے کے لئے بحر کی بھیری ہوئی موجوں سے لڑنے کے لئے
مرد کہتے ہیں اسے لے بندگانِ طمطراق جو جلالِ برق و باران کا اڑتا ہو مذاق
جنگ میں ہو بانگپن جس کی شجاعت کا گواہ رزم کے میدان میں کچ کرتا ہو ماتھے پر کلاہ
دوڑتا ہو شعلہ خو، بجلی کا دامن تھامنے مُسکراتا ہو گر جت بادلوں کے سامنے

مضحکہ کرتا ہو خوں آشام تلواروں کے ساتھ

کھیلتی ہوں جس کی نیندیں سرخ انگاروں کے ساتھ

۱۹۴۲ء کا قحط بنگال کی غذائی تاریخ میں ایسا سانحہ ہے کہ جس نے سارے

ہندوستان کو بے چین کر دیا، جو لوگ اس حادثہ کے شکار ہوئے ان کی مصیبت کا ذکر

ہی کیا ان کی فاقہ کشی اور حکومت کی بے تہی سے سارے ہندوستان میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی۔ اس
 بلائے ناگمانی کا بیان ایک ترقی پسند شاعر نے جن محسوسات و الفاظ میں پیش کئے ہیں اس کی ایک
 جھلک دیکھتے چلے۔

بھوکا بنگال

پورب دیں میں ڈگی باجی پھیلا مسکھ کا کال
 دکھ کی گئی کون بھجائے سوکھ گئے سب تال
 جن ہاتھوں نے موتی روئے آج وہی کنگال رہے ساتھی
 آج وہی کنگال

بھوکا ہے بنگال سے ساتھی بھوکا ہے بنگال
 پیٹ سے اپنے پیٹ لگائے لاکھوں اٹے گھاٹ
 بھیک منگانی سے تھک تھک کر اترے موت کے گھاٹ
 جین مرن کے ڈانڈ ملائے بیٹھے ہیں چنڈال سے ساتھی
 بیٹھے ہیں چنڈال

نہی نالے گلی ڈگر پر لاشوں کے انبار
 جان کی ایسی ہنگامی شے کا اٹ گیا میو پار
 منہ مٹی بھر چاول سے بڑھ کر سستا ہے یہ مال سے ساتھی
 بھوکا ہے بنگال سے ساتھی بھوکا ہے بنگال
 پر کھوں نے گھر بار ٹھیا چھوڑ کے سب کا ساتھ
 مائیں روئیں ہلک ہلک کر بچے بھئے انا کھ
 سدا سہاگن بدھو ابا جے کھوئے سر کے بال سے ساتھی
 بھوکا ہے بنگال سے ساتھی بھوکا ہے بنگال

فلسفیانہ محسوسات

اردو شاعری نے معاشرہ کے حالات و اقدام کو جس طرح پیش کیا

وہ جستہ جستہ آپ نے ملاحظہ فرمایا۔ اس ماحول سے زبان نے

فائدہ اٹھا کر جو تازگی و توانائی حاصل کی اس پر نظر رکھتے ہوئے کہنا پڑتا ہے کہ دورِ زیر بحث میں اردو شاعری نے بیکار وقت ضائع نہیں کیا بلکہ حسب استعداد زیادہ سے زیادہ کام کی باتیں کرتی رہی لیکن ہے کہ باوجود دلائل کے اس رائے کو ماننے میں تکلف ہو اس لئے کہ ابھی بعض ایسے دقیق مسائل جو معاشرہ سے تعلق رکھتے تھے بیان میں نہیں آ سکے نہ یہ ذکر آیا کہ اردو شاعری نے کس حد تک ان کو حل کرنے کی کوشش کی۔ اب تک جو کچھ بیان ہوا اس کا تعلق عام معاشرہ سے تھا مگر ایک ایسا طبقہ بھی تھا جو ان باتوں کے علاوہ اُن راز ہائے سر بستہ پر بھی غور کیا کرتا تھا جن کو موت و زندگی کے ماورائی پہلو سے وابستہ سمجھا جاسکتا ہے۔

اس مخصوص و محدود طبقہ کو یہ فکر تھی کہ زندگی کیا ہے، انسان کا انجام کیا ہوگا۔ مذہب کا مقصد کیا ہے؟ انسان کو کیا کرنا چاہئے اور کس طرح؟ زندگی کا مقصد کیا ہے؟ حُسن کے کتنے ہیں، عشق کیا چیز ہے؟ اس قسم کے بہت سے سوالات ایک مستقل ذہنی خلفشار کا باعث تھے۔ انجمن کا ایک سبب مغرب و مشرق کے فلسفہ و تشریح و تعبیر کے اختلاف میں مضمر تھا، اس گتھی کو سلجھانا آسان کام نہ تھا۔ اس مشکل کام کے لئے خاص طرز فکر، وسیع مطالعہ، فلسفیانہ ذہن اور دقیقہ خیز طبیعت کی ضرورت تھی۔ ان سب اوصاف کا کسی ایک شاعر میں بیک وقت جمع ہو جانا آسانی سے نہیں سوچا جاسکتا۔ لیکن حُسن اتفاق سے اُردو کو ایک ایسا شاعر مل گیا جس کی ذات ان اوصاف سے متصف تھی، ہماری مراد اقبال سے ہے۔ ان کی علمیت و وسیع انظری نے اپنے زمانہ کے اہل علم و فکر کی ذہنی تشنگی کو آسودہ کرنے کی کامیاب کوشش کی، ہو سکتا ہے کہ ان کے نظریات سے بعض مفکرین کو اختلاف ہو مگر اس سے انکار نہیں ہو سکتا کہ اقبال نے اُس زمانے کی نفسیاتی و فکری الجھنتوں کو غور و فکر کا ایک راستہ دکھا دیا۔ اگر مسائل حل نہیں ہو سکے تو بھی یہ ذہنی کاوش بیش قیمت ہے کہ وہ سب ماحخذ سامنے آ گئے ہیں جن سے مغرب و مشرق نے یہ پُر لطافت الجھنیں، مابعد الطبیعیات کے راستوں سے

اقبال کی فلسفیانہ کوششوں میں سب سے بڑا کارنامہ خودی کا نظریہ ہے، انسان کے لئے اس کو وہ اتنا ضروری بتاتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خودی کے جوہر سے محروم ہے تو اس کی زندگی نہ ہونے کے برابر ہے اور اگر خودی کا مالک ہے اور خودی پوری قوت کے ساتھ اس کی ذات میں نمایاں ہے تو انسانوں کا ذکر کیا ہے خود خدا ایسے بندے کی خواہشات کا احترام کرتا ہے بغض یہ نسخہ خودی ایک ایسا اہم عظیم ہے کہ جس کے سہارے ظلمات زندگی مردانہ وار آسانی سے طے کرتے ہوئے آدمی آبِ بقا سے فیض یاب ہو سکتا ہے۔ ایک جگہ اس خودی کے اوصاف اس طرح بیان کرتے ہیں:-

خودی کیا ہے تلوار کی دھار ہے	یہ موجِ نفی کیا ہے تلوار ہے
خودی کیا ہے بیداری کائنات	خودی کیا ہے رازِ درونِ حیات
سمندر ہے اک بلند پانی میں بند	خودی جلوہ بدستِ خلوت پسند
من دلو میں پیدا من دلو سے پاک	اندھیرے آجائے میں ہے تابناک
نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے	ازل اس کے پیچھے ابد سامنے

... ..

... ..

دما دم نگاہیں بدلتی ہو میں
پہاڑ اس کی ضرلوں سے گنگ رہاں

تجسس کی راہیں بدلتی ہوں میں
سبک اس کے ہاتھوں میں سنگ گراں

... ..

... ..

زمین اس کی صید آسماں اس کا صید

خودی شیرِ مولا جہاں اس کا صید

... ..

... ..

کہ تیری خودی تجھ پہ ہو آشکار
تجھے کیا تاؤں تری سر نوشت

یہ ہے مقصدِ گردشِ روزگار
تو ہے فاتحِ عالمِ خوب و زشت

حقیقت پہ ہے جامہ حرف تنگ حقیقت ہے آئینہ گفتار زنگ
 فروزان ہے سینہ میں شمع نفیس مگر تاب گفتار کستی ہے بس

”اگر یک سرموئے بدتر پریم

فروغِ تکی بہ سوزِ دپریم

مغرب و مشرق کے فلسفہ حیات میں اتنا تضاد ہے کہ ذہن انسانی نظریوں کی بھول بھلیاں میں پڑ جاتا ہے، یکسوئی کی تلاش میں گم راہ ہو جاتا ہے۔ دونوں دیار کے روحانی رہنماؤں کے اختلافات میں فلسفہ کثرت سے وحدت تک انسان کو نہیں پہنچنے دیتا۔ کوئی رہ نہا کتا ہے زندگی کو ختم کرنا ہی زندگی کا مقصد ہے، دنیا سے جتنی جلدی الگ ہو کر صحرا و غار میں رہا جائے اچھا ہے، کسی کا کہنا ہے کہ زندگی دنیا میں اس طرح بسر کی جائے کہ ذہن اس کو منزل نہ سمجھے صرف مقام خیال کرے۔ کوئی ذہنوں پر حکومت کرنے والا فیصلہ دیتا ہے کہ یہی زندگی، زندگی ہے اس کے بعد نہ حشر ہو گا نہ نشر، جو کچھ ہے یہی موجودہ حیات ہے۔ اسی طرح سے مختلف روحانی بزرگوں کا فیصلہ ذہن کو ابھن میں ڈالتا ہوا صدیوں سے اپنا کام کر رہا ہے۔ بنیادی تصورات میں تو یک گونہ یکسانیت مل جاتی ہے مگر تفصیلات میں یہ اختلافات زیادہ ہو جاتے ہیں یہاں تک کہ ایک بے لوث آدمی کا دم گھٹنے لگتا ہے۔ اس کی اہم وجہ یہ تھی کہ مابعد الطبیعات کے وہ مسائل جو مدتوں کے ریاض میں اہل مشرق نے حل کئے تھے ان کو مغرب کے سائنسی ذہن نے دفتر بے معنی بتایا۔ اقبال ”مریدِ ہندو“ کی ایسی ہی ذہنی کشمکش کا ”پیرِ رومی“ سے حل چاہتے ہوئے کہتے ہیں :-

پڑھ لئے میں نے علومِ شرق و غرب روح میں باقی ہے اب تک درد و کرب
 پیرِ رومی جواب میں فرماتے ہیں :-

دست ہر نا اہل بيمارت کند سوئے مادر آ کہ تيمارت کند

اس قسم کی الجھنیں کسی نہ کسی طرح ہر گوشہ زندگی پر اثر انداز تھیں ایک نہ ایک ذہنی خلفشار

میں معاشرے کا ہر طبقہ گرفتار تھا۔ اقبال نے بڑا کام کیا کہ ان میں سے کافی اہم الجھنوں کو

ایک جگہ جن کر دیا۔ ان میں سے بعض یہ ہیں جو مرید ہندی پیر رومی کی خدمت میں پیش کرتا ہے مثلاً وہ کہتا ہے کہ (۱) علم حاضر سے دین زار و زبوں ہو رہا ہے (۲) دور حاضر اعتبار نظر سے محروم ہو گیا ہے (۳) تعلیم گاہوں میں ہمارے جوان طلباء مغربی طلسم کا صید زبوں ہیں (۴) دین و وطن کی آویزش بھی سمجھ میں نہیں آتی (۵) آدم کے راز بھی مجھے نہیں معلوم خدا جانے آدم کی تخلیق خبر ہے یا نظر (۶) دنیا کی بے رونقی کا علان کیا ہے (۷) یہ بھی تو قطعی طور پر طے نہیں ہے کہ دین نبی کے لحاظ سے خسروی قابل قدر ہے یا راہبی (۸) علم و حکمت کا ملے کیوں کر سراغ (۹) ہند میں اب نور باقی ہے نہ سوز۔ اہل دل اس دیں میں میں تیرہ روز۔

یہ مکالمہ بہت مختصر ہے۔ ضرورت تھی کہ جواب میں ہر بات کی تشریح کی جاتی لیکن یہاں شاعرانہ انداز سے کام لیا گیا۔ فلسفیانہ طرز سخن کی ضرورت نہ سمجھی گئی۔ ہو سکتا ہے کہ سب اس ماحول کے پیش نظر کیا گیا ہو جب مرید پیر سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اس کی مختصر سی بھی گفتگو دوسرے کی طولانی بات سے زیادہ مرید کی سمجھ میں آ جاتی ہے جو اپنے پیر پر دوسروں کے اعتراض نسبتاً ہے تو یہ کہہ کر چپ ہو جاتا ہے کہ ۶

بہت بلیغ اشارے تھے چشم ساقی کے

یہاں اس سے بحث بھی نہ تھی کہ اقبال نے بحیثیت شاعر سوال کا تسلی بخش جواب دیا یا نہیں۔ کتنا صرف یہ تھا کہ معاشرہ کی ذہنی کش مکش کا احساس اُردو شاعروں کو بالخصوص اقبال کو تھا، اوردہ اپنے طور پر اس کش مکش کو جوابات سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتے تھے۔

یہ بات نہ تھی کہ ہمیشہ اقبال پیچیدہ مسائل کا حل یوں ہی شاعرانہ پیرائے میں دے کر خاموش ہو جاتے ہوں۔ بہت کم ایسے مواقع ملیں گے جہاں انھوں نے اپنی بات واضح نہ کر دی ہو۔ یہاں یہ بھی عرض کر دینا ضروری ہے کہ میدان شاعری محفل علم کلام نہیں کہ ہر بات منطق و دلیل کے ساتھ زیادہ سے زیادہ واضح کی جائے۔ ان مسائل کو بیان کرتے وقت شاعر ایک ایسے حلقہ کو اپنے سامنے تصور کرتا ہے جہاں وہ صاحبان علم جو راز و نیاز کی باتیں آسانی سے سمجھ لیتے

ہیں۔ وہ حلقہ ہر بات کی تشریح کو اپنی ذہنی تزیل سمجھتا ہے۔ لیکن جب اقبال ضرورت محسوس کرتے ہیں اور سوال کی اہمیت جواب کی لذت دل میں گری پیدا کر دیتی ہے تو وہ امانت انداز میں دیر تک راز بائے سر بستہ پر باتیں کرتے رہتے ہیں، مثال ملاحظہ ہو مگر طوالت اس کی اجازت نہیں دیتی کہ ان کے کلام سے کوئی طولانی نظم سب کی سب نقل کی جائے اس لئے ہم صرف چند اشعار ان کی مشہور نظم مسجد قرطبہ سے یہاں پیش کرنا کافی سمجھتے ہیں۔

سلسلہ روز و شب نقش گر حادثات
سلسلہ روز و شب تار حریر و رنگ

... ..

تیرے شب و روز کی اور حقیقت ہے کیا
آئی دفائی تمام معجزہ ہائے ہمز
اول و آخر فنا باطن و ظاہر فنا
ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات دوام
مرو خدا کامل عشق سے صاحب فروغ
تند و شب سیر ہے گرچہ زمانے کی رو
عشق کی تقویم میں عصر رواں کے سوا
عشق دم جبریل عشق دل مصطفیٰ

... ..

عشق فقیر حرم، عشق امیر جنود
عشق کے مضاربت نعمت تار حیات

... ..

عشق ہے ابن اسیر اس کے ہزاروں مقام
عشق سے نور حیات عشق سے نار حیات

... ..

اسی انداز سے کائنات کے سب سے زیادہ اہم راز یعنی زندگی کی تشریح کرتے ہیں تو ایک

کیفیت ایک سرور محسوس کرتے ہیں، باتیں بتاتے چلے جاتے ہیں اور جی نہیں بھرتا غالباً سائیں

کو اپنا مفہوم بھی پوری طرح ذہن نشین کر دینے کی خواہش ہے۔ مثال کے لئے چند اشعار ساقی نامہ سے

ملاحظہ ہوں۔

دما دم رواں ہے ہم زند گی ہر اک شے سے پیدا ہم زند گی
اسی سے ہوئی ہے بدن کی نمود کہ شعلہ میں پوشیدہ ہے موجِ دود

... ..

یہ ثابت بھی ہے اور ستیا رکھی عناصر کے پھندوں سے بیزار بھی
یہ وحدت ہے کثرت میں ہر دم اسیر مگر ہر کہیں بے چگون بے نظیر
یہ عالم یہ بت خانہ شمش جہات اسی نے تراشا ہے یہ سو منات

... ..
من و تو سے ہے انجمنِ آفریں مگر عین محفل میں خلوت نشیں

... ..

کہیں اس کی طاقت سے کسار چور کہیں اس کے پھندے میں حیرتِ دور

... ..

فریبِ نظر ہے سکون و ثبات تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات
ٹھہرتا نہیں کاروانِ وجود کہ ہر لحظہ تازہ ہے شانِ وجود
سمجھتا ہے تو راز ہے زند گی فقط ذوق پر وار ہے زند گی
بہت اس نے دیکھے ہیں پست و بلند سفر اس کو منزل سے بڑھ کر پسند
سفرِ زند گی کے لئے برگ و ساز سفر ہے حقیقتِ حشر ہے مجاز
اچھ کر سلجھنے میں لذت اسے تڑپنے پھر کئے میں راحت اسے

... ..

نراقِ دولی سے بنی زوجِ زوج اٹھی دشت و کسار سے فوجِ فوج

گل اس شاخ سے ٹوٹے بھی رہے اسی شاخ سے پھوٹے بھی رہے
سمجھتے ہیں ناداں اسے بے ثبات ابھرتا ہٹ مٹاٹ کے نقش حیات
بڑی تیز جولاں بڑی زود گس ازل سے ابد تک ہم یک نفس

زمانہ کہ زنجیرِ ایام ہے

دھوئیں کے اٹھ پھیر کا نام ہے

حرکت سے زندگی ہے یہ نظریہ اقبال کے ہر گوشہ اعتقاد پر محیط تھا۔ وہ سکون جس کو عام طور پر دنیا نے اطمینان و قرار کا مترادف سمجھا اس کا ملنا اقبال کے نزدیک کمال تھا۔ اگر وہ مل جائے تو زندگی باقی نہ رہے اسی لئے وہ خاموشی و بے حسی کے شدید مخالف تھے۔ وہ یہ بھی انسانیت کے لئے باعثِ تنگ سمجھتے تھے کہ کسی کی کو رائے تقلید کی جائے کیونکہ اس سے جہارت زندانہ معطل ہو جاتی ہے۔ اسی نظریہ کے تحت وہ فرشتوں کی زندگی کو معیاری نہیں سمجھتے چنانچہ ان کی نظم 'جبریل و ابلیس' سے بھی اس خیال کی تائید ہوتی ہے حالانکہ اقبال اس جہارت کو خودی کی بگڑی ہوئی شکل سمجھتے ہیں۔

جبریل جب پوچھتے ہیں کہ 'ہم دمِ درینہ کیسا ہے جہانِ رنگ و بو؟'
تو ابلیس جواب دیتا ہے کہ 'سوز و ساز و درد و داغ و جستجو' اس کے بعد بات بڑھتی ہے اور جبریل سوال کرتے ہیں کہ کیا یہ ممکن نہیں کہ تو کسی طرح پھر بارگاہِ قدس میں فرشتوں کی ہستی بسائے تو ابلیس جہتہ جواب دیتا ہے کہ

اب یہاں میری گذر ممکن نہیں ممکن نہیں کس قدر خاموشی ہے یہ عالم بے کاخ و کو
جس کی نو میدی سے ہو سوزِ درونِ کائنات اس کے حق میں تَقْنَطُوا چھا ہے یا لا تَقْنَطُوا
جبریل کا یہ اعتراض ابلیس کو بڑا ناگوار ہوتا ہے کہ تو نے اپنے 'انکار' سے اپنی عظمت کو صدمہ نہیں پہنچایا بلکہ فرشتوں کو بھی خدا کی نظر سے گرا دیا۔ وہ بے تاب ہو کر زندانِ شکن جواب دیتا ہے کہ

ہے مری جرات سے مشبہ خاک میں ذوقِ نمود میرے فتنے جامہٴ عقل و حسرد کے تار و پود
 دیکھتا ہے تو نقطہٴ ساحل سے رزمِ خیر و شر کون طوفان کے طمانچے کھارہا ہے؟ میں کہ تو؟
 بھائی جبریل اور فرشتوں کا تو ذکر کیا ہے برگزیدہ ہستیوں کا بھی حال اچھا نہیں کیونکہ وہ
 خضر بھی بے دست دیا الیاس بھی بے دست دیا میرے طوفانِ کم بہ کم 'دریا بہ دریا' جو بہ جو
 گر کبھی خلوت میسر ہو تو پوچھ اللہ سے قصہٴ آدم کو رنگیں کر گیا کس کا لبو؟
 میں کھٹکتا ہوں دلِ نیرواں میں کانٹے کی طرح تو فقط اللہ صو، اللہ صو، اللہ صو
 عملی زندگی کو اس حد تک آگے بڑھانے کی تعلیم دینا اردو کے کسی اور شاعر کے
 بس کی بات نہ تھی صرف اقبال ایسے مفکر اور بے باک عالم کا کام تھا اس لئے اقبال کا خیال
 اور شعرا سے زیادہ بلند اور پر مغز ثابت ہوا۔ ان سے پہلے اردو کے کسی شاعر نے اہم و عمیق
 مسائل کو اس غور و فکر کے ساتھ قلم بند نہ کیا تھا اس ضمن میں یہ بات بھی بڑی قابلِ قدر ہے
 کہ اقبال نے ایسے خشک و دقیق موضوعات کو نہایت چابکدستی و فن کاری سے اشعار بنا کر
 دنیا کے سامنے پیش کیا دوسرے الفاظ میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے کلام میں الفاظ
 تراکیب، بحر، محاورات، اندازِ بیان، جملہ عناصر موضوع و موقع کے لحاظ سے عموماً متوازن و
 متناسب ہو جاتے ہیں نتیجہ میں دیرپا اثر و مقبولیت شاعر کو ایسی نصیب ہوئی کہ اکثر اشعار
 ضربِ المثل کی حیثیت سے علمی و ادبی صحبتوں میں زبان پر آنے لگے، اس کی ندرت و فکر و
 فنی صلاحیت کا سب کو قائل ہونا پڑا۔

شباب کی تشنگی | مغربی طرزِ معاشرت و نظامِ تعلیم نے ہندوستان کو آہستہ آہستہ
 ذہنی طور پر برطانوی حکومت کی ابترا سے بدنام شروع کر دیا
 تھا اب اس منزل پر کاروانِ حیات آپہنچا تھا جہاں سے مشرقی روایتیں مغربی تمدن
 کے آگے گرد و کارواں نظر آتی تھیں ۱۹۱۸ء تک انگریز اور انگریزی علم سے فیض حاصل
 کرنے والوں کی تعداد کافی بڑھ گئی تھی۔ ہندوستان کا پرانا معاشرتی نظام ایک طرح سے

ختم ہو گیا تھا، سیاسی و اقتصادی تبدیلیاں اور ان کے نتیجے آپ گزشتہ صفحات میں دیکھ چکے ہیں، اب اگر ہم تبدیلی مذاق کا جائزہ لیتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے کہ یوں تو تبدیلیاں ہر شعبہ حیات میں پیدا ہوئیں مگر تفریحی زندگی میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ رد و بدل ہوا۔

انگریزی تعلیم و تربیت نے کالج اور دیگر مقامات پر عورت و مرد کو ملنے کے مواقع مہیا کر لئے تھے، ذہن میں افسانوی ادب اور نگاہ میں انگریزوں کی تہذیب نے گھر کر لیا تھا اس نے انہماک خیالات و جذبات کی استعداد عطا کر دی تھی جنہی خواہشات کو تردد و شاک کا سہارا مل گیا تھا اس لئے اطمینان اور بے باکی سے گفت و شنید کا سلسلہ جاری ہو گیا تھا۔ دور زیر بحث تک خواہشات بے نقاب ہو چکی تھیں۔ جوانی ہمیشہ دیوانی رہی ہے لیکن مشرقی آداب و ضبط سے پابہ زنجیر بھی تھی اب آزاد خیالی نے جوانی کے تقاضوں کو بھی اپنے طور پر آزاد کر دیا۔ سوسائٹی کا وہ لحاظ و احترام جو کبھی دل و دماغ پر حکمرانی کرتا تھا اب جوانوں کے نزدیک آزاد خیالی کا مخالف ثابت ہوا بے حجابانہ اور بے تکلف ملاقات نے نوجوان عورتوں اور مردوں کو جنہی خواہشات پورا کرنے کا نسبتاً زیادہ موقع دیا لیکن اس جنہی آزادی نے آسودگی سے زیادہ گرسنگی پیدا کی ان محرومیوں کی بہت سی وجہوں میں ایک خاص وجہ یہ تھی کہ طوائف سے لوگوں کو وہ رغبت نہ رہ گئی تھی جو اب تک تھی۔ صدیوں سے طوائف معاشرہ کی تفریحی و ثقافتی زندگی کا جزو اعظم تھی، اب کچھ حالات اور کچھ مغربی نقطہ نظر نے اس طبقہ سے زمانہ کو برگشتہ کر دیا۔ دور زیر غور میں تشنہ دیدار کو ہر جگہ آنکھ سینکنے کا موقع مل جاتا تھا۔ بغیر اخلاقی جرم کے نوجوان مرد اور نوجوان عورت سر راہ باتیں کر سکتے تھے۔ طوائف کے گھر جانا آسان نہ تھا پیسہ کے علاوہ ہمت کی ضرورت تھی۔ اس کے یہاں آنے جانے کو زمانہ معیوب سمجھتا تھا اب اور زیادہ برا سمجھنے لگا۔ اگر پہلے اس کا قرب گناہ سمجھا جاتا تھا تو اب گناہ عظیم سے تعبیر کیا جانے لگا۔ اس رویہ سے سماجی اصلاح کو تو فائدہ پہنچا ہزاروں جوانیاں تلف ہونے سے بچ گئیں لاکھوں گھر اُجڑنے سے محفوظ رہے لیکن جنہی آسودگی کا بھی کوئی اتنا کہ نہ آزمودہ اور

مشہور مقام اہل طلب کو نہ مل سکا چار دنار موسائی میں خواہشات کے سامان ڈھونڈتے رہے اس کا یہ مطلب نہیں کہ طوائف کے کوچے اب ویران ہو گئے ہوں کچھ نہ کچھ لوگ اب بھی جاتے تھے اس ناچ گانے اب تک رونی بزم کے باعث ہوتے لیکن یہ سب باتیں ایک خاص کمی کے ساتھ پہلی سی گرم بازار ہی اب نہ تھی علاوہ سماج کے اب ہندوستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت یعنی کانگریس بھی طوائفوں کے خلاف ہو گئی تھی نتیجہ یہ تھا کہ کوچہ اب اتنا آباد و شاد نہ رہا جتنا پہلی عالمگیر جنگ سے پہلے تھا۔

ہندوستان سماجی اعتبار سے آج تک تفریحی آزادی میں مغرب کا مقابلہ نہیں کر سکا اس لئے جنسی تعلقات کھل کر قائم نہ ہو سکے کبھی بھائی برادری کا فرق کبھی ذات پات کا جھگڑا کبھی امیری غریبی کا امتیاز غرض کہ اتنی ناہمواریاں تھیں کہ باوجود ارتباط باہمی کے طرفین کو حسب خواہش ملنے یا ازدواجی رشتہ قائم رکھنے میں سدا رہے ہیں۔ دل لگانے والے زیادہ تر اپنے ارادوں میں ناکام اور محبوب سے دور رہتے ذہنی کش اور دائمی مفارقت نے لوگوں کو زمانے سے بیگانہ اور خود اپنی نظریں بوقت بنایا محروم رہ جانے والی ہی کو زندگی و بال ہو گئی مستقبل تاریک ہو گیا اس کو یقین ہو گیا کہ نہ وہ کسی کی ہے نہ اس کا کوئی ہے۔ معاشرہ کے اس ذہنی کرب کو ہماری شاعری نے بھی شدت سے جذب کیا اسی گہرے احساس کا نتیجہ ہے کہ اس موضوع پر طبع آزمائی کرتے ہیں شعراء نے بڑی ہوشیاری و فن کاری سے کام لیا ہے۔ چند اقتباس ملاحظہ ہوں۔ ساحر لدھیانوی اپنی ایک نظم میں محبوب یا محبت سے علیحدہ کر دئے جانے پر جو خیالات پیش کئے ہیں وہ ان کے مایوس کن تجربات کے پرتو ہیں یا دوسرے الفاظ میں یہ سمجھے کہ ایک محروم کی زندگی جو پراگندگی ذہن میں پیدا کرتی ہے اس کا رد عمل اس شعر نظم میں قلم بند ہوا ہے۔

سوچتا ہوں کہ محبت سے کنارہ کر لوں دل کو بیگانہ تر غیب و تمنا کر لوں

سوچتا ہوں کہ محبت ہے جنون رسوا چند بے کارے بیودہ خیالوں کا مجرم

ایک آزاد کو پابند بنانے کی ہوس ایک بیگانے کو اپنانے کی سبھی سوچوں

سوچتا ہوں کہ محبت ہے سرورِ مستی اسی تنویر سے روشن ہے فضاے ہستی
 سوچتا ہوں کہ محبت ہے بشر کی فطرت اس کامٹ جاناٹا دینا بہت مشکل ہے
 سوچتا ہوں کہ محبت سے ہے تابندہ حیات آپ شمعیں بجھا دینا بہت مشکل ہے
 سوچتا ہوں کہ محبت پہ کڑی شرطیں ہیں اس تمدن میں مسرت پہ بڑی شرطیں ہیں
 سوچتا ہوں کہ محبت ہے اک افسردہ کی لاش چادرِ عزت و ناموس میں کھنائی ہوئی
 دو برسہ مایہ کی روندی ہوئی رسوا، مستی درگمہ مذہب و اخلاق سے ٹھکرائی ہوئی

سوچتا ہوں کہ بشر اور محبت کا جنوں

ایسے بوسیدہ تمدن میں نے اک کارزلبوں

اس سمٹ میں تہذیب و جذبات اردو شاعری میں عام تھے کسی ایک اسکول تک یہ تاثرات
 نہ دونہ تھے ترقی پسند ہوئے نہ تہذیب و تہذیب ہر شاعر نے کم و بیش اپنے ایسے ہی تجربات کو
 قلم بند کرنے کی فکر کی ہے زندگی ہر شعبہ سے متقاضی تھی کہ جو بات کہی جائے حقیقت و ضرورت
 سے ہم آہنگ ہو۔ انسانیت جملہ فن کاروں کو معاشرہ کے کرب و مسرت بیان کرنے پر مائل
 کر رہی تھی پھر کیسے ممکن تھا کوئی حساس آدمی ان تقاضوں کو نظر انداز کرتا۔

ترقی پسند شاعری کے ذکر ختم کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دینا ضروری ہے کہ اس تحریک کو اپنے نشوونما
 کے تحت شاعرانہ مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ مخالفت کی وجہ اول تو یہ تھی کہ اس اسکول کے شعراء
 مارکسی اثرات کے تابع شعر کہتے اور مخالفین ان شعراء پر بھی وہ سب الزام لگاتے جو اشتعالیت
 پر عائد کرتے تھے مثلاً یہ کہتے تھے یہ لوگ کمیونسٹ ہیں اور کمیونسٹ خدا کو نہیں مانتے جو خدا کو نہیں
 مانتا اس کی بات خدا کو مانتے والے کیوں سنیں۔ دوسرا سبب مخالفت کا ادبی اختلاف تھا، ترقی
 پسندوں کا زور اس پر تھا کہ شعر و ادب کو زندگی سے قریب ہونا چاہئے۔ ادب کا کوئی مقصد بھی
 ہونا چاہئے۔ برخلاف اس کے دوسرا گروہ اس پر مصر تھا کہ شعر کوئی کا مقصد صرف شعر گوئی
 ہے، شعر بذات خود مرکزِ لطافت ہے اس کا الگ سے کوئی مقصد نہیں۔ اس کے علاوہ کچھ

لوگ اس لئے خلاف تھے کہ اپنے وجود کے لحاظ سے یہ ایک نئی چیز ہے اور یہ نئے شعراء اور ایک ادارہ قائم کر کے اس بات پر متحد ہونا چاہتے ہیں کہ ان سے پہلے کے شعراء کے لئے جو مقبولیت و شرف حاصل ہے وہ ان سے چھین لیں بلکہ ان کو زیر کر کے یہ لوگ اسے بڑھ جائیں۔ یہی کہیں کہا جاتا تھا کہ چونکہ اس سے قبل اردو شاعری میں کوئی ایسا اصول نہ تھا اس لئے اس شریک کا ایک مطلب یہ بھی ہوا کہ ان سے پہلے کے مصنفین بنیاد بن گئے۔ رتبہ ان کا کوئی نئے اردو دنیا پر نہیں ہے۔ اس کا جواب ترقی پسند شعراء یہ دیتے کہ دور کی بحث نہیں صالح اقدار جس کسی دور میں پائی جائیں وہ ہر عہد اور ہر شخص کی فطرت میں ان کے اوصاف و ادبی محاسن قابل احترام ہیں اور رہتی دنیا تک باقی رہیں گے۔ اس بحث میں کبھی کبھی یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نظریاتی اور عملی لحاظ سے ترقی پسند شعراء مندر کو سماج میں کوئی اہمیت نہیں دینا چاہتے، ان کی نظر صرف اجتماع پر ہے یعنی کوئی شخص اپنے جذبات اپنے متعلق یا کسی دوسرے ایک شخص یا خاندان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہنا ہے تو سارے سماج کے لئے زبان کھولے، ترقی پسند مصنفین کو اس غلط فہمی یہ بھی بہت کچھ لکھنا پڑا۔

اس ادبی سطح سے نیچے اتر کر بعض حضرات کا یہ بھی کہنا تھا کہ ادب برائے نفع کا نظریہ غیر ضروری ہے، ادب برائے ادب کا خیال صحیح نہیں ہے، ادب برائے منفعت کا اصول ہمارا نصب العین ہے اور یہی صحیح ہے۔ غرض کہ اچھا خاصا "ادب" ایسا تھا جو ترقی پسند مصنفین کے خلاف تھا مگر ادبی محاذ پر کامیابی سمجھوں کے قابل میں صرف ترقی پسندوں کو نصیب ہوئی۔ مخالفوں نے اس طبقہ کو اور بھی چمکا دیا۔ کیونکہ بحث و مباحثہ نے بہت کچھ غلط فہمی دور کر دی۔

پہلی جنگ عظیم کے زمانے سے تجربات و ایجادات کا بازار گرم ہو گیا تھا۔ نئی باتیں دنیا میں

نئی ہئیت کی ضرورت

ظہور پذیر ہو رہی تھیں، نتیجہ یہ ہوا کہ تحقیق و جستجو سے ساری فضا متاثر ہوئی، ایک طرف سائنس کے کرشمے انسان کو حیرت میں ڈال رہے تھے دوسری طرف سیاسی و اقتصادی نظریات مستقبل قریب کو نئی صبح کی خبر دے رہے تھے۔ فلسفہ و تاریخ کی تازہ معلومات دل و دماغ کو منور کر رہی تھیں۔ ماضی کی کارگزاریاں جو کبھی طلسم یا معجزہ کے قریب ذہن کو پہنچاتی تھیں اب بے اثر ہو گئیں، کم از کم اتنی زور دار نہ محسوس ہوتیں کہ ان کے غیر معمولی ہونے پر ایمان لانا پڑتا، نئی دریافتوں کی قدر اتنی زیادہ تھی کہ ہر دریافت پر سب کو ایک فخر محسوس ہوتا، ہر صاحب دماغ، فکر کرتا کہ وہ اپنے دائرہ عمل میں کوئی نئی بات معلوم کر کے امتیازی حیثیت کا سزاوار ہو جائے۔

ن فکر اور تنگ و دو میں جہاں دوسرے اہل علم اپنے اپنے شعبہ عمل میں سرگرم تھے۔ زمانہ ہر دو کے شعراء بھی فکر و فن کی دنیا میں حسب استعداد جدید راستوں کی تلاش میں تھے، اظہار خیال کے لئے نئے ادبی سانچوں کی تلاش میں تھے۔ اس خواہش کے پشت پر صحت نامش کا جذبہ نہ تھا یا دوسرے علوم و فنون کے علماء کی تقلید منظور نہ تھی بلکہ یہ بھی حقیقت تھی کہ بدلے ہوئے حالات میں ان کے پاس کہنے کو کچھ ایسا سرمایہ نہ تھا جو اردو کے پرانے اقسام شاعری میں پوری طرح سمانہ سکتا تھا اس کے لئے نئی ہیئت کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی۔ یہ احساس یوں ہی نہ تھا، ذہنی تغیرات کی کار فرمائی کی بدولت موجود تعلیم یافتہ جوان ایک نیا انسان تھا، وہ ان لوگوں میں تو تھا ہی نہیں جو حالی و آزاد کے برابر بھی ماضی کے زیر سایہ رہا ہو، اس پر تو جاگیر دارانہ نظام کی پرچھائیاں بھی نہیں پڑی تھیں، بلکہ نئے نظام معاشرت و تمدن کی چمک دمک اپنے تصور میں یا ہندوستان کے باہر دکھائی دے رہی تھی، وہ نئے نظام کو باغیانہ نظریے دیکھتا تھا، اس زندگی کا مذاق اڑاتا تھا، ماضی کی ضرب دیکھتا تو سمجھتا تھا کہ دور گزشتہ، تہذیب و آزادی خیال کے لئے کتنا بھیانک نا سمانہ اولاد کو خرید و فروخت کی جنس بنا دیا تھا، بزرگ جو چاہے کریں، خرد

مخالفت کے لئے زبان نہ کھول سکتا تھا جس دور کا عمل اس مقولہ پر ہو کہ 'خطائے بزرگاں
گرفتارِ خطا است' وہ کیسا عجیب و غریب زمانہ رہا ہوگا، جس اولاد کی شادی جہاں چاہے
ماں باپ کر دیں، اولاد کو کچھ کہنے سنانے کی اجازت نہ ہو۔ غرض کہ اس قسم کی بہت سی اخلاقی
بندشیں اس کے تصور کے لئے بھی مضحک و باعثِ بغاوت تھیں۔ ڈاکٹر محمد حسن نے اسی
نوجوان کی نشان دہی ان الفاظ میں کی ہے۔ "وہ ایک ایسا نوجوان تھا جس کی آرزوئیں
اور انگلیں اُسے ایک طرف لے جانا چاہتی تھیں اور جس کے خارجی حالات اسے مخالف سمت
گھسیٹ رہے تھے۔ جدید ذہنی کش مکش اس طرح ماضی اور مستقبل کی آویزش تھی۔ پرانی
تربیت اور نئی تعلیم کی آویزش تھی، جذبات اور حقیقت، جذبہ اور ذہن کی کش مکش تھی۔ یہ
یہ روحانی کرب ہمارے دور کی بنیادی خصوصیت بن گیا۔" اس بات کو ذہن میں رکھ کر جب
ہم اُس وقت کے نوجوان شعراء کے جذبات و خیالات پر نظر کرتے ہیں تو اس نتیجہ پر پہنچتے ہیں
کہ واقعی ان کے دلوں میں ایسی انگلیں تھیں جن کو لے کر وہ اپنا نگار خانہ حیات سجانا چاہتے تھے
جس کے لئے ان کو بروئے ادبی سانچے کا کافی و فرسودہ نظر آئے کیونکہ ان کے سوچنے سمجھنے کا طریقہ
کسی قدر الگ تھا۔ وہ کم از کم اپنے خوابوں کی لذت حاصل کرنا چاہتے تھے، ان کی تعبیریں اپنے
انداز و آزادی خیال سے بیان کر کے اپنے دل کو نظامِ کمنہ کی فرسودہ روایتوں سے آزاد
رکھنا چاہتے تھے اور اپنی تہذیب و فن کو بلند سے بلند مقام پر پہنچانا چاہتے تھے مگر یہ سب
خواہشیں عقل سے کنارہ کش ہو کر جذبات کی فراوانی کے سہارے اپنی منزل طے کرنا چاہتی تھیں۔
اس رویہ کی معقولیت و غیر معقولیت سے بحث کرنا موضوعِ گفتگو سے بھٹک جاتا ہے۔
فی الحال صرف یہ عرض کرنا ہے کہ اس وقت کی رومانی شاعری نے اُردو کو ایسی چیر دی جو
اپنی صورت و سیرت کے لحاظ سے بہت نئی نہ تھی مگر کچھ نئی ضرور تھی۔ اپنے سے پہلے دور کی

اصلاحی و اخلاقی شاعری کی تھکا دینے والی یکسانیت و خشکی پر ایک تازیا نہ بھی تھی اور بحروں کی
 نئی ترتیب اور حسن کو سب کچھ سمجھ لینے کی طاقت بھی۔ اقتصادی، سیاسی اور سماجی مطالبات
 کے ساتھ ساتھ نوجوان طبقہ حسنی آزادی کا بھی خواہاں تھا۔ جنسی گرسنگی کسی اور بھوک سے کم نہ تھی۔
 یہ فطری جذبہ بھی اپنی آسودگی کی آسان راہیں تلاش کر رہا تھا، راہ کامیابی میں سرمایہ و برادری
 غیر برادری کا سوال آتا تھا، اس کا حل کرنا سب کے بس کی بات نہ تھی۔ راہ عمل دشوار گزار
 ہوتی ہی ہے۔ مگر جب دولت و ثروت سے کسی غریب کو سابقہ ہو جائے تو دشواری ناقابل تسخیر
 نظر آتی ہے۔ ملی کارروائی جب ٹکرا کر ناکامی بن جاتی ہے تو آخری سہارا زبان سے اظہار جذبات
 کا رہ جاتا ہے، اس راستہ میں کوئی دشواری نہیں ہوتی، کہنے والا آزاد ہوتا ہے جو چاہے کہے
 یہ اور بات ہے کہ کچھ لوگ اس کی گفتگو کو مجذوب کی بڑ سمجھیں، کچھ راز داں جلے دل کی آواز
 خیال کریں یا ایک مخصوص طبقہ اس بیان کو آزادی گفتار سے تعبیر کرے۔ ان ہی حالات
 خیالات و جذبات سے متاثر ہو کر ہمارے نوجوان شعرا نے ایک طبقے کی رومانی شاعری میں
 پناہ لینے کی کوشش کی اور اپنی فکر کو ندرت و جدت سے پر اثر و منفرد بنانے کے لئے نئے
 سانچوں کی تلاش کی۔

ہیئت کی جستجو اردو میں نئی بات نہ تھی۔ حالی و آزاد کے زمانے ہی سے یہ خواہش
 پیدا ہو گئی تھی۔ اکبر، احمیل، نظم طباطبائی، عبدالحلیم شرر، عظمت اللہ، سلیم پانی پتی وغیرہ نے
 کبھی بنیر قافیہ کے نظمیں کہیں، کبھی مصرعوں کی ترتیب میں روایت سے گریز کیا، کبھی بحروں کے
 ارکان کے استعمال میں جدت سے کام لیا غرض کہ جدید اسلوب و ہیئت کی خواہش دور
 زیدت سے بہت پہلے شروع ہو گئی تھی لیکن اس ادبی کاوش کا کوئی خاص نتیجہ نہ نکلا۔
 تنبیہ یوں کو مقبولیت نہ حاصل ہوئی غالباً ذہنی فضا سازگار نہ تھی۔ مشرقی صحن و سخن کی
 کثرت و نزاع و تھیلی نہ ہوئی تھی کہ اس اختراع کو ہر دماغ پرانی نصیب ہوتی۔ اب
 پچاس ساٹھ سال کے بعد دنیا اتنی آگے بڑھ چکی تھی کہ پُرانا عروضی ذہن پہلے کی طرح

آزاد نظم کی مخالفت میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جدید ذہن اور ندرت پسند فضا نے اس لہر کو جذب کرنے کی کوشش کی چنانچہ اس اسلوب و ہیئت کو کافی شہرت و مقبولیت حاصل ہوئی۔ آزاد نظم کی بنیاد اس نظریہ پر قائم ہے کہ شعر کا دار مدار مضمون پر ہے اس کی وضع پر نہیں۔ اسے دراصل نظم اور نثر کی درمیانی کڑی سمجھنا چاہئے۔۔۔۔۔ ایک ایسا طبقہ ہمارے شعرا میں پیدا ہو گیا ہے جو کہتا ہے کہ ہمارے طرز تکمیل کی ترجمانی 'مرد و جہ شاعری کی کسی شکل سے نہیں ہو سکتی۔ کچھ ایسے خیالات ذہن میں آتے رہتے ہیں جن کو واضح کرنے کے لئے قافیہ و ردیف، وزن سب کو تبدیل کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، برابر کے مصرعوں میں مفہوم و خیالات کی ارتقائی رفتار اچھی طرح ظاہر نہیں ہوتی۔ اس قسم کے خیالات تھے جو اس دور میں ہیئت کی تبدیلی کو آئے بڑھا رہے تھے۔ بہر حال ہنگامہ خیز زمانے میں اردو زبان کی شکل و صورت میں بھی خفیف سی تبدیلی آئی لیکن معاشرتی نقطہ نظر سے جو بات زیادہ اہم سمجھی گئی، وہ معنوی خصوصیت یعنی رومان پسندی تھی۔

رومانی شاعری | اردو میں یہ تحریک پوری ہمہ جہی کے ساتھ تو کبھی نہیں آئی۔ خطر پسندی، سیاحت، فطرت پرستی، تماشہ جلال و جمال، تعیش و جاہ کی آرزو مندی اس صنف شاعری میں بہت کم بلکہ نہ ہونے کے برابر نظر آئی۔ ہاں نادر کا کوروی، انظم طباطبائی، اسماعیل میرکھی، عظمت اللہ سلیم پانی پتی، درگاہ سہائے سرور اور ایسے ہی چند ذہین و ندرت پسند شعرا نے مغربی ادب سے متاثر ہو کر بعض اجزاء پر توجہ کی، تماشہ حسن، مناظر قدرت سے دلچسپی بعض اوقات جانوروں کی سرگرمی اور جمالیات کا ذکر یا اپنی خیالی دنیا میں گم ہو جانے کی خواہش اس طرح کے چند پہلوؤں پر طبع آزمائی کر کے انہوں نے اپنی وسیع النظری کا ثبوت دیا، ان ادبی بزرگوں کے بہت بعد جب انگریزی

وفیرہ نے ادب کے اس مخصوص پہلو کو اپنا موضوع کیا تو ان کی نظر زیادہ تر عورت اور جسمی ترغیبات پر پڑی۔ 'رعنائی' فطرت اور رنگین مناظر کی دل کشی پر کم گئی۔ بھیا نک مناظر پر صرف ایک ہی آواز بلند ہوئی اور وہ آواز احسان دانش کی تھی۔ رومانی تحریک کے سلسلہ میں بھی اقبال اور جوش کو بھی نظر انداز نہیں کیا جاسکتا۔ اقبال نے اس شاعری میں جتنی داخلیت و منویت سمونے کی کوشش کی وہ ہمارے نزدیک کسی دوسرے شاعر کے یہاں نہیں۔ وہ اپنی فلسفیانہ طبیعت سے مجبور تھے کہ محاکات کی تفصیل زیادہ نہ بیان کریں 'تھوڑی دیر بعد ہی وہ اشیاء و مناظر کی رعنائی اور وجود کے رشتے اور دوسرے نکات بیان کرنے میں محو ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس سے بھی انکار نہیں کہ آگے آنے والے شاعروں کو ہمیں سے رومانی شاعری کے لئے وہ نور شوق کا سامان بھی ملا۔ اقبال نے جس شد و مد کے ساتھ عقل پر عشق کو ترجیح دی تھی اس میں ایک پہلو یہ بھی تھا کہ جو کچھ ہے عشق ہے 'حسن یا اس کے تصور میں گم ہو جانا فطرت کا خاص مقصد ہے' ان ہی اجزاء تکمیل کا سہارا لے کر نوجوان شعراء اپنی خیالی دنیا میں پناہ لینے لگے۔ سماجی و سیاسی تقاضوں سے زیادہ اپنی سرستی اور ذاتی سکون کو اہم سمجھنے لگے۔ یہ طرز فکر راہِ فرار سے زیادہ دور نہ تھی۔

جوش نے اس شاعری کو موضوعِ دیبا کی عطا کی 'طبقاتی و دیگر امتیازی بندشوں کو دو دلوں کے راستے ہیں بہ بانگِ دہل بے معنی بتانا جوش ہی کا کام تھا۔ ہم آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ اس معرکہ میں جوش کا کوئی حریف نہیں۔ منظر نگاری ان کے ہاں جس حسن و خوبی کے ساتھ ہے اس کی بھی مثال اردو میں بہت کم ہے، ان کے مشاہدے میں دوری اور دقیقہ سنجی بہت ہے۔ انہوں نے جس نظر سے مناظر فطرت کو دکھایا اور بیان کیا ہے وہ ان کے حیات جاودانی کا ذمہ دار ہو جائے تو عجب نہیں۔ انداز فکر میں ماضی کی یاد اور حال سے بیزاری ان کی رومان پسندی کا غالب رجحان ہے مگر خرابی یہ ہے کہ کبھی کبھی ان کے بیان میں لکھنوی تغزل کی جھلک آجاتی ہے مثلاً منظر کی عکاسی اس انداز سے ذہن میں نہیں آتی جو موضوع کا مطالبہ ہوتا ہے۔ 'صحیح' جوان کے نزدیک بھی نورانی روحانی پیکر ہے وہ ان کی نظموں میں

ایک سچی سچائی دِلن بن کر سامنے آتی ہے اس کے جلال و جمال پر نسبت غالب ہو جاتی ہے۔
 بایں ہمہ اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ جوش نے اردو شاعری کو رومان پسند بنانے کے
 سلسلہ میں جتنے موضوعات اور الفاظ و انداز دئے اس نے اردو نے اس رجحان کو مغرب کے
 انداز فکر سے قریب کرنے میں کافی سہارا دیا ہے۔

رومانی شاعری کو فروغ دینے والوں میں اختر شیرانی کا بڑا ہاتھ ہے۔ عام خیال ہے کہ
 اردو میں سب سے پہلے ان ہی نے اپنی معشوقہ کو نام لے کر یاد کیا ہے۔ کبھی سلمیٰ، کبھی لیلیٰ، کبھی
 عذرا کہہ کر پکارا ہے۔ ممکن ہے یہ نام صرف علامہؒ ہوں، اصل کچھ اور ہو مگر اس سے ان کے
 والہانہ مزاج کا پتہ ضرور چلتا ہے، یہ اندازہ ہوتا ہے کہ مجازی محبت کو کبھی انسان کے لئے
 صحت مند اور ضروری جزو زندگی وہ سمجھتے ہیں۔ بے باک ہو کر اپنے مرکزِ وابستگی کا ذکر
 بغیر سماجی اندیشوں کے کرتے ہیں۔ معشوق کی حرکات و سکنات کی تفصیل بیان کر کے اپنی اس
 محویت کا پتہ دیتے ہیں جو صرف نام اور نہ بلکہ روح کو بھی گماتی ہے۔

اختر شیرانی کا کلام پکار پکار کر کہہ کر ان کا معشوق عام انسان کی طرح اسی
 دنیا کا باشندہ ہے خواہ شہر کا رہنے والا ہو یا دیہات کا بہر حال وہ خیالی یا مثالی ہستی
 نہیں، اس کی استیلازی خصوصیات شوخی، لطیفی، صومیت، نا تجربہ کاری نے اسے دلکش و
 حسین بنا دیا ہے، اسی پیکرِ رعنائی کا کبھی کبھی اختر پر اتنا اثر ہوتا ہے کہ شاید ان کو
 عورت سے کم اپنی محبت سے زیادہ محبت ہے۔ ڈاکٹر محمد حسن نے سچ کہا ہے ”ایک سچے رومانوی
 کی طرح انھیں (اختر شیرانی کو) حسن و ماورائیت کے ساتھ ساتھ جذباتی، دفنہ را اور جانبازی
 بھی عزیز ہیں۔ ماورائیت کی اس وابستگی نے ان کے کلام میں تاثراتی سن پیدا کر دیا ہے
 جہاں وہ فطری مناظر کا بیان کرتے ہیں وہاں تاثر کی جلوہ باری اور کبھی نظرِ نوازہ ہو جاتی ہے۔“

اختر خشرانی کی طرح کچھ اور شعراء بھی اردو کی رومانی دنیا میں چلتے پھرتے نظر آتے ہیں۔ جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ راہ محبت آباد ہے زندگی کی لہریں بھر پور ہیں، ان لوگوں کا نظریہ عشق یہاں غیر مریضانہ و کیف آور ہے لیکن باوجود ان باتوں کے بھی مغرب کے وسیع نقطہ نظر سے بھی یہ کاروان مشرق کا حقہ فیض یاب نہیں ہوا۔

اس نقص پر غور کرنے سے قیاس ہوتا ہے کہ رومانی تحریک کی وجہ اردو میں نفسیاتی زیادہ ہے علمی کم۔ انگریزی ادب کا مطالعہ اس صنف شاعری کے لئے جتنا ضروری تھا وہ نہیں کیا گیا حالانکہ بنیاد اسی پر رکھی گئی۔ اردو میں اس تحریک کے پس پشت سماجی انقلاب کی خواہش نظر آتی ہے۔ اس دور سے پہلے کے شعراء نے نظموں کو زیادہ تر اصلاح و نصیحت کا آلہ کار بنایا تھا، اس کی خشکی و مقصدیت سے نوجوان طبقہ بیزار تھا۔ وہ سیاست کی قید و بند سے آزادی کے ساتھ ہی سماجی بندشوں سے بھی رہائی چاہتا تھا، وہ اپنی نوجوانی کے سیلاب کے لئے کسی بند کا متحمل نہ ہو سکتا تھا، آزادی سے جسمانی تعلقات قائم کرنا چاہتا تھا، نہ ذات پات کی قید نہ مذہب و ملت کی بندش۔ نہ بزرگوں کے سچا تشدد کا خیال کرنا چاہتا تھا یہاں تک کہ بزم سخن کی پابندیاں بھی اس کے لئے ناقابل برداشت تھیں، ادبی دنیا اس کی بے باک بیانی کو عریانی سے تعبیر کرے یا اس کو گستاخ و آوارہ کہے وہ اپنی محسوسات کو بغیر کسی رکاوٹ کے بتا دینا چاہتا تھا۔

مروجہ ہیئت و بحر کے علاوہ بھی جس شکل میں اس کی بات واضح و ذہن نشین ہوتی وہ کہہ جاتا۔ سانیٹ یا آزاد نظم یا مقطعی اشعار کسی کا وہ پابند نہ تھا غرض کہ ان ہی شعراء میں کچھ ایسے بھی نوجوان تھے جو زندگی کی کڑی دھوپ سے ہٹ کر اپنے حسین و کیف آور جذبات کے سائے میں کچھ دیر آرام کر لینا چاہتے تھے۔ ممکن ہے یہ رجحان اردو تہذیب و مزاج کے موافق نہ رہا ہو کیونکہ عملی دنیا اور سماج کے بہبود کا کوئی سامان اس شاعری میں نہیں ملتا، اجتماعی شعور کی جگہ انفرادی اہمیت و سکون کی آرزو غالب ہے۔ لیکن بائیں ہمہ اس معاشرہ کے مذاق سے

ضرور ہم آہنگ تھا جو حکومت کے جبر و تشدد اور خاندان کے بیجا و سخت آداب سے آزاد ہو کر زندگی بسر کرنے کے لئے ترستار ہا ہے۔

نظم میں سماجی و سیاسی تحریکات کا غلبہ دیکھ کر سچا نہ ہو گا اگر سمجھنے والا یہ سوچے کہ یہ صنف غالباً حاصل شاعری ہے لیکن اس طرح سوچنا بھی بہت صحیح نہ ہو گا کیونکہ دیگر اصناف شاعری جو عہد قدیم سے اردو کے رگ و پے میں جاری و ساری تھیں ان کو بھی کم فروغ نہیں ہوا ان کا دائرہ بھی فن و فکر کے لحاظ سے بہت کچھ وسیع ہوا۔ ان سب تبدیلیوں کے پس پشت ایک بنیادی سبب نظر آتا ہے۔ دنیا کا ہر عظیم انقلاب ایک نیا انسان ایک جدید ذہن پیدا کرتا ہے۔ دونوں عالمی جنگیں دنیا کے لئے اور خاص کر ہندوستان کے واسطے اہم انقلاب تھیں، درمیانی وقفہ نے ہر شعبہ حیات کو نئے حالات کے سانچے میں ڈھال دیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے پرانا دور تاریخ کی آغوش میں ہمیشہ کے لئے ردپوش ہو گیا۔

اس سے انکار نہیں کہ پرانی روش پر چلنے والے شعرا اب بھی اپنی ہی راہ پر چل رہے تھے ان کو زبان و بیان کی فکر زیادہ تھی انسان و ماحول سے زیادہ الفاظ، محاورات و عروض پر وہ نظر رکھتے تھے حالانکہ یہ دور بدلے ہوئے زمانے کی نئی داستانیں سن رہا تھا مگر پُرانے مذاق کے شعرا صرف اپنی ہی کمائی سنانا چاہتے تھے نتیجہ یہ تھا کہ خود ان کی اب کوئی نہیں سن رہا تھا ساری ادبی محفل تازہ بہ تازہ نو بہ نو نغمہ حیات پر کان لگائے تھی۔ اس فضا میں جب ہم اس مخصوص دور کے پرانے اصناف سخن کا تنقیدی جائزہ لیتے ہیں تو سب سے پہلے غزل پر نظر پڑتی ہے۔ باوجود مخالفت و قدامت کے یہ صنف شاعری سب میں زیادہ نمایاں دکھائی دیتی ہے۔

حسن اتفاق سے اس زمانے میں کچھ ایسے غزل کہنے والے بھی اُردو شاعروں کو ہاتھ آئے جو مذاق و مزاج کے لحاظ سے صاحبِ علم و نظر تھے جو غزل کی روایتی فکر و فرسودگی کو بدلنے کی خواہش رکھتے تھے۔ یہ خواہش نئی تو نہ تھی مگر اب اس زاریہ نظر میں شدت

آگئی تھی، پرانے کفن والے صفحے، ثنائی، عزیز، سائل، محروم، اصغر، حسرت، جگر، فانی، روائی، یگانہ
 وغیرہ اپنے عہد جوانی میں غزل میں بعض تبدیلی کے خواہش مند تھے، ان کی اس خواہش کا ذکر
 گذشتہ صفحات میں آچکا ہے بعض تو ان میں ایسے تھے جو کمنہ مشق و پختہ مزاج ہونے کے
 باوجود اُس وقت کے نوجوانوں کے دوش بدوش غزل کی فضا کو بدلنے کی کوشش میں
 سرگرم عمل تھے مثلاً حسرت، صفی، اصغر، یگانہ، ان میں سے ہر ایک شاعر غزل میں تازہ خون
 و زان چاہتا تھا مگر سیاسی، سماجی یا اقتصادی مسائل سے غزل سے کابیادی مذاق بدلتے
 پر تیار نہ تھے اس لئے نوجوانوں کے ذہنی مطالبات کی تشنگی ان بزرگوں کے کلام سے حسب
 خواہش پوری نہ ہو سکی۔

اس معرکہ میں اس وقت کے مذاق کو جن شعراء نے آسودہ کرنے کی کامیاب کوشش کی
 تھی وہ تازہ ذہن نے کر میدان شاعری میں آئے تھے وہ عمر میں صفی، سائل، حسرت، اصغر
 وغیرہ سے کم تھے مگر سماجی اور سیاسی شعور میں زیادہ تھے، عصری تقاضوں سے پوری طرح
 واقف تھے اُس وقت کے مسائل سے اتنے متاثر تھے کہ حال کے آئینہ میں مستقبل کا عکس دیکھ
 رہے تھے، ان کے جذبات فطری دروہانی تھے اس لئے خواہشات کو عملی طور پر غزل میں پیش
 کرنے میں زیادہ بے باک بھی تھے۔ ہماری مراد چلبست، اقبال، جوش وغیرہ سے ہے، کچھ ہی
 دنوں بعد ان لوگوں کے ساتھ رگھوپتی سہائے فراق، آندرائس، ملا اور جمیل منٹری بھی میدان
 غزل میں نظر آنے لگے۔

حقیقت یہ ہے کہ جہاں تک غزل کا تعلق ہے اس میں انیسویں صدی کی ابتداء ہی سے
 کسی بڑی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے تھے۔ ذہنی و سیاسی تغیرات، جنگ و جدل کے طوفان میں
 عروج و زوال کی لہروں کی طرح اُٹھتے بیٹھتے رہے، انقلاب کی ایک شکل پہلی ہی جنگ کے بعد
 اُبھر کر سامنے آگئی مگر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ زندگی کے پیچ و خم کو ابھی قرار نہیں۔ اس ہیبانی
 کیفیت میں علمی دائرہ کاوشیں خوب سے خوب تر کی تلاش میں آگے بڑھتی رہیں۔ شاعری ہی

ان سے مستفیض ہوئی، چنانچہ غزلوں کو بھی حسب استعداد اکتساب فیض کا موقع ملا۔ چکبست نے غزل کو سنوارنے اور نکھارنے کے لئے قدم اٹھایا، اس صنف پر جو حسن و عشق کی پرچھائیاں غالب تھیں جن زندگی کے دوسرے حقائق دکھائی نہیں دیتے تھے ان کو دور کر کے پورے ماحول کو روشنی میں لانے کی فکر کی۔ ان کو اپنی اس کاوش سے اتنی دلچسپی تھی کہ حسن و عشق کی داستان سے ان کی غزلیں معرا ہیں، ان میں بجائے روایتی داستان محبت کے سیاسی شعور کی تازگی اور سماجی احساس کی جھلک نظر آتی ہے۔ رندی و سرستی کی لذت تو ان کی غزلوں میں نہیں ملتی مگر زندہ رہنے اور انسان کو انسان سمجھنے کی صلاحیت ضرور ملتی ہے۔

اقبال نے غزلیں کم کہیں لیکن اس کمی سے ان کی انفرادیت میں کوئی کمی نہیں شعری صدا و فنی مہارت سے انھوں نے صنف غزل کو ایسی توانائی عطا کی کہ اس صنف میں بھی ان کا ایک خاص مقام ہو گیا۔ ان کی فلسفیانہ کاوشیں اس میدان میں فکری عنصر کا پیش خمیہ ثابت ہوئیں۔ غالب کا تفکر، ان کی گیرائی اور گہرائی اور غزل کے لئے اپنے زمانے میں کسی رجحان کا باعث نہیں بن سکیں کیونکہ زمانے کا مذاق بدلا ہوا تھا، غائب کی مخالفت زیادہ کتنی موافقت کم، پھر ان کو میر کا رد ان اُس وقت کون سمجھتا؟ مطالعہ و مشاہدہ نے جو اقبال کے زمانے میں معاشرہ کے ذہن کو بالیدگی بخشی تھی اس کا تقاضا تھا کہ دقیق باتوں کو خوش آمدید کہا جائے، اس پسندیدگی کا ایک ثبوت یہ ہے کہ اقبال سے جتنا اثر نوجوان شعراء نے لیا کسی اور سے نہیں لیا، ان کے فکر و فن کی تقلید کی گئی، ان کے اشعار ضرب البشل کی طرح پیش ہوتے رہے اور اب تک یہ سلسلہ تدریجاً جاری ہے۔ اقبال صرف شاعر ہی نہ تھے مفکر و مفسر حیات بھی تھے، اسباب عروج و زوال کے راز دان بھی تھے اس لئے ان کے سیاسی اور سماجی جذبات جب علم و فن کے آب و گل سے مل کر غزل کے سانچے میں ڈھلتے ہیں تو شہرت و معنویت کا ایک حسین امتزاج وجود میں آجاتا ہے۔ ان کی غزلوں کی ایک اور خصوصیت بھی قابل ذکر ہے۔ چونکہ ان کو مسائل و نظریات کی تہہ تک پہنچنے کی عادت تھی اس لئے ایک خاص تسلسل و ربط کے ساتھ ہی اظہار خیال میں ذہن کو سکون ملتا تھا لیکن غزل کا فطری مذاق اس سے ہم آہنگ نہ تھا۔

اس لئے غالب کی طرح اقبال کو بھی دقیق باتیں صرف مصرعوں میں نظم کرنی پڑیں۔ تقاریر انگلائی نے کبھی ابہام یا کوئی اور عیب نہ آنے دیا بلکہ اختصار سے کلام میں دل کشی زیادہ ہوتی گئی اور غیر شعوری طور پر عموماً ان کی غزلوں میں ایک وحدت احساس پیدا ہو گیا۔ جس حسن کے ساتھ اپنے زمانے کے تاریخی اور سماجی مسائل اقبال نے اپنی غزلوں میں سموئے ہیں اس انداز بیان نے غزل ایسی رنگین صنف کو خشک و ادق مضامین سے ہم آہنگ و ہم صوت ہونے کا مزاج عطا کر دیا۔ غور سے دیکھنے پر معلوم ہوتا ہے اقبال کا سارا کلام نظم ہو یا کچھ اور سب کا سب غزل سے ہمکنار ہے۔ تغزل ان کی ہر نظم میں نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ موضوع کو انداز بیان سے وہ اتنی لطافت و دل کشی بخشتے ہیں کہ نظموں کی طوالت بھی غزل کے اختصار کی طرح دلچسپ ہو جاتی ہے اور پھر آگے چل کر انھوں نے نظموں کو بھی اختصار دے دیا تھا۔ بال جبریل کی اکثر نظمیں ہمارے اس خیال کی تائید کرتی ہیں۔ وہ مختصر بھی ہیں اور بغیر کسی عنوان کے بھی۔ خصوصیات کے لحاظ سے فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ اشعار نظم کے اجزاء ہیں یا غزل کے۔ یہ وہ نازک مقام ہے جہاں یہ سوچنا پڑتا ہے کہ اقبال نظر تا غزل گو تھے یا نظم گو۔ اس کشمکش میں یہ کہنا بے جا نہ ہو گا کہ شاعری ان کی شخصیت کا جزو لاینفک تھی اور شخصیت کا عکس چاہے جتنے روپ اختیار کرے شخص ایک ہی ہے، ذہن ایک ہی ہے، اس کی پرچھائیاں کبھی غزل کی صورت میں نمودار ہوتی ہیں کبھی نظم کی شکل میں مگر اتنی مماثلت ہوتی ہے کہ بظاہر مختلف جلوؤں کے فرق نظر نہیں آتا۔ اس سحر کاری نے آئینہ والی نسلوں کو بتایا کہ غزل کب اور کیسے کہنی چاہئے۔ موضوع چاہے سیاسی ہو یا سماجی، عشقیہ ہو یا فلسفیانہ اُسے ہر حال میں شخصیت کا جزو ہونا ضروری ہے۔

اس دور کی غزل کو سنوارنے میں جو شش ملیح آبادی کا بھی خاص حصہ ہے، یہ اور بات ہے کہ بعد میں وہ صنف غزل کی مخالفت کرنے لگے لیکن جب تک غزلیں کہتے رہے وہ غزل کو صحت مند خیال اور مغالہ بندی سے پُر زور و دل کش بناتے رہے۔ ۱۹۲۶ء تک تو

ان کی غزل گوئی پرانے ڈگر پر چل رہی تھی مگر اس کے بعد انھوں نے اپنا رنگ بدل دیا۔ جدید ادبی رجحانات اور سیاسی مطالبے کے پر تو سے اپنی غزلوں کو وہ عروج دینے لگے۔ ترقی پسند تحریک سے وہ خاطر خواہ متاثر ہوئے۔ غزل کی مرصعانہ ذہنیت کو ختم کرنے کے لئے انھوں نے رجائیت سے بہت کام لیا۔ عشق کو حوصلہ اور عاشق کو خود داری و صاف گوئی کا جذبہ دیا۔ انسان کی عظمت اور زمین و کائنات کی اہمیت سے غزلوں کو نیا شعور بھی نہیں بلکہ اس کو نیا لب و لہجہ بھی عطا کیا۔

حالات نے اس دور کو سیاسی ہنگامہ آرائی کا دور بنا دیا تھا۔ عام طور سے قومی نعرے بلند آواز میں اُٹھتے تھے۔ لوگوں میں جدوجہد کی لہر پیدا ہو گئی تھی۔ دلیری و میاکی فضا کو متاثر کر رہی تھی۔ ہندوستان اپنی اہمیت کو بڑی ہمت کے ساتھ دنیا کے سلسلے پیش کر رہا تھا۔ اس ذہنی انقلاب کا اثر جوش کے مذاق شاعری پر بھی پڑا۔ انھوں نے اپنی سپاہیانہ جرات و صداقت کو بلا تکلف صنف غزل میں پیش کرنا اپنا فرض سمجھا۔ اس دنیا کے محبت میں انھوں نے برسوں کو چہ گردی کی تھی اور بقول اُن کے وہ کبھی عشق و محبت کی بازی ہارے نہیں ہمیشہ کامیاب و سرخ رو رہے۔ اس لئے کبھی نا اُمیدی و پست ہمتی کے جذبات کے وہ مخالف تھے۔ اپنے ذاتی تجربات سے انھوں نے حُسن و عشق کی جو روداد جا بجا غزلوں میں بیان کی ہے اس میں اصلیت کی جھلک نظر آتی ہے۔ اس میں بڑی توانائی و تازگی ہے۔ یہاں بھی وہی باتیں دہرائی پڑتی ہیں جو اقبال کے سلسلہ میں کہی جا چکی ہیں یعنی شاعری جوش کی ایسی شخصیت کا جزو ہے جو اپنی پوری توانائی سے اس دور کی غزلوں کو کبھی بلندی پر پہنچانے میں کام آئی۔ ان کی غزلوں کے بین السطور ایک تسلسل کی لہر نظر آتی ہے۔ محسوس ہوتا ہے کہ پوری غزل ایک ہی جذبہ کی تخلیق ہے۔ غزل میں مسرت و شادمانی کی حرارت پیدا کرنا جوش کا امتیازی کارنامہ ہے۔ ان کا محبوب سے کسی بات کا طالب ہونا بھی گدایانہ انداز کے ساتھ نہیں ایک خود دار سمہر کی فرمائش کا جو ہر معلوم ہوتا ہے۔ یہ خصوصیت بھی غزل

کے لئے بڑی قابلِ قدر واہم تھی۔

یاس یگانہ لکھنؤ پہنچے تو غزل میں ایک نئی زندگی آئی۔ یاس کی جگہ یگانہ بن کر انھوں نے اپنے فکر و فن کے زور سے غزل کی سطح کو بلند کرنے میں کافی حصہ لیا۔ زمانہ کے اقتضا کے لحاظ سے معاشرہ کا اخلاقی رجحان خود داری اور انسانی عظمت کا پر تو تھا۔ یگانہ فطرتاً و عملاً بڑے خود دار اور آزاد خیال آدمی تھے۔ ان کی دور بین نگاہوں نے زمانہ شناسی سے کام لے کر اخلاقی قدروں اور سماجی محسوسات کو ان کی غزلوں کا خاص کارنامہ بنا دیا۔ یگانہ نے اقبال کی خودی کے ایسا کوئی نظریہ تو نہیں پیش کیا مگر عام فہم و مردوجہ اخلاقی قدروں کو جتنا ابھار کر بیان کیا اتنا شاید کسی اور شاعر نے غزلوں میں نہیں کیا۔

ہم نے اس سے پہلے ہی عرض کیا کہ جنگِ آزادی کی تحریک نے ہندوستان میں خود داری خود اعتمادی کی ذہنی نشا پید کر دی تھی۔ احساسِ کمتری سے چھٹکارا حاصل کرنے کا ہر سمجھ دار کو جذبہ تھا، عام طور پر انسانی عظمت کا احساس بڑھ چلا تھا۔ یگانہ نے اپنی غزلوں میں ایسے ہی جذبات کو زیادہ پیش کیا۔

نئی غزل ایک ایسے آتش کا انتظار کر رہی تھی جو بائپین اور مردانہ تیور سے اس کی صورتِ سیرت کو خوب صورت و ذہین شہین بنا دے۔ یگانہ اس کام کے لئے ذہنی طور پر موزوں ثابت ہوئے انھوں نے بہت کچھ اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کی مگر نہ اس میں کسی مغربی انداز فکر کا دخل تھا نہ سیاسی رجحان کا اثر تھا۔ یگانہ مشرقی علم و ادب کے دلدادہ تھے اسی کی ان اخلاقی قدروں کو انھوں نے ابھارا جو علامی اور پستی کے زنگ سے بے رنگ ہو گئی تھیں جن کی زمانے کو اب زیادہ ضرورت تھی اور جو غزل کی صحتِ مندی کا قریبِ منہ بھی تھیں۔

یگانہ کا یہ نظریہ بڑی دور اندیشی پر مبنی تھا۔ انھوں نے یہ سمجھ لیا تھا کہ مشرق کے تمدن و اخلاق کی بنیاد اتنی استوار ہے کہ وہ بغیر مغربی سہارے کے اپنے بل بوستے پر کھڑا ہو سکتا ہے اور پھر ایشیا بالخصوص ہندوستان اپنی اخلاقی روایتوں کا اتنا گرویدہ ہے کہ آسانی سے

صدیوں کے سہارے کو چھوڑنا پسند نہ کرے گا۔ ان تمام باتوں کے پیش نظر اپنی بات کو پراثر اور ذہن نشین بنانے کے لئے انھوں نے بڑی فن کاری سے کام لیا، خود اعتمادی و خودداری ایسے عناصر کو جب وہ غزل میں لاتے ہیں تو عموماً اذق الفاظ اور ناخوش گوار تراکیب سے گریز کرتے ہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ غزل کا مزاج کتنا نازک ہے۔ اس کو بھاری بھر کم الفاظ سے کتنی تکلیف ہوگی اس لئے جتنے سیدھے سادے الفاظ سے مشکل باتوں کو بیان کیا جائے اتنی ہی بات سریع الفہم ہوگی اور اردو زبان کی اہمیت بھی برقرار رہے گی۔ کہنے والے یہ نہ کہہ سکیں گے کہ بغیر فارسی و عربی کے نامانوس نقروں کی مدد کے کام نہ چل سکا، اس سلسلہ کے

چند اشعار بہ طور مثال ملاحظہ ہوں۔

بلند ہو تو کھلے تجھ پہ راز پستی کا
بڑے بڑوں کے قدم ڈگمگائے ہیں کیا کیا
مجھے اے نا خدا آخر کسی کو منہ دکھانا ہے
بہانہ کر کے تنہا یا راتر جانا نہیں آتا
موت مانگی تھی خدائی تو نہیں مانگی تھی
لے دعا کر چلے اب ترک دعا کرتے ہیں
یہ نامہوار ہی ہموار ہو جائے تو کیا کم ہے
زمین سے جب نہیں فرصت تو فکر آسماں کیوں ہو؟
خضر منزل اپنا ہوں اپنی راہ پہ چلتا ہوں
میرے حال پر دنیا کیا سمجھ کے ہنستی ہے؟
جن لوگوں نے غزل کو اس دور میں توانائی خیال و رنگینی بیان سے سنوارنے
کی کوشش کی ان میں رگھوپتی سہائے فراق کا حصہ کسی سے کم نہیں۔ شاعری کی دنیا میں وہ
کسی قدر دیر میں آئے مگر اس تیزی سے انھوں نے قدم بڑھائے کہ نہ صرف تاخیر کی تلافی ہو گئی
بلکہ معلوم ہوا کہ جس عمر سے انھوں نے شعر کہنا شروع کیا وہی زمانہ اُن کی لغتِ سخن کے لئے
موزوں تھا۔ اس وقت تک ان کے مطالعے کا دائرہ کافی وسیع ہو چکا تھا۔ انگریزی کے علاوہ
فارسی علم و ادب سے بھی اچھی خاصی واقفیت حاصل ہو چکی تھی۔ مگر ماحول نے ذہن کو کھنگلی د
باہیدگی عطا کرنے کا فرض بھی انجام دے دیا تھا۔ اس ساز و سامان کے ساتھ انھوں نے
جب غزل گوئی شروع کی تو روز بروز شہرت میں اضافہ ہوتا گیا۔

فراق کے سیاسی اور سماجی شعور کو فروغ اس لئے بھی زیادہ ہوا کہ وہ براہ راست کانگریس کے سرگرم کارکن ہو گئے۔ موتی لال اور جواہر لال نہرو کے قریب آ گئے۔ قومی جدوجہد کے سلسلہ میں جیل خانہ بھی جانا پڑا اور یہ جگہ بھی ان کے لئے درس گاہ ہو گئی۔ یہاں کئی ایک سیاسی رہنما مثلاً ابوالکلام آزاد، حسرت، مولانا محمد علی سے ملاقاتیں ہوئیں، سیاسی معلومات و شائع و ترجمان صلاحیت کو وسیع تر ہونے کا موقع ملا۔ بہر حال ان کی شاعری کا زمانہ پہلی عالمی جنگ کے شروع ہونے سے کچھ پہلے شروع ہوا تھا اور دوسری جنگ عظیم تک وہ اپنی ذہانت و قابلیت کی وجہ سے دنیاے غزل میں ایک خاص شہرت کے مالک ہو گئے۔

فراق نے ذاتی تجربات و علمی معلومات سے سماجی اور سیاسی محسوسات کو جس خوبی سے غزل کے سانچے میں ڈھالا وہ صلاحیت اردو میں بہت کم شعراء کو نصیب ہوئی۔ انہوں نے خشک اور زندگی کے گہرے شعور کو سوز و گداز کی گرمی اور بیان کے دلکش انداز سے غزل کا موضوع بنادیا۔ اس سے پہلے بھی شعراء کے یہاں سیاسی اور سماجی پہلوؤں پر اردو کی چھاپ نظر آتی ہے مگر فراق کی شاعری میں یہی حقائق غزل کا خاص موضوع ہو جاتے ہیں، آورد کے بجائے آمد کا احساس ہوتا ہے اور خیال ہوتا ہے کہ یہ مسائل شاید غزل سے بہتر کسی اور صنف شاعری میں نہیں ادا ہو سکتے تھے۔ فراق نے انسان و کائنات کے رشتے کا مطالعہ کر کے جس طرح غزلوں میں پیش کیا ہے وہ ان کو امتیازی خصوصیات کا مالک بنادیتا ہے اسی ضمن میں وہ انسان کی اہمیت کا جائزہ بھی غزلوں میں جایکا پیش کر کے اپنی ذہانت کا ثبوت دیتے ہیں، اس جائزہ میں سماجی اور سیاسی تنقید بھی ہوتی ہے اور زندگی کے سچ و خم کی تفسیر بھی۔

فراق نے دنیا کو فانی سمجھ کر اس سے بے اعتنائی نہیں کی بلکہ زندگی کی رعنائیوں کی قدر و قیمت پر نظر رکھ کر اس کی عظمت و اہمیت پیش کر کے غزلوں کو ایک نیا موڑ دیا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس دنیا میں کیا کچھ نہیں، اگر زندگی پراگندہ ہے تو اس کے اسباب دنیا کے فنا ہونے میں تلاش کرنا مناسب نہیں، زندگی کی بربادی نظام زندگی کی خرابی سے ہے اگر یہ کسی طرح

درست ہو جائے تو پھر زندگی زندگی ہو جائے۔ اسی نقطہ نظر کے لحاظ سے انھوں نے اس دنیا کے مختلف مسائل پر غزلوں میں طبع آزمائی کی ہے، دنیا پر انھوں نے جو کچھ کہا ہے وہ عملی اور تجرباتی لحاظ سے مذہبی یا فلسفیانہ کاوش کو ایسے امور پر سایہ نہیں ڈالنے دیا اسی وجہ سے بیان میں زیادہ حسن آجاتا ہے، مفہوم آسانی سے سمجھ میں آجاتا ہے اور دنیا رہنے کی جگہ معلوم ہونے لگتی ہے۔

فراق سے کچھ پہلے ہی حسرت موہانی نے اپنی غزلوں میں انسان اور عشق کے اس رشتہ پر اشارے کئے تھے جن سے اندازہ کیا جاسکتا تھا کہ دنیا کے عمل میں عشق کی نوعیت کیا ہے۔ پزلے، زہریہ عشق میں معشوق کو ہر وقت یاد کرنا قریب قریب ضروری تھا۔ اردو شاعری کے جدید رجحانات میں یہ نظریہ اس حد تک وسیع و سخت گیر نہیں رہ گیا تھا۔ دل و دماغ پر اس کا ہمہ وقت مسلط رکھنا ممکن نہ تھا۔ اس دور کے شعراء نے غم دوران پر بھی گہری نظر رکھی تھی اس لئے زمانہ سے مصالحت مناسب معلوم ہوئی، غم جاتاں غم دوران دونوں کی اہمیت کا اعتراف کرنا پڑا۔ فراق نے اس حقیقت کو زور و صراحت کے ساتھ غزلوں میں نظم کیا، ان کا سماجی شعور اتنا بیدار تھا کہ بے باکی کے ساتھ اس نظریہ کو زمانہ حال کی ضرورتوں کے لحاظ سے پیش کرنے میں کوئی تکلف نہ ہوا۔ وقتی ترکِ محبت کو وہ عاشق کی کمزوری یا معشوق کی توہین نہیں سمجھتے بلکہ ایسا نہ ہونا ہی ان کے خیال میں حقیقت سے دور رہنا ہے۔

اس دور میں جن غزل گو شعراء نے عشق کی تلخی اور مٹھاس کو سماجی زندگی کا آوردہ سمجھ کر صنفِ غزل کو محنت مند عشق و تازہ افکار کی طرف مائل کیا ان میں آند نرائن مٹا کا نام بھی قابل ذکر ہے، مٹا نے اس طرح کیوں سوچا؟ اس کا راز غالباً ان کی نکتہ رسی اور زمانہ شناسی میں مضمر ہے۔ اول تو وہ خود جدید ذہن کے مالک تھے اور پھر ان کا ماحول حقیقت پسند اور اپنے وقت کے مشہور دانشوروں کے سایہ میں نشوونما پا رہا تھا ایسی فضا میں کسی ہوش مند نوجوان کو زندگی کے صحیح نصب العین تک پہنچنے میں کیا دقت ہو سکتی تھی۔ مٹا نے ماضی و حال کے آئینہ پر نظر ڈالی

تو مستقبل بھی ذہن کے پردے پر عکس نکلن ہوا، انہوں نے قومی وادبی رہنماؤں کے خیالات سے سے فائدہ اٹھا کر زندگی و ادب کو ہم رشتہ سمجھا، دونوں کو لازم و ملزوم جاننا، زندگی کو سنوارنے کے لئے ادب کو اپنے خیال کی تبلیغ کا آلہ کار بنایا۔

غزل جو عہدِ قدیم سے حسن و عشق کی جلوہ گاہ تھی جہاں زیادہ تر عاشق و معشوق زندگی کی دھوپ چھاؤں میں روتے یا ہنستے دن گزار رہے تھے اپنی روایتی دنیا سے الگ ہو کر کچھ عرصہ سے نئے حالات و اشخاص سے ہم کنار ہونے میں تازگی و مسرت محسوس کر رہی تھی اب اس دور میں زیادہ سے زیادہ سماجی اثرات و سیاسی تقاضوں کو اپنے دامن میں سمیٹنا چاہتی تھی۔ آئندہ زائن ملّا کے ذہن رسائے غزل کی ضرورتوں کو سمجھ کر میدانِ شاعری میں قدم اٹھایا، نظمیں، غزلیں، قطعہ، رباعی سب کچھ کیا۔ ہر ایک کو حسب استعداد اپنے خیالات و فن سے مضبوط کرنے کی کوشش کی۔ ہم کو یہاں صرف غزل سے مطلب ہے اس لئے دیگر اصناف سے فی الحال قطع نظر کرتے ہوئے ملّا کی غزل گوئی کو سماجی نقطہ نظر سے دیکھنے کی فکر ہے۔

ملّا کے پیشرو غزل گو یوں نے سماجی، ذاتی اور مادی عناصر سے غزل کو سنوارنے کی کوشش کی تھی لیکن سیاسی اثرات کو داخلی انداز میں بہت کم پیش کیا تھا، جوش نے جو کچھ کہا تھا وہ نظم تک محدود تھا، غزلوں میں اس کے نشانات بہت کم ملتے ہیں۔ آئندہ زائن ملّا نے اس کمی کو پوری کرنے کی کوشش کی۔ سیاسی تحریکات کے سلسلہ سے جو ذہنوں میں تیزی و چمک آئی تھی اس کا رد عمل کو ملّا نے جابجا پیش کیا مثلاً

وہی ذوقِ تجسس ہے وہی ذوقِ تقاضا ہے ابھی آدم کے تیور میں وہی بارغِ جہاں والے
تنگے تنگے آشیاں میرا کیا تو نے تو کیا میں نشیمن پھر بنا لوں گا اسی خاشاک سے
مرغِ آزاد اسیروں کو حقارت سے نہ دیکھ ان کی طاقت بھی تو بے بازو ہے پرواز میں ہے
بڑھے گا سلسلہ جب ارتباطِ ملک و ملت کا تو اس زنجیر کو اک روز عالم گیر دیکھیں گے
انقلابات کے مدور جزر میں مزدور طبقہ کو کبھی معاشرہ نے ایک خاص اہمیت کا مالک بنا دیا
تھا اسی کی ابتری کا احساس قومی رہنماؤں کے علاوہ عوام کو کبھی ہو چلا تھا۔ شاعروں نے اپنی

نظموں کو اس کے ذکرِ خیر کا دفتر بنایا تھا مگر غزل میں ایسے موضوع کا آنا آسان نہ تھا۔ غزل کی منفی و مثبت قدریں دیگر اصناف سے بہت کچھ الگ تھیں، مزدور کا یہاں گزرنہ تھا یہ تو کہا سکتا تھا کہ وہ مفلسی سب بہار کھوتی ہے۔ مرد کا اعتبار کھوتی ہے۔

پھاڑا اور کدال یا مشین چلانے والے کا ذکر تغزل و تبدل نے مزاجِ معاشرہ بدلا اور کچھ شعراء نے اپنی فن کاری سے اس مردِ آہن کو غزل میں پیش کرنے کی فکر کی اس نئی جلی نضائے مزدور اور شعریہ کو ہم آہنگ بنا دیا۔ جن لوگوں نے اس معرکہ کو سر کیا ان میں ملا کا خاص درجہ ہے، اس ضمن میں چند شعر ملاحظہ ہوں۔

سنہرے خمیوں کا رنگ پنہاں دیکھ لیتا ہوں ہر اک دانہ میں خونِ گرم دہقاں دیکھ لیتا ہوں
جڑی ہے خون سے مزدور کے ایک ایک اینٹ اس کی لرز اٹھتا ہوں میں جب کوئی ایواں دیکھ لیتا ہوں
قسمتِ صولتِ شاہی میں لکھا تھا اک دن چینِ پیشانی دہقاں سے نمایاں ہونا

مذہب کا زوال خواہ اس وجہ سے ہو کہ حقیقت حال روز بروز سامنے آتی جاتی ہے یا اس سبب سے ہو کہ لوگ دنیا داری میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ سود و زیاں کی فکر سے کسی وقت فرصت نہیں، مذہبی امور سے دلچسپی لینا تضييعِ اوقات سمجھا جاتا ہے بہر حال یہ ماننا پڑے گا کہ مذہب سے بیگانگی معاشرہ کے مزاج میں داخل ہو گئی ہے۔ اس قسم کے دیگر سماجی رجحان پر ملا کی گہری نظر رہی ہے، اس سلسلہ میں وہ ناصح مشفق کی طرح سامنے نہیں آتے بلکہ اپنے کو سماج ہی کا ایک جزو سمجھ کر آواز بلند کرتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی سوچ رہا ہے کہ یہ سب تبدیلیاں کیوں ہیں؟ کیا یہ سب آثارِ محنتِ مندی کی علامات ہیں؟ معاشرہ کی ذہنی کش مکش کا ذمہ دار کون ہے؟ انسان کو کرنا کیا چاہئے؟ ان سب باتوں کا وہ عقلی فیصلہ تلاش کرتے ہیں۔ وہ اپنی تلاش میں کامیاب ہوئے یا نہیں مگر اگر دو غزل کو سماج کا ذہنی جائزہ ضرور دے دیا۔

مغرب کی حقیقت پسندی ملا کے ذہن پر کافی اثر انداز ہے، وہ باتوں کی تہ تک پہنچنے کی خواہش میں بے چین رہتے ہیں۔ جن روایتی باتوں کو دنیا نے مسلمات سمجھ کر اظہارِ خیال کیا ہے ان کو بھی وہ جانچنا

چاہتے ہیں۔ اس ذوقِ تجسس کو ایک دنیا تشلیک کا مرادف سمجھتی رہی، مذہب کا بھی پردہ ڈال کر حقیقت تک پہنچنے سے معذور رکھا گیا مگر اس سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ مغرب کی روشنی سے متاثر ہو کر جدید ذہن خاص خاص راز ہائے سرستہ کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے۔ اس فکری خلش کو ملائے نظموں میں کافی جگہ دی ہے لیکن غزلوں میں بھی جایا اس ذہنی کاوش کی نشانیاں نظر آتی ہیں، مثال کے لئے چند شعر ملاحظہ ہوں۔

نظر تھوٹی، شباب اندھا، وہ حسن اک نقش ذاتی ہے حقیقت ہے تو ہو لیکن ابھی مانی نہیں جاتی
 ذرا غور سے دیکھ پھر روئے ہستی فقط ظاہری حسن پر جانے والے
 غالباً اسی حقیقت پسندی کا اثر ہے جس نے اُن کی بالغ النظری کو ۱۹۳۹ء میں یہ کہنے پر مائل کیا کہ وہ
 ملا بنا دیا ہے اسے بھی محاذِ جنگ اک صلح کا پیام تھی اردو زبان کبھی
 اردو نے صرف زبان ہی سے جنگ آزادی میں حصہ نہیں لیا بلکہ جم و جان سے اس محارب میں شریک
 رہی، متعدد ادیب ہاتھ پیر سے اس لڑائی میں حصہ لیتے رہے، کتنے ممتاز شاعر کتنے بلند پایہ شاعر
 مثلاً ابوالکلام آزاد، مولانا محمد علی، ظفر علی خاں، حسرت موہانی وغیرہ اس عوامی جنگ میں حصہ لینے
 کی وجہ سے قید و فرنگ کی سختیاں بار بار جھیلے رہے، ان ہی لوگوں میں رگھوپتی سہائے فراق کی طرح
 جمیل نظری بھی دے، درے، قدمے، سخنے کا نگر س کی ہم نوائی میں جان دینے کو تیار رہے
 چنانچہ جمیل نظری بھی اسی سلسلہ میں قید کی سختیاں اٹھا چکے ہیں۔ یہ رزم آرائی کسی وقتی جوش کا نتیجہ
 نہ تھی، اس سے پہلے ان کا سارا ماحول قوم و ملک پرستی کے رنگ میں رنگا تھا، رضا علی و حسرت
 مولانا ابوالکلام آزاد وغیرہ کی صحبت میں رات دن کی نشست نے نہ صرف ان کو ذہنی و علمی
 بائیدگی عطا کی بلکہ معاشرتی و قومی معلومات کی دولت بھی عطا کی خود ان کے جذبات و خلوص نے
 عمل کی طرف ان کو متوجہ کیا اور ایک سپاہی کی طرح وہ برسی حکومت سے لڑنے کو کھڑے ہو گئے۔
 ان حالات کے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جمیل نظری بھی سرتاپا معاشرہ کے غمخوار و ہی خواہ
 تھے، انھوں نے جو کچھ اشعار میں پیش کیا وہ زیادہ تر ان کے اپنے تجربات و جذبات تھے حسرت موہانی

کی طرح جمیل منطری بھی غزلوں میں سیاسی تحریک یا اس کے ضمن میں مصائب نہیں بیان کرتے، اس کے لئے ان کی منظیں دیکھنا چاہئے۔ غزلوں میں وہ سماجی الجھنوں، ذہنی کش مکش اور معاشرتی خلفشار کو ایک خاص ڈھنگ سے قلم بند کرتے ہیں۔ ان امور کو وہ خارجی محسوسات سمجھ کر نہیں پیش کرتے بلکہ داخلیت کی چاشنی سے ان کو لطیف و بلیغ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، مثلاً معاشرہ کی وہ ذہنی بے چینی کہ خدا و بندہ کا رشتہ کیا ہے، اگر خدا ہے تو ایسی روشنی کیوں نہیں دیتا کہ طلبات تشکیک سے نکل کر دنیا حقیقت کی روشنی میں آبِ حیات سے فیض یاب ہو سکے۔ آخر یہ زندگی بے اطمینانی دے یقینی کے کرب میں کب تک مبتلا ہے گی۔ ان مسائل کو جمیل منطری نے اپنی غزلوں کا امتیازی کارنامہ بنا دیا ہے۔ اقبال کی طرح وہ بھی اس کھٹک کو دل میں شدت سے محسوس کرتے ہیں کہ فرد کی اہمیت معاشرہ میں کیا ہے، 'عشق کیا چیز ہے'، کیا حسن و عشق کے خواص الگ الگ ہیں؟ اس قسم کے بہت سے ادق مسائل پر انھوں نے بھی غور کیا ہے اپنی غزلوں میں وہ کوئی حل یا جواب فلسفیانہ انداز میں نہیں پیش کرتے اس لئے کہ غزل میں شاید مدلل باتیں پیش کرنے کی گنجائش نہیں لیکن جا بجا انھوں نے ان امور کو اپنے جذبات کی روشنی کا جزو بنا دیا ہے جس کی وجہ سے غزل کے اس مخصوص دور کے فکری عنصر کو اچھی خاصی تقویت پہنچی، چونکہ یہ افکار عام طور سے کسی روایتی یا تقلیدی میلان کا نتیجہ نہیں اس لئے جمیل منطری کی غزلوں میں تازگی و بلند خیالی کے علاوہ ندرت افکار کی رعنائی بھی نظر آتی ہے۔

جمیل منطری نے غزل کی سیرت کو ایک اور انداز سے بدلنے اور معاشرہ کے مروجہ رجحانات کی ترجمانی سے مالا مال کرنے کی کوشش کی، ان کی یہ فکر بھی لسانی تغیرات اور شاعر کی نکتہ رسی کا ثبوت دیتی ہے۔ کبھی کبھی اردو شاعری اور خاص کر غزل پر اس قسم کے اعتراضات وارد کئے جاتے ہیں کہ اگر لوگوں کو صنف نازک سے عشق ہے تو مشق کے لئے فعل مذکر کیوں لایا جاتا ہے، کچھ اسی کے ضمن میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ نام لے کر محبوب کو کیوں نہیں یاد کیا جاتا، ہندی الفاظ کے بجائے فارسی و عربی الفاظ و محاورات کیوں زیادہ لائے جاتے ہیں۔ ان

اعتراضات کے جوابات تو نثر میں بہت کچھ دئے گئے مگر اعتراض کرنے والوں کے دل میں کچھ نہ کچھ خلش رہ گئی اس لئے کہ صرف و نحو کا فطری تقاضا مذکور موثبات افعال کے استعمال میں ان کی موافقت کرتا ہے جمیل منظرہ نے ہمت سے کام لے کر غزلوں میں ان اعتراضات کو ختم کرنے کی تحریک شروع کی یہی نہیں کہ نام سے معشوق کو یاد کیا بلکہ اس کے سلسلہ میں مذکور افعال بھی لائے، مثال ملاحظہ ہو۔

تم لے لے اندر اُمروں دل کی طبیعت کو کہاں سمجھیں کہ ہر دھڑکن کو اپنی ہی نظر کی شوخیاں سمجھیں
ہیں تم سے شکایت ہے کہیں ہم شکایت ہے نہ ہم مجبوریاں سمجھے نہ تم مجبوریاں سمجھیں
ابھی تو شعلے اُٹھے نہیں ہیں، ابھی تو ہے آنچ دھیمی دھیمی

ابھی سے دامن سمیٹتی ہو، تو لوگی کیا سوزِ عاشقانہ
جمیل منظرہ نے زمانے کے مطالبات کا صحیح اندازہ کر کے میر کی طرح ہندی اور مقامی الفاظ و محاورات سے غزلوں کو جس حسن سے تقویت پہنچائی اس سے یہ بھی روشن ہو گیا کہ اردو اس معرکہ میں بھی اپنا دامن سمیٹنے کے بجائے وسیع کرنے کی قائل ہے ایسے غیر مرتوجہ مگر عام پسند الفاظ و محاورات کو بھی اپنے میں جذب کرنے کی خاطر خواہ صلاحیت رکھتی اور پھر کبھی غزل ہر حال میں غزل رہتی ہے مثلاً۔

پڑا تھا سونا ستارِ دل کا، ہوئی اچانک یہ جاگ تم سے

جو زندگی روگ بن چکی تھی، وہ بن گئی آج راگ تم سے
اس لسانی تبدیلی کی کوشش شاعر نے جان بوجھ کر کی تھی اس کو اس نے تجربے کے لئے زبان کی ترقی و منزل کے مدارج پر بہت کچھ غور کرنا پڑا تھا شباب کی تغیر پسند دنیا اس اقدام میں بھی غزل کی بہتری کا خواب دیکھتی تھی۔ اپنے مجموعہ غزلیات کے شروع میں لکھتے ہیں: اس مجموعہ میں رومانی اور جذباتی انداز کی غزلوں کے علاوہ وہ غزلیں بھی ہیں جن میں ہندی اردو تغزل کو ایک سانچے میں ڈھالنے کا نیا تجربہ کیا گیا ہے۔ اس مجموعہ کی پہلی غزل ملاحظہ ہو۔

لے داتا سنسار کے داتا سب سے اونچا نام ترا مسجد مندر چوکھٹ تیری درشن لیکن عمام ترا
 جیسی دالے جوگی تیرے کھلی دالے جوگی تیرے جوگ کی بکشا دینے والے روگ بھی ہے انعام ترا
 جیل منہری کی ذہنی دلسانی کا دشمن غزل کو اس نظام حیات سے وابستہ کرنے کی خواہش
 معلوم ہوتی ہے جو بدلتی ہوئی دنیا کے پس پشت کار فرما تھا جو یہ چاہتا تھا کہ غزل نہ صرف عہد حاضر
 کے حالات و حادثات سے ہم آہنگ ہو جائے بلکہ مواد و ہیئت کی تبدیلی یا اضافہ سے اتنی پُر زور و
 ہمہ گیر ہو جائے جتنی عہد ماضی میں کبھی تھی۔

غزل کی معنوی دنیا کو وسعت دینے والوں اور اسے قومی زندگی کے تقاضوں کا آئینہ دار
 بنانے کی اس جدوجہد میں ان اہم غزل گو یوں کے علاوہ جذبی، سردار حفیظ، فیض، شمیم کرانی،
 مجروح اور بعض دوسرے شعرا کے نام بھی لئے جاسکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان کی اصل
 شہرت کا زمانہ اس عہد کے بعد کا ہے۔

اس دور کی غزل کا جب ہم مجموعی حیثیت سے جائزہ لیتے ہیں تو چند خاص باتیں قابل ذکر
 معلوم ہوتی ہیں مثلاً یہ کہ دور زیر بحث میں اس صنف نے اپنی زمانہ شناسی و ارتباط با بھی
 کا ہمیشہ سے زیادہ ثبوت دیا۔ اس سے پہلے بھی اس کے دور حیات میں انقلابات آئے تھے،
 ہر موقع پر اس نے ماحول و معاشرہ کی ترجمانی کی تھی لیکن اس خوبی کے ساتھ شاید کبھی نہیں کی،
 فرق اس لئے ہوا ہے کہ اور انقلابات غیر منظم تھے کم و بیش ای کار و عمل زراچی طوفان کی طرح
 ظاہر ہوا تھا اور یہ جنگ آزادی کی تحریک منظم صورت میں آئی تھی، جو کچھ کرنا ہوتا اس کو
 انجمن سوچ سمجھ کر بحث و مباحثہ کے بعد عمل میں لاتی تھیں پھر نتائج کے اسباب پر غور کر کے آگے
 بڑھایا جاتا۔ اس کے علاوہ بین الاقوامی اثرات نے زمانہ کا زاویہ نظر ہی بدل دیا تھا ہر شعبہ
 حیات تغیر پذیر تھا۔ سیاسی، اقتصادی، علمی، فنی غرض کہ علم و ہنر کا ہر جز وئی خصوصیات
 کے ساتھ سامنے آ رہا تھا، ان حالات میں اردو زبان نے بھی حیات نو کے وارث ہونے
 کا ثبوت دیا۔

اس وقت سارا معاشرہ ذہنی طور پر آمادہ پیکار تھا اردو شاعری کو بھی متاثر ہونا پڑا۔
 غزل ہمیشہ سے اردو شاعری کے مزاج و مذاق کا پیش خیمہ تھی، اس نے زندگی کی الجھنوں کو
 قدر کی نگاہ سے دیکھا اور ہر ایک کو اپنی دنیا میں جگہ دی۔ سیاسی و سماجی تغیرات نے شعراء
 کے زبان تک نہیں بلکہ دل کے ہر گوشہ تک رسائی حاصل کی، اب وہ جو کچھ بھی غزلوں میں
 پیش کرنا چاہتے تھے وہ اُن کے دل کی پیکار تھی۔ معاشرہ ان کی باتوں کو دلچسپی سے سن رہا
 تھا، اس لئے کہ وہ حیات کی ترجمانی کر رہے تھے اور ضرورت کے لحاظ سے بتدریج گہری کلام
 زیادہ ہوتی جاتی تھی، ایک بات پورے دور میں یکساں حاوی نظر آتی ہے، اس وقت کی
 غزلوں میں قنوطیت کے بجائے رجائیت کا زور ہے، سطحی باتوں کی جگہ گہرے اور کار آمد
 خیالات کی آمد سے پورا ماحول سرشار ہے۔ ایسی صورت میں یہ فیصلہ کرنا مشکل ہے کہ غزل
 نظم سے متاثر ہوئی یا نظم غزل سے، ہمارے نزدیک راہِ سفر میں دونوں ایک دوسرے سے
 فیض حاصل کرتی رہیں۔ اگر غزل نے نظم کو نگیں بیانی و اختصار کی دولت عطا کی تو نظم
 نے غزل کو درپردہ ایک ایسا تسلسل دیا جو آہنگ کی طرح اس کی پیکر میں غور کرنے پر نظر آتا
 ہے۔ نظم ہی نے غالباً غزل کو گونا گوں موضوعات کا خزانہ دیا اسی کے قریب مختلف و
 متعدد پہلوؤں سے زندگی پر نظر ڈالنے کی غزل کو صلاحیت عطا کی۔ اگر نظم دل و دماغ
 کو متوجہ کرتی ہوئی آگے بڑھ رہی تھی تو غزل بھی اس دور میں اپنی کھوئی ہوئی عظمت پر حال
 کر رہی تھی۔ نئے مسائل اور معاشرتی زندگی سے ہم کنار ہو رہی تھی اور یہ باتیں اس لئے
 اس کے حسن و فن میں اضافہ کا باعث تھیں کہ پہلے کی نسبت اب ضروریاتِ زمانہ و جذباتِ
 معاشرہ اس کے اپنے انکار ہو گئے تھے، خارجیت و داخلیت میں تبدیل ہو گئی تھی، غزل کی یہ
 زمانہ شناسی ادبی سحر کاری ثابت ہوئی، غزل پھر سے توانائی و رعنائی کے ساتھ
 دلوں کو مسح کرنے لگی۔

نظم و غزل کی ترقی و تبدیلی پر نظر کرنے کے بعد ممکن ہے یہ سمجھا جائے کہ سیاسی اور سماجی

تغیرات کا اثر دہی اصنافِ سخن پر پڑا، دیگر اصنافِ اپنی جگہ پر رہیں، اسی لئے اس باب میں اُن کا جائزہ دوسرے ابواب کی طرح الگ الگ نہیں لیا گیا۔ گذشتہ ابواب تک خیالات میں استقلال نہیں پیدا ہوا تھا، موادِ سیال تھے، شعراء نے تمدنی تغیرات کو اپنی شاعری کا نصب العین نہیں بنایا تھا، جذبات زندگی کے لئے ناگزیر اس وقت تک نہیں دکھائی دیے۔ دورِ زیر بحث میں یہ صورتِ حال جزو زندگی ہو گئی تھی، شاعروں کا اوڑھنا بچھونا بن گئی تھی۔ اس خیال آرائی میں پختگی آگئی تھی، شاعرانہ خیال کے لئے جو ہیئت منتخب کرتا اس کے جذبات ہر جگہ سماجی اثرات ہی میں نمایاں ہوتے اس لئے ان ہی باتوں کا ذکر جو غزل یا نظم میں ہو چکا ہے یہاں بھی دہرانا اچھا نہیں معلوم ہوتا دیگر اصنافِ سخن اپنی جگہ پر رہے ان میں بہت کم تبدیلی آئی، یہ خیال بھی صحیح نہیں ہے، یہ ضرور ہے کہ ادب کے کمال میں غزل و نظم ہی درِ راج الوقت تھے ان ہی سے دنیائے شاعری آباد و شاد معلوم ہوئی تھی لیکن یہ نہیں تھا کہ قصیدہ، مثنوی، رباعی، قطعوں میں وغیرہ پر شعراء کی نظر نہ رہی ہو۔ ان میں سے بعض صنف پر ہمیشہ سے زیادہ توجہ ہوئی مثلاً رباعی قطعہ پر۔ لوگوں کو ان دونوں اصناف سے اتنی دلچسپی ہوئی کہ شاید ہی کسی بزمِ سخن میں کوئی قابلِ ذکر شاعر اپنا کلام سنائے سے پہلے رباعی یا قطعہ نہ پڑھتا ہو بالکل اسی طرح جیسے سرائیکی مرزا دبیر وغیرہ مرثیہ پڑھنے سے پہلے رباعیاں پڑھ کر اہل مجلس کو اپنی طرف متوجہ کرتے تھے۔ اس دلچسپی کے ہوتے ہوئے کیسے ممکن تھا کہ شعراء ان اصناف یا دیگر اصناف پر توجہ نہ کرتے۔ غور سے دیکھا جائے اور نفسیاتی انداز سے سوچا جائے تو یہ فطری رجحان ایک مسئلہ نظر آئے گا کہ جب کسی کا بھی ذہن ماحول سے اتنا متاثر ہو جاتا ہے کہ تغیرات جذبات بن جاتے ہیں اور جذبات افکار ہو جاتے ہیں تو اس کی فکر کے ہر پہلو میں وہی رنگ نظر آتا ہے جو اس کے دل و دماغ پر چھایا ہوا ہے، اس کو کوئی شعور کا نتیجہ سمجھے یا تحت الشعور کا ردِ عمل خیال کرے بات اپنی جگہ رہتی ہے، یہی تخیل کی کار فرمائی اور شعراء کے نتیجہ فکر میں بھی نمایاں ہوئی۔ وہ جو کچھ کہنا چاہتے ہیں خواہ کسی شکل یا ہیئت میں پیش کریں محسوسات اسی قسم کے رہیں گے۔ اس زمانے

کے شعراء سماجی اور سیاسی حالات کے رد عمل سے اتنا متاثر ہو چکے تھے کہ ان کے افکار میں یہ تغیرات بھی ذاتی و صفاتی اقدار بن گئے تھے خواہ وہ رباعی کہیں یا قطعہ، مثنوی کہیں یا غزل و نظم سب میں ان ہی قدروں کا عکس ملے گا، اسی لئے حمد و زیر بحث میں ہر صنف میں تغیر پسند شعراء کے یہاں بنیادی تصور ایک ہی نظر آئے گا۔

یہ ضرور ہے کہ حیثیت کے لحاظ سے مواد میں کبھی کبھی وصف اضافی کی جھلک نظر آنے لگتی ہے، رنگ روپ کے اعتبار سے مواد دیدہ زیب یا بد صورت محسوس ہونے لگتا ہے جیسے شراب جام جم اور جام سفال میں بصیرت افزا یا مکروہ صورت نظر آئے لیکن ماہیت کے لحاظ سے شراب ہر جگہ شراب ہی رہے گی، وہ کسی جام میں ہو، چنانچہ اس دور کی جملہ صنف شاعری میں تمدن و تہذیب کے نعوش ایک سے دکھائی دیں گے، ہو سکتا ہے کہ کسی مخصوص صنف کی صورت و وسعت کے تقاضوں کی وجہ سے ممکن ہے کوئی جذبہ یا خیال مقدار میں زیادہ یا کم دکھائی دے یا ہمالیائی جس طرف کی وجہ سے منظرون کو زیادہ پسند کرے لیکن تمدنی و تہذیبی لحاظ سے کوئی خاص فرق خیال یا مواد میں نہ ہوگا۔

۱۹۱۸ء سے ۱۹۲۶ء تک کا عہد اپنی گونا گونا گویاں کی وجہ سے نہ جانے کتنے انفرادی اور سماجی خصوصیات کو اپنے دامن میں جگہ دیتا ہے لیکن نہ تو سب کا احاطہ ممکن ہے اور نہ ضروری ہم نے تو شاعر کے اندرونی مواد میں اس تسلسل کو تلاش کرنے کی کوشش کی ہے جو کبھی ظاہری صورت میں کبھی باطنی انداز سے کبھی خارجی بیان کے روپ میں اور کبھی تغزل کے داخلی پردے میں سماجی حقائق اور تہذیبی مسائل سے دھسپی لیتا ہوا نمایاں ہوا ہے، اس لئے بہت سے پہلوؤں سے بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اس مقالہ کے مطالعہ سے یہ حقیقت یقیناً ذہن نشین ہو جائے کہ اردو شاعری اپنی بلند پروازیوں کے عہد میں کبھی ہندوستان کی سر زمین سے اپنا رشتہ قائم رکھنے میں کامیاب رہی ہے اور اس نے ظاہر و باطن کے بہت سے حقائق کو شعری حسن کے ساتھ اپنے دائرہ میں جگہ دی ہے، یسے کہیں زندگی کا یہ پس منظر دھندلا ہو تو ہو مگر سرے سے بدلویش کبھی نہیں ہوا۔

